

धार्म्यसमाज शताब्दी संस्करण

॥ ओ३म् ॥

सत्यार्थ-प्रकाशः

वेदादिविवेचसच्छास्त्रप्रमाणतन्त्रिस्तः
श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य
श्रीमद्दयानन्दसरस्वतीस्वामिविरचितः

द्वितीय

संस्करण

दयानन्द वैशाख संवत् २०३२

धार्म्य संवत्सर १९६०-८५३०७५

दयानन्दाब्द १५१

अजित्वा मूल्य : ३)

अपनी ओर से

धरती से यदि असत्य समाप्त होकर सभी को सत्य का परिचय हो जाये तो मनुष्यमात्र दुःख और अशान्ति से छुटकारा पाकर अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस तथ्य को भली भाँति समझ सत्य के परम प्रसारक महर्षि दयानन्द सरस्वती ने अपने महान् ग्रन्थ 'सत्यार्थ प्रकाश' की रचना की थी।

सत्यार्थप्रकाश 'सत्य' का ऐसा प्रकाश स्तम्भ है जिसे पढ़कर मन और मस्तिष्क पर छाया अज्ञान तिमिर स्वतः समाप्त हो, ज्ञान और सत्य प्रकट हो, अन्तर को आलोक से भर देता है। धर्म के नाम पर अधर्म, पुण्य के नाम पर पाप सभी तक कहीं रह सकता है जब तक कि वहाँ 'सत्यार्थ-प्रकाश' नहीं पहुँचा। वस्तुतः आज भटके हुए मानव समुदाय को मृत्यु मार्ग से हटाने और जीवन पथ पर चलाने की सामर्थ्य यदि किसी एक ग्रन्थ में है तो वह है 'सत्यार्थ-प्रकाश'। 'सत्यार्थप्रकाश' उस महान् व्यक्ति की रचना है जिसने जीवन भर कभी असत्य से समझौता नहीं किया। जिसके मन में कभी किसी के प्रति एक पल भी द्वेष नहीं उभरा। जो मनुष्य मात्र के उत्थान और कल्याण के लिए मृत्यु पर्यन्त सघर्ष रत रहा। जिसके हृदय में सभी के प्रति माँ की ममता और स्नेह का सागर उमड़ता था।

ऋषि दयानन्द का खंडन किसी मत विशेष के प्रति विरोध का सूचक न होकर अज्ञान, अधर्म और असत्य की समाप्ति के लिए था। वे चाहते थे कि—१. मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य जाने, और एक परमात्मा को अपना उपास्य देव मान मोक्ष मार्ग का पथिक बने। २. मनुष्य और मनुष्य के मध्य लड़ी भेद-भाव की दीवारों को वे मानव जाति के पतन और द्वेष का कारण मानते थे। इसलिए उन का लक्ष्य मनुष्यों के बलाये मतवाद को समाप्त कर धर्म के उस स्वरूप को स्थापित करना था, जिसमें, व्यक्ति, देश, काल, जाति, वर्ग विशेष के लिए कोई पक्षपात न हो। ३. सत्य, प्रेम न्याय और ज्ञान ऋषि के मन्त्र थे। इन्हीं के बल पर, इन्हीं का प्रसार उनका दृष्ट और मनुष्य मात्र की उन्नति उनका चरम लक्ष्य था।

ऐसे महान् युग-प्रवर्तक देव दयानन्द की अमृत लेखनी द्वारा लिखित यह महान् ज्ञान-आलोक सत्यार्थ-प्रकाश 'दयानन्द-संस्थान' जन-जन को अपित करता है।

प्रभु हमें शक्ति दें, और ऋषि भक्त अपना आशीर्वाद, कि हम गुरुदेव दयानन्द का यह महान् ग्रन्थ संसार के भ्रान्त मनुष्यों तक पहुँचा, उन्हें सत्य, धर्म और ज्ञान से परिचित करा सके। अन्धकार और भौतिकवाद के प्रवाह में धर्म का प्रबल प्रकाश लेकर हम उपस्थित हैं—इस विश्वास के साथ कि अन्धेरा भागेगा और 'वेद' का प्रकाश भूमण्डल के मानवों का मार्गदर्शन क्षीघ्र करेगा। आशीर्वाद दीजिए।

अध्यक्ष दयानन्द संस्थान, नई दिल्ली-४५

भारतेन्दुनाथ

अथ सत्यार्थप्रकाशस्य विषय-सूची

विषयाः	पृष्ठतः पृष्ठम्	विषयाः	पृष्ठतः पृष्ठम्
भूमिका	... १-५	चतुर्थसमुत्लासः	
प्रथमसमुत्लासः		समावर्त्तनविषय	... ५७
ईश्वरनामव्याख्या	... ६-१६	दूरदेशे विवाहकरणम्	... ५७-५८
मगलाचरणसमीक्षा	... १६-२०	विवाहे स्त्रीपुरुषपरीक्षा	... ५८-५९
द्वितीय समुत्लासः		अल्पवयसि विवाह-	
बालशिक्षाविषय	... २१-२७	निषेध	... ५९-६१
भूतप्रेतादिनिषेध	... २१-२३	गुणकमानुसारेण	
जन्मपत्रसूर्यादिग्रह-		वर्णव्यवस्था	... ६२-६६
समीक्षा	... २३-२७	विवाहलक्षणानि	... ६६
तृतीयसमुत्लासः		स्त्रीपुरुषव्यवहार	... ६६-७०
अध्ययनाऽध्यापनविषय	... २८-५६	पञ्चमहायज्ञा	... ७०-७३
गुरुमन्त्रव्याख्या-		पाखण्डितिरस्कार	... ७३
प्राणायामशिक्षा	... २९-३०	प्रातस्तथानादिधर्म-	
प्राणायाम शिक्षा	... ३१	कृत्यम्	... ७३-७४
यज्ञपात्राकृतय	... ३१-३२	पाखण्डिलक्षणानि	... ७४
सन्ध्याग्निहोत्रोपदेश	... ३२-३३	गृहस्थधर्मा	... ७५
होमफलनिर्णय	... ३३	पण्डितलक्षणानि	... ७६-७७
उपनयनसमीक्षा	... ३३-३४	मूर्खलक्षणानि	... ७७
ब्रह्मचर्योपदेश	... ३४-३५	विद्यार्थिकृत्यवर्णनम्	... ७७-७८
ब्रह्मचर्यकृत्यवर्णनम्	... ३५-४०	पुनर्विवाहनिर्णयविषय	... ७८-८५
पञ्चधा परीक्षा-		गृहाश्रमश्रमपट्यम्	... ८५-८६
ध्ययनाध्यापने	... ४१-४६	पञ्चमसमुत्लासः	
पठनपाठनविशेषविधि	... ४६-५२	वानप्रस्थाश्रमविधि	... ८७-८८
ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्य-		संन्यासाश्रमविधि	... ८८-९५
विषयः	... ५२-५४	षष्ठसमुत्लासः	
स्त्रीशूद्राध्ययनविधिः	... ५४-५६	राजधर्मविषय	... ९६-११८

विषयाः	पृष्ठतः पृष्ठम्
समात्रयकथनम्	... ६६-६७
राजलक्षणानि	... ६७-६८
दण्डव्याख्या	... ६८
राजकर्तव्यम्	... ६८-६९
अष्टादशव्यसननिषेधः	... ६९-१००
मन्त्रिदूतादिराजपुरुष- लक्षणानि	... १०१
मन्त्र्यादिषु कार्य- नियोगः	... १०१-१०२
दुर्गनिर्माणव्याख्या	... १०२
युद्धकरणप्रकारः	... १०३-१०४
राज्यलक्षाणादिवर्णनम्	... १०४
ग्रामाधिपत्यादिवर्णनम्	... १०५-१०६
करग्रहणप्रकारः	... १०६
मन्त्रकरणप्रकारः	... १०६-१०७
आसनादिषाड्गुण्य- व्याख्या	... १०७
राजो मित्रोदासीन- शत्रुषु वर्तन	... १०७-१११
व्यापारादिषु राज- भागकथनम्	... १११
अष्टादशविवादमार्गेषु धर्मेण न्यायकरणम्	... १११-११२
साक्षिककर्तव्योपदेशः	... ११३-११४
साक्ष्यनूते दण्डविधिः	... ११४-११५
चौर्यादिषु दण्डादि- व्याख्या	... ११५-११८
सप्तमसमुत्पत्त्यासः	
ईश्वरविषयः	... ११९-१२६
ईश्वरविषये प्रश्नो- त्तराणि	... ११९-१२२

विषयाः	पृष्ठतः पृष्ठम्
ईश्वरस्तुतिप्रार्थनो- पासनाः	... १२२-१२६
ईश्वरज्ञानप्रकारः	... १२६-१२७
ईश्वरस्यास्तित्वम्	... १२७
ईश्वरावतारनिषेधः	... १२८-१२९
जीवस्य स्वातन्त्र्यम्	... १२९
जीवेश्वरयोर्मिन्नत्व- वर्णनम्	... १२९-१३५
ईश्वरस्य सगुणानिर्गुण- कथनम्	... १३५-१३६
वेदविषये विचारः	... १३६-१३९

अष्टमसमुत्पत्त्यासः

सृष्ट्युत्पत्त्यादिविषयः	... १४०
ईश्वरभिन्नाया प्रकृते- रुपादानकारणत्वम्	... १४०-१४५
सृष्टौ नास्तिकमत- निराकरणम्	... १४५-१५०
मनुष्याणामादि सृष्टेः स्थानादिनिर्णयः	... १५०-१५३
आर्यम्लेच्छादिव्याख्या	... १५३
ईश्वरस्य जगदाधा- रत्वम्	... १५३-१५७

नवमसमुत्पत्त्यासः

विद्याऽविद्याविषयः	... १५८-१६१
बन्धमोक्षविषयः	... १६१-१७४

दशमसमुत्पत्त्यासः

आचारानाचारादि- विषयः	... १७५-१७९
भक्ष्याभक्ष्य विषयः	... १७९-१८४

उत्तरार्द्धः

विषयाः पृष्ठतः पृष्ठम्

एकादशसमुल्लासः

अनुभूमिका	...	१८५
आर्यावर्तदेशीयमतमतान्त-		
रखण्डनमण्डनविषय	...	१८६-१८७
चक्रवर्तिराजा		
नामोल्लेखनम्	...	१८७
मन्त्रादिसिद्धिनिरा-		
करणम्	...	१८७-१८९
वाममार्गनिराकरणम्	...	१८९-१९०
जट्टितवादसमीक्षा	...	१९०-१९१
भस्मरुद्राक्षतिलकादि-		
समीक्षा	...	१९१-२०३
वैष्णवमतसमीक्षा	...	२०३-२०६
मूर्तिपूजासमीक्षा	...	२०६-२११
पञ्चायतनपूजा	...	२११-२१२
गयाश्राद्धसमीक्षा	...	२१७
जगन्नाथतीर्थसमीक्षा	...	२१८-२१९
रामेश्वरसमीक्षा	...	२१९
कालियाकन्तसोम-		
नाथदिसमीक्षा	...	२१९-२२०
द्वारिकाज्वालामुखी		
आदि समीक्षा	...	२२०
हरद्वारबद्रीनारायणा-		
दिसमीक्षा	...	२२१
गङ्गास्नानसमीक्षा	...	२२३
नामस्मरणतीर्थ-		
शन्दयोर्व्याख्या	...	२२३
गुरुमाहात्म्यसमीक्षा	...	२२४
अष्टादशपुराण-		
समीक्षा	...	२२६
शिवपुराणसमीक्षा	...	२२६
भागवतसमीक्षा	...	२२७
सूर्यादिग्रहपूजा-		
समीक्षा	...	२३२
जीर्णदेहिकदानादि-		

विषयाः पृष्ठतः पृष्ठम्

जगतोऽनादित्व		
समीक्षा	...	२३४
एकादश्यादिव्रतदा-		
नादिसमीक्षा	...	२३६
मारणमोहनोच्चाटन-		
वामभागसमीक्षा	...	२४१
शैवमतसमीक्षा	...	२४२
शाक्तवैष्णवमत-		
समीक्षा	...	२४३
कबीरपन्थसमीक्षा	...	२४६
नानकपन्थसमीक्षा	...	२४७
दादूरामस्नेह्याविपन्थ-		
समीक्षा	...	२४८
गोकुलिंगोस्वामिमत्त-		
समीक्षा	...	२५१
माधवलिंगाङ्कितब्रा-		
ह्मप्रार्थनासमाजदि-		
समीक्षा	...	२६०
आर्यसमाजविषयः	...	२६२
तन्त्रादिविषयकप्रश्नो-		
त्तराणिब्रह्मचारिसंन्या-		
सिसमीक्षा	...	२६६
आर्यावर्तीयराजवं-		
शावली	...	२७२

द्वादशसमुल्लासः

अनुभूमिका	...	२७६
नास्तिकमतसमीक्षा	...	२७८
चारवाकमतसमीक्षा	...	२७८-२८१
चारवाकादिनास्तिक-		
भेदः	...	२८१
बौद्धसौगतमतसमीक्षा	...	२८१-२८५
सप्तभगीस्याद्वाद	...	२८५-२८६
जैनबौद्धयोरैक्यम्	...	२८६-२८८
आस्तिकनास्तिक-		
संवादः	...	२८८-२९२

विषयः	पृष्ठतः पृष्ठम्	विषयः	पृष्ठतः पृष्ठम्
जगतोऽनादिष्वा-		समुल्लास्यस्य द्वितीय	
समीक्षा	... २६२-२६४	पुस्तकम्	... ३४४
जैनमते भूमिपरि-		राजा पुस्तकम्	... ३४५
माणम्	... २६४-२६५	कालवृत्तस्य १	
जीवादित्यस्य जडत्वं		पुस्तकम्	... ३३०-३१३
पुद्गलानां पापे		ऐय बाख्यस्य पुस्तकम्	... ३३१
(पुण्ये) प्रयोजनकत्वं च	... २६५-२६७	उपदेशस्य पुस्तकम्	... ३४६
जैनधर्मादि प्रशंसा-		मत्तोरचित	
समीक्षा	... २६७-२६९	इञ्जीलाख्यम्	... ३३०-३४०
जैनमतमुक्ति समीक्षा	... २६९-३०१	मार्करचित	
जैनसाधुलक्षण-		इञ्जीलाख्यम्	... १५८
समीक्षा	... ३०१-३१६	लूकरचित	
जैनतीर्थकरव्याख्या	... ३१६	इञ्जीलाख्यम्	... ३५८
जैनमते जम्बूद्वीपा-		योहन्नरचित-	
दिविस्तार	... ३१७-३२३	मुसमाचार	... ३५८
त्रयोदशसमुल्लासः		योहन्नप्रकाशित-	
अनुभूमिका	... ३२४	वाक्यम्	... ३५९
कृष्चीनमत समीक्षा	... ३२६	चतुर्दश समुल्लासः	
तौरेत उत्पत्ति-		अनुभूमिका	... ३६९
पुस्तकम्	... ३२६-३२७	यवनमत (कुरानाख्य)	
यात्रापुस्तकम्	... ३३७	समीक्षा	... ३७०
लैव्यव्यवस्था-		स्वमन्तव्यामन्तव्य-	
पुस्तकम्	... ३४२	विषय	... ४१९
गणनापुस्तकम्	३४४		

इत्युत्तराखं:

मेरा इस ग्रंथ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य-सत्य ग्रंथ का प्रकाश करना है अर्थात् जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य ग्रंथ का प्रकाश समझा है । .....जिससे मनुष्य जाति की उन्नति और उपकार हो.....क्योंकि सत्य उपदेश के बिना अन्य कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है । दयानन्द सरस्वती

भूमिका

जिस समय मैंने यह ग्रन्थ "संन्यासप्रकारा" बनाया था उस समय और उससे पूर्व संस्कृत भाषण करने, पठनपाठन में संस्कृत ही बोलने और जन्मभूमि की भाषा गुजराती होने के कारण से मुझको इस भाषा का विरोध परिज्ञान न था, इससे भाषा अशुद्ध बन गई थी। अब भाषा बोलने और लिखने का अभ्यास हो गया है। इसलिये इस ग्रन्थ को भाषा-व्याकरणादुसार शुद्ध करके दूसरी बार छपवाया है, कहीं कहीं शब्द-वाक्य-रचना का भेद हुआ है तो करना उचित था, क्योंकि इसके भेद किये बिना भाषा की परिपाटी सुधरनी कठिन थी, परन्तु अर्थ का भेद नहीं किया गया है प्रत्युत विरोध तो लिखा गया है। हां जो प्रथम छपने में कहीं कहीं भूल रही थी वह निकाल रोधक ठीक ठीक कर दी गई है।

यह ग्रन्थ चौदह समुल्लास अर्थात् चौदह विभागों में रचा गया है। इसमें दश समुल्लास पूर्वार्द्ध और चार उत्तरार्द्ध में बने हैं, परन्तु अन्य के दो समुल्लास और पश्चात् स्वसिद्धान्त किसी कारण से प्रथम नहीं छप सके थे, अब वे भी छपवा दिये हैं।

प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओङ्कारादि नामों की व्याख्या

द्वितीय समुल्लास में सन्तानों की शिक्षा।

तृतीय समुल्लास में ऋतुचर्य, पठनपाठनव्यवस्था, मत्यास्त्य ग्रन्थों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति।

चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहाश्रम का व्यवहार।

पञ्चम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम की विधि।

छठे समुल्लास में राजधर्म।

सप्तम समुल्लास में वेदेश्वर विषय।

अष्टम समुल्लास में जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय।

नवम समुल्लास में विद्या, अविद्या, बन्ध और मोक्ष की व्याख्या।

दशवे समुल्लास में आचार, अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य विषय।

एकादश समुल्लास में आर्यावर्तीय मतमतान्तर का स्पष्टण मण्डन विषय।

द्वादश समुल्लास में चार्वाक, बौद्ध और जैनमत का विषय।

त्रयोदश समुल्लास में ईसाईमत का विषय।

चौदहवें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय। और चौदह समुल्लासों के अन्त में आप्यों के सनातन वेदविहित मत की विशेषतः व्याख्या लिखी है, जिसकी मैं भी यथावत् मानता हूँ।

मेरा इस ग्रन्थ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना है। अर्थात् जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना, सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है। वह सत्य नहीं कहता जो सत्य के स्थान में असत्य और असत्य के स्थान में सत्य का प्रकाश किया जाय। किन्तु जो पदार्थ जैसा है, उसको वैसा ही कहना लिखना और मानना सत्य कहता है। जो मनुष्य पशुपाती होता है, वह अपने असत्य को भी सत्य और दूसरे विरोधी मत वाले के सत्य को भी असत्य सिद्ध करने में प्रवृत्त होता है, इसलिये वह सत्य मन को प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिये विद्वान् आप्तों का यही मुख्य काम है कि उपदेश वा लेख द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का स्वरूप समर्पित कर दें, पश्चात् वे स्वयं अपना हिताहित समझकर सत्यार्थ का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परित्याग करके सदा आनन्द में रहें। मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है। तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है। परन्तु इस ग्रन्थ में ऐसी बात नहीं रखी है और न किसी का मन झुलाना वा किसी की हानि पर तात्पर्य है। किन्तु जिससे मनुष्यजाति की उन्नति और उपकार हो, सत्यासत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें, क्योंकि सत्योपदेश के बिना अन्य कोई भी मनुष्यजाति की उन्नति का कारण नहीं है।

इस ग्रन्थ में जो कहीं कहीं भूल चूक से अथवा शोधने तथा जापने में भूल चूक रह जाय उसको जानने जनाने पर जैसा वह सत्य होगा वैसा ही कर दिया जायगा। और जो कोई पशुपात से अन्यथा राहु वा स्पण्डन मण्डन करेगा, उस पर ध्यान न दिया जायगा। हाँ, जो वह मनुष्यमात्र का हितेयी होकर कुछ जनाकेगा उसको सत्य सत्य समझने पर उसका मत संशुद्धित होगा। यद्यपि आजकल बहुत से विद्वान् प्रत्येक मतों में हैं वे पशुपात छोड़ सर्वतन्त्र सिद्धान्त आप्तों जो जो बातें सब के अनुकूल सब में सत्य हैं, उनका ग्रहण और जो एक दूसरे से विरुद्ध बातें हैं, उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से कर्त्त कर्त्तचित् तो जगत् का पूर्ण हित होवे। क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ़कर अनेक-विध दुःख की वृद्धि और सुख की हानि होती है। इस हानि ने, जो कि स्थायी मनुष्यों को प्रिय है, सब मनुष्यों को दुःस्वप्नार में डबा दिया है। इनमें से जो कोई सार्वजनिक हित लक्ष्य में धर प्रवृत्त होता है, उससे स्थायी लोग विरोध करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार बिघ्न करते हैं। परन्तु "सत्यमेव जयते नादृतं तलेन पन्था विवर्ता देव्यः॥" (सुष्टक० ५५) अर्थात् सर्वदा सत्य का विजय और असत्य का पराजय और सत्य ही से विद्वानों का मार्ग विस्मृत होता है। इस दृढ़ निश्चय के आलम्बन से आप्त लोग परोपकार करने से उदासीन होकर कभी सत्यार्थप्रकाश करने से नहीं हटते। यह बड़ा दृढ़ निश्चय है कि "वत्सवं विषमं परिणामेऽकृतो-पनवं" यह गीता (१८:१७) का वचन है। इसका अभिप्राय यह है कि जो जो विद्या और धर्मप्राप्ति के कर्म हैं वे प्रथम करने में विष के तुल्य और पश्चात् अमृत के सदृश होते हैं। ऐसी बातों को चित्त में धरके मैंने इस ग्रन्थ को रचा है। श्रोता व पाठकगण भी प्रथम प्रेम से देखके इस ग्रन्थ का सत्य सत्य तात्पर्य जानकर यथेष्ट करें। इसमें यह अभिप्राय रक्खा गया है कि जो जो सब मतों में सत्य सत्य बातें हैं वे वे सब में अविरुद्ध होने से उनका स्वीकार करके, जो जो मतमतान्तरों में मिथ्या बातें हैं, उन उन का स्पण्डन किया है। इसमें यह भी अभि-प्राय रक्खा है कि सब मतमतान्तरों की गुप्त वा प्रकट दुर्गि बातों का प्रकाश कर विद्वान्

अविद्वान्, सब साधारण मनुष्यों के सामने रहता है, जिससे सबसे सब का विचार होकर परस्पर प्रेमी होके एक-सत्यमतस्य होंगे। यद्यपि मैं आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुआ और वसता हूँ तथापि जैसे इस देश के मतमतान्तरों की कूट्री बातों का पचपात न कर यथार्थ्य प्रकाश करता हूँ वैसे ही दूसरे देशस्य वा मतोल्लिखित वालों के साथ भी वर्तता हूँ। जैसा स्वदेश वालों के साथ मनुष्योत्पत्ति के विषय में वर्तता हूँ वैसे विदेशियों के साथ भी, तथा सब सज्जनों को भी वर्तना योग्य है। क्योंकि मैं भी जो किसी एक का पचपाती होता तो जैसे आजकल के स्वमत की स्तुति, मण्डन और प्रचार करते और दूसरे मत की निन्दा, हानि और बन्द करने में तत्पर होते हैं वैसे मैं भी होता। परन्तु ऐसी बातें मनुष्यपन से बाहर हैं। क्योंकि जैसे पशु बलवान् होकर निर्बलों को दुःख देते और मार भी डालते हैं, जब मनुष्य शरीर पाके वैसे ही कर्म करते हैं तो वे मनुष्यस्वभावयुक्त नहीं, किन्तु पशुवत् हैं। और जो बलवान् होकर निर्बलों की रक्षा करता है वही मनुष्य कहाता है, और जो स्वार्थपरा होकर परहानिमात्र करता रहता है, वह जानो पशुओं का भी बड़ा माई है।

अब आर्यावर्तियों के विषय में विशेषकर ग्यारहवें समुल्लास तक लिखा है। इन समुल्लासों में जो कि सत्यमत प्रकाशित किया है, वह वेदों होने से मुझकी सर्वथा मन्तव्य है। और जो नवीन-पुराण-तन्त्रादि-ग्रन्थों की बातों का स्फण्डन किया है, वे त्यक्तव्य हैं। जो बारहवें समुल्लास में दराया चार्वाक का मत यद्यपि इस समय चीणास्त सा है, और यह चार्वाक बौद्ध जैन से बहुत सम्बन्ध अनीश्वरवादादि में रहता है। यह चार्वाक सबसे बड़ा नास्तिक है। उसकी चेष्टा का रोकना अवश्य है। क्योंकि जो मिथ्या बात न रोकी जाय तो संसार में बहुत से अनर्थ प्रवृत्त हो जायें। चार्वाक का जो मत है वह तथा बौद्ध और जैन का जो मत है, वह भी बारहवें समुल्लास में संक्षेप से लिखा गया है। और बौद्धों तथा जैनियों का भी चार्वाक के मत के साथ मेल है और कुछ थोड़ा सा विरोध भी है। और जैन भी बहुत से अंशों में चार्वाक और बौद्धों के साथ मेल रहता है और थोड़ी सी बातों में भेद है। इसलिये जैनों की भिन्न शाखा गिनी जाती है। यह भेद बारहवें समुल्लास में लिख दिया है, यथायोग्य वहीं समझ लेना। जो इसका भेद है सो भी बारहवें समुल्लास में दिखलाया है। बौद्ध और जैनमत का विषय भी लिखा है। इनमें से बौद्धों के दीप-वंशादि प्राचीन ग्रन्थों में बौद्धमतसंग्रह सर्वदर्शनसंग्रह में दिखलाया है, उसमें से यहाँ लिखा है। और जैनियों के निम्नलिखित मिदान्तों के पुस्तक है, उनमें से—चार मूलसूत्र, जैसे—१ आचर्यकसूत्र, २ विशेष आचर्यकसूत्र, ३ दशवैकालिकसूत्र और ४ पादिकसूत्र; ग्यारह अङ्ग, जैसे—१ आचरमंगसूत्र, २ सुगडोगसूत्र, ३ धाणांगसूत्र, ४ सम्मवायांगसूत्र, ५ भगवतीसूत्र, ६ ज्ञाताधर्मकयामसूत्र, ७ उपासकदशसूत्र, ८ अन्तगाइदशसूत्र, ९ अनुत्तरी-क्वाईसूत्र, १० विपाकसूत्र और ११ प्रश्नन्याकरणसूत्र; बारह उपांग, जैसे—१ उपपाईसूत्र, २ गयपसेनीसूत्र, ३ जीवाभिगमसूत्र, ४ पत्रवणसूत्र, ५ जंबुद्वीपपञ्चतीसूत्र, ६ चन्दपञ्चतीसूत्र, ७ मूरपञ्चतीसूत्र, ८ निरियाक्लीसूत्र, ९ कपियासूत्र, १० कपजडीसयासूत्र, ११ पृथियासूत्र और १२ पुण्यचलियासूत्र; पांच कल्पसूत्र, जैसे—१ उत्तराध्ययनसूत्र, २ निशीथसूत्र, ३ कल्पसूत्र, ४ व्यवहारसूत्र और ५ जीतकल्पसूत्र; छः वेद, जैसे—१ महानिशीथ-बृहदाचनासूत्र, २ महानिशीथलघुवाचनासूत्र, ३ मध्यमवाचनासूत्र, ४ पिंडनिरुक्तिसूत्र, ५ ओषधनिरुक्तिसूत्र और ६ पर्यपणासूत्र; दश पयसासूत्र, जैसे—१ चतुस्सरथसूत्र, २

पञ्चसाणसूत्र, ३ तदुल्लवैयालिकसूत्र, ४ भक्तिपरिहानसूत्र, ५ महाप्रत्याख्यानसूत्र, ६ चन्द्रा-
विजयसूत्र, ७ गणीविजयसूत्र, ८ मरणसमाधिसूत्र, ९ देवेन्द्रस्तम्भनसूत्र और १० संसारसूत्र,
तथा नन्दीसूत्र योगोद्धारसूत्र भी प्रामाणिक मानते हैं, पांच पञ्चाङ्ग, जैसे—१ पूर्ण सव ग्रन्थों
की टीका, २ निरुक्ति, ३ बुरणी, ४ भाष्य, ये चार अवयव और सब मूल मिलके पञ्चाङ्ग
कहाते हैं ॥ इनमें दंडिया अवयवों को नहीं मानते। और इनसे भिन्न भी अनेक ग्रन्थ हैं
कि जिनको जैनी लोग मानते हैं। इनके मत पर विशेष विचार बारहवें समुल्लास में
देख लीजिये। जैनियों के ग्रन्थों में लाखों पुनरुक्त दोष हैं। और इनका यह भी स्वभाव है
कि जो अपना ग्रन्थ दूसरे मत वाले के हाथ में हो वा बुरा हो तो कोई कोई उस ग्रन्थ को
अप्रमाण कहते हैं, यह बात उनकी मिथ्या है। क्योंकि जिसको कोई माने कोई नहीं, इससे
वह ग्रन्थ जैनमत से बाहर नहीं हो सकता। हाँ! जिसको कोई न माने और न कभी किसी
जैनी ने माना हो तब तो अग्रहण हो सकता है। परन्तु ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं है कि जिसको
कोई भी जैनी नहीं मानता हो। इसलिये जो जिस ग्रन्थ को मानता होगा उस ग्रन्थस्य
विषयक खण्डन मण्डन भी उसी के लिये सम्भवा जाता है। परन्तु कितने ही ऐसे भी हैं
कि उस ग्रन्थ को मानते जानते हों तो भी सभा वा संवाद में बदल जाते हैं, इसी हेतु से जैन
लोग अपने ग्रन्थों को ब्रिषा रखते हैं। और दूसरे मतस्य को न देने न सुनाते और न पढ़ाते,
इसलिये कि उनमें ऐसी ऐसी असंभव बातें भरी हैं जिनका कोई भी उत्तर जैनियों में नहीं
दे सकता। झूठ बात को लोड़ देना ही उत्तर है।

तेरहवें समुल्लास में ईसाइयों का मत लिखा है। ये लोग बायबिल को अपना धर्मपुस्तक
मानते हैं। इनका विशेष समाचार उभी तेरहवें समुल्लास में देखिये। और चौदहवें
समुल्लास में मुसलमानों के मत विषय में लिखा है, ये लोग कुरान को अपने मत का मूल-
पुस्तक मानते हैं। इनका भी विशेष व्यवहार चौदहवें समुल्लास में देखिये। और इसके आगे
वैदिक मत के विषय में लिखा है। जो कोई इसे ग्रन्थकर्ता के तात्पर्य से विरुद्ध मनसा में
देखेगा उसको कुछ भी अमिप्राय विदित न होगा। क्योंकि वाक्यार्थबोध में चार कारण होते
हैं—आकाङ्क्षा, योग्यता, आमति और तात्पर्य। जब इन चारों बातों पर ध्यान देकर जो
पुस्तक ग्रन्थ को देखता है, तब उसको ग्रन्थ का अमिप्राय यथायोग्य विदित होता है।

“आकाङ्क्षा” किसी विषय पर वक्ता की और वाक्यस्यपदों की आकाङ्क्षा परस्पर होती है।
“योग्यता” वह कहाती है कि जिससे जो हो सके, जैसे जल से सींचना। “आमति” जिस पद
के साथ जिसका सम्बन्ध हो उसी के समीप उस पद का बोलना वा लिखना। “तात्पर्य”
जिसके लिये वक्ता ने शब्दोच्चारण वा लेख किया हो उसी के साथ उस वचन वा लेख को
युक्त करना। बहुत से ठठी दुराग्रही मनुष्य होते हैं कि जो वक्ता के अमिप्राय में विरुद्ध कल्पना
किया करते हैं, विशेषकर मत वाले लोग। क्योंकि मत के आग्रह से उनकी बुद्धि अन्धकार
में फँस के नष्ट हो जाती है। इसलिये जैसा मैं पुराण, जैनियों के ग्रन्थ, बायबिल और कुरान
को प्रथम ही बुरी दृष्टि से न देखकर उनमें से गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग तथा अन्य
मनुष्यजाति की उन्नति के लिये प्रयत्न करता हूँ, वैसा सब को करना योग्य है। इन मतों
के थोड़े थोड़े ही दोष प्रकाशित किये हैं, जिनको देखकर मनुष्य लोग सत्यासत्य मत का
निर्णय कर सकें और सत्य का ग्रहण तथा असत्य का त्याग करने कान्ते में समर्थ हों।
क्योंकि एक मनुष्यजाति में रहकर कर, विरुद्ध बुद्धि कराके, एक दूसरे को शत्रु बना, लड़ा

मानना विद्वानों के स्वभाव से बहिः है। यद्यपि इस ग्रन्थ को देखकर अविद्वान् लोग अन्यथा ही विचारेंगे तथापि बुद्धिमान् लोग यथायोग्य इसका अभिप्राय समझेंगे, इसलिये मैं अपने परिश्रम को सफल समझता और अपना अभिप्राय सब सज्जनों के सामने धरता हूँ। इसके देख दिखलाके मेरे श्रम को सफल करें। और इसी प्रकार पक्षपात न करके सत्यार्थ का प्रकाश करना मेरा वा सब महाशयों का मुख्य कर्त्तव्य काम है। सर्वात्मा सर्वान्तर्यामी सच्चिदानन्द परमात्मा अपनी कृपा से इस आशय को विस्तृत और चिरस्थायी करे।

अलमतिस्तिरेण बुद्धिभद्रशिरोमणिषु ।

इति शुद्धि ॥

श्याम श्यामाजी का उपजगु,)
सादर सलामत मधु १८६२

(स्वाजी) श्यामन्वसरस्वती

अथ सत्यार्थप्रकाशः

प्रथमसमुद्भासः

ओ३म् । सर्वो विष्णुः सर्वं ब्रह्मः सर्वो भवन्मनुष्यः ।

ब्रह्म इन्द्रो बृहस्पतिः वरुणा विश्वेन्द्रकः ।

सर्वो ब्रह्मणे नमस्ते सर्वो त्वमेव प्रपद्ये सर्वान् । त्वामेव प्रपद्युं सर्वं
वदिष्यामि कृतं वदिष्यामि सर्वं वदिष्यामि तन्ममैव तु त्वत्कारकवत् । अर्चु
मात् । अर्चतु ब्रह्मार्चम् । ओ३म् आर्तिपद्यानिपद्यानि । ॥१॥ ॥ १० भा० ॥ ११ ॥

अर्थ—(ओ३म्) यह ओङ्कार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है । क्योंकि इसमें जो
अ, उ और म तीन अक्षर मिलकर एक ओम् समुदाय हुआ है, इस एक नाम से
परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जैसे—अक्षर से किराट्, अग्नि और बिस्वादि ; उक्षर से
हिरण्यगर्भ, वायु और तेजसादि ; मक्षर से ईश्वर, आदित्य और प्राणादि नामों का वाचक
और ग्राहक है । उसका ऐसा ही वेदादि सत्यशास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान किया है कि प्रकरणा-
नुकूल ये सब नाम परमेश्वर ही के हैं । (पूर्व०) परमेश्वर से भिन्न अर्थों के वाचक किराट्
आदि नाम क्यों नहीं ? ब्रह्माण्ड, पृथिवी आदि भूत, इन्द्रादि देवता और वैश्वकरास्त्र में
शुण्डादि ओषधियों के भी ये नाम हैं वा नहीं ? (उत्तर०) हैं, परन्तु परमात्मा के भी हैं ।
(पूर्व०) केवल देवों का ग्रहण इन नामों से करते हो वा नहीं ? (उत्तर०) आपके ग्रहण करने में
क्या प्रमाण है ? (पूर्व०) देव सब प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हैं, इससे मैं उनका ग्रहण करता
हूँ । (उत्तर०) क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध और उससे कोई उत्तम भी है ? पुनः ये नाम परमेश्वर
के भी क्यों नहीं मानते ? जब परमेश्वर अप्रसिद्ध और उसके तुल्य भी कोई नहीं तो उससे
उत्तम कोई क्योंकर हो सकेगा ? इसमें आपका यह कहना सत्य नहीं । क्योंकि आपके इस कहने
में बहुत से दोष भी आते हैं, जैसे—“उपस्थितं परित्यज्यानुपस्थितं याचत इति वाचित-
न्यायः” किसी ने किसी के लिये भोजन का पदार्थ रखके कहा कि आप भोजन कीजिये,
और वह जो उसको बोड़के अप्राप्त भोजन के लिये जहाँ नहीं भ्रमण करे उसको बुद्धिमान्
न जानना चाहिये । क्योंकि वह उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुए पदार्थ को बोड़के अनुपस्थित
अर्थात् अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिये श्रम करता है । इसलिये जैसा वह पुरुष बुद्धिमान्
नहीं वैसा ही आपका कथन हुआ । क्योंकि आप उन किराट् आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाण-
सिद्ध परमेश्वर और ब्रह्माण्डादि उपस्थित अर्थों का परित्याग करके असम्भव और
अनुपस्थित देवादि के ग्रहण में श्रम करते हैं । इसमें कोई भी प्रमाण वा युक्ति नहीं । जो आप
ऐसा कहे कि जहाँ जिसका प्रकरण है, वहाँ उसी का ग्रहण करना योग्य है, जैसे किसी ने
किसी ने कहा कि “हे ! भृत्य त्वं सैन्धवमानय” अर्थात् तू सैन्धव को ले आ, तब उसको समझ

अर्थात् प्रकरण का विचार करना अवश्य है। क्योंकि सैन्धव नाम दो पदार्थों का है, एक घोड़े और दूसरे लवण का। जो स्वस्वामी का गमनसमय हो तो घोड़े और भोजन का काल हो तो लवण को ले आना उचित है। और जो गमनसमय में लवण और भोजनसमय में घोड़े को ले आवे तो उसका स्वामी उस पर क्रुद्ध होकर कहेगा कि तू निर्वुद्धि पुरुष है। गमन-समय में लवण और भोजनकाल में घोड़े के लाने का क्या प्रयोजन था? तू प्रकरणवित् नहीं है, नहीं तो जिस समय में जिसको लाना चाहिये था, उसी को लाता। जो तुझ को प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह तूने नहीं किया, इससे तू मूर्ख है, मेरे पास से चला जा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ जिसका ग्रहण करना उचित हो वहाँ उसी अर्थ का ग्रहण करना चाहिये। तो ऐसा ही हम और आप सब लोगों को मानना और करना भी चाहिये।

अथ मन्त्रार्थः—

ओ लवणम् ॥ १ ॥ १५ + ४ + ५ + १५ + ५ + ॥

देखिये वेदों में ऐसे ऐसे प्रकरणों में 'ओम्' आदि परमेश्वर के नाम हैं।

ओमित्येवम्वरुणीचमुषानीत ॥ २ ॥ १० शीतं उत्थितम् ॥ १ ॥ १५ ॥ ॥

ओमित्येवम्वरुणीचमुषानीत ॥ ३ ॥ १५ ॥ ॥

तर्धे वेदा कल्पमानानि तर्धमि मर्धमि च चरदन्ति ।

यद्विष्कन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तर्धे चर मर्धमेवा ब्रवीन्पोषित्वेवम् ॥ ४ ॥

ब्रह्मचर्यवद् बन्धो - १ ॥ १५ ॥ ॥

ब्रह्मिहारां सर्वैराज्यीपरमलोपरि ।

अन्त्यां न्यात्रयीगम्य विद्यां पुरुष वरम् ॥ ५ ॥

यत्तर्धमि वदन्त्येके मनुजानि ब्रह्मणिम् ।

इन्द्रयेकेऽपरे ब्रह्मन्तरो मया ब्रह्मणम् ॥ ६ ॥ १५ + १५ + १५ + १५ + १५ + ॥

स ब्रह्मा स विष्णुः स ब्रह्मन् शिवमोऽङ्गमस्य परमः स्वरार ।

स इन्द्रस्य काशविलस चन्द्रमाः ॥ ७ ॥ १५ + १५ + १५ + १५ + १५ + ॥

इन्द्रं त्रिं वरेण्युक्तिमधुर्यो दिव्यः स सुकुलो गुरुर्धम् ।

गुरुं तद्विद्वां ब्रह्मा वदन्त्युक्ति युगे सौमित्रिर्वाजमाधुः ॥ ८ ॥

१५ + १५ + १५ + १५ + १५ + १५ + ॥

भूर्ति भूर्तिस्वर्दिगिरिणि विश्वधीना विश्वंयु ब्रह्मन्स्य पूर्वी ।

पूर्व्वी वंज्य पूर्व्वी रीधः पूर्व्वी ना हिंसीः ॥ ९ ॥

१५ + १५ + १५ + १५ + १५ + १५ + ॥

इन्द्रो मया गेदधी वपश्चन्द्र इन्द्रः क्षयस्त्रोषणम् ।

इन्द्रे इ विश्वा ब्रह्मन्तानि यस्मिन् इन्द्रे स्वानाम् इन्द्रः ॥ १० ॥

गामय - १०] १५ + १५ + १५ + १५ + १५ + १५ + ॥

श्रामाय नमो वसु सर्वैश्चि वरं ।

यो भूतः सर्वैश्चिभूतो यस्मिन्मन्त्रं प्रतिष्ठितम् ॥ ११ ॥

वपश्चन्द्र माध ११] १५ + १५ + १५ + १५ + १५ + १५ + ॥

अर्थ—यहाँ इन प्रमाणों के लिखने में तात्पर्य यही है कि जो ऐसे ऐसे प्रमाणों में ओङ्कारादि नामों से परमात्मा का ग्रहण होता है, यह लिख आये। परमेश्वर के सब नाम

सर्वक तथा परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं, जैसे लोक में दरिद्री आदि के धनपति आदि नाम होते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि कहीं गौणिक, कहीं कार्मिक और कहीं स्वायत्तिक अर्थों के वाचक हैं। "ओ३म्" आदि नाम सार्थक हैं, जैसे (ओ३ सं०) "अवन्तीत्योम्, आकाशमिन् व्यापकत्वात् स्मृ, सर्वभ्यो बृहन्नाद् ब्रह्म"-रचा करने से ओ३म्, आकाशवत् व्यापक होने से स्मृ, और सब से बड़ा होने से ब्रह्म ईश्वर का नाम है ॥१॥ (ओमित्ये०) ओ३म् जिसका नाम है, और जो कभी नष्ट नहीं होता, उसी की उपासना करनी योग्य है, अन्य की नहीं ॥२॥ (ओमित्येत०) सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम ओ३म् को कहा है अन्य सब गौणिक नाम हैं ॥३॥ (सर्व वेदा०) क्योंकि सब वेद, सब धर्मातुष्टानुरूप तपश्चरण जिसका कथन और मान्य करते और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्याश्रम करते हैं, उसका नाम "ओ३म्" है ॥४॥ (प्रशासिता०) जो सब को शिखा देनेहारा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्वप्रकाशस्वरूप, समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य है, उसको परमपुरुष जानेना चाहिये ॥५॥ और स्वप्रकाश होने से "अग्नि", विज्ञानस्वरूप होने से "मनु", सब का पालन करने से "प्रजापति", और परमेश्वर्यवान् होने से "इन्द्र" सब का जीवनमल होने से "प्राण", और निरन्तर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है ॥६॥ (१० अथ ॥ वि० पु०) सब जगत् के बनाने से "ब्रह्मा", सर्वत्र व्यापक होने से "विष्णु", दृष्टा को दण्ड देके "रुद्रान् स रुद्रः", मङ्गलमय और सब का कल्याणकर्ता होने से "शिवः", "यः सर्वमश्नुते न चरति न विनश्यति तदचरम्" ॥१॥ "यः स्वयं राजते स स्वराट्" ॥२॥ "योऽग्निरिव कालः कलयिता प्रलय-कर्ता स कालाग्निरीश्वरः" ॥३॥ अचर"=जो सर्वत्र व्याप्त अविनाशी, स्वराट्" स्वयं प्रकाश-स्वरूप और कालाग्नि" प्रलय में सब का काल और काल का भी काल है, इसलिये परमेश्वर का नाम कालाग्नि है ॥४॥ (इन्द्र मित्र०) जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्म बन्तु है, उसी के इन्द्रादि सब नाम हैं। "युष्मद्गुणेषु पदार्थेषु भवो दिव्यः", "शोभनानि पूर्णानि पालनानि पूर्णानि कर्माणि वा यस्य सः सुपर्णः", "यो गुर्वात्मा स गरुत्मान्", "यो वायुरिव बलवान् स मातरिश्वा"। दिव्य=जो प्रकृत्यादि दिव्य पदार्थों में व्याप्त, सुपर्ण-जिसके उत्तम पालन और पूर्ण कर्म हैं, गरुत्मान् जिसका आत्मा अर्थात् स्वरूप महान् है मातरिश्वा-जो वायु के समान अनन्त बलवान् है। इसलिये परमात्मा के दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान् और मातरिश्वा ये नाम हैं। शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे ॥८॥ (युमिरसि०) "भवन्ति भूतानि यस्यां सा युमिः" जिसमें सब भूत प्राणी होते हैं, इसलिये ईश्वर का नाम युमि है। शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे ॥९॥ (इन्द्रो मन्त्रा०) इस मन्त्र में इन्द्र परमेश्वर ही का नाम है, इसलिये यह प्रमाण लिखा है ॥१०॥ (प्राणाय०) जैसे प्राण के कर सब शरीर और इन्द्रियों होती हैं वैसे परमेश्वर के कर में सब जगत् रहता है ॥११॥ इत्यादि प्रमाणों के ठीक ठीक अर्थों के जानने से इन नामों करके परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। क्योंकि ओ३म् और अग्न्यादि नामों के मुख्य अर्थ से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। जैसा कि व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, सूत्रादि, ऋषि मुनियों के व्याख्यानों से परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है वैसे ग्रहण करना सबको योग्य है। परन्तु "ओ३म्" यह तो केवल परमात्मा ही का नाम है और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियमकारक हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहाँ जहाँ स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध,

सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं, वहीं वहाँ इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है और जहाँ जहाँ ऐसे प्रकरण हैं कि—

ततो विराट्प्रकृतं विराट् जपि पुरुषः । [मृ ११ : २] ॥

बोवाहारापूर्वं प्रत्यक्षं पुरुषं पुरुषं जपयत् । [मृ ११ : १२] ॥

तेन देवा अर्चन्तः । [मृ ११ : २] ॥

पुष्पाङ्गुलिकैः पुरः । मृ १० : ११ : १० [२] ॥

गमनाद्वा गमनमात्मन आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः ।

अग्नेरायः । अयमयः पृथिवी । पृथिव्या ओषधयः । ओषधिम्योऽन्नम् । अन्नमिदं ।

रेवमः पुरुषः । य वा यप पुरुषोऽन्तरमयम् ॥

यह तैत्तिरीयोपनिषद् (ब्रह्मा० १) का वचन है। ऐसे प्रमाणों में विराट्, पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों के होते हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पकाल, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी लिखे हैं वहाँ वहाँ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता। वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पृथक् है। और उपरोक्त मन्त्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार हैं, इसी से यहाँ विराट् आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण न होके संसारी पदार्थों का ग्रहण होता है। किन्तु जहाँ जहाँ सर्वज्ञादि विशेषण हैं वहाँ वहाँ परमात्मा; और जहाँ जहाँ, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और अल्पज्ञादि विशेषण हैं वहाँ वहाँ जीव का ग्रहण होता है। ऐसा सर्वत्र समझना चाहिये। क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता। इससे विराट् आदि नाम और जन्मादि विशेषणों से ज्ञात के जड़ और जीवादि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है, परमेश्वर का नहीं।

अब जिस प्रकार विराट् आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है, वह प्रकार नीचे लिखे प्रमाणों से जानो। अथ ओङ्कारार्थः—“वि” उपसर्गपूर्वक ‘गज् दीप्तौ’ इस धातु से विन्प् प्रत्यय करने से “विराट्” शब्द सिद्ध होता है। “यो विविधं नाम आङ्कर् जगद्वाजयति प्रकाशयति स विराट्” विविध अर्थात् जो बहु प्रकार के ज्ञात को प्रकाशित करे इससे “विराट्” नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। ‘अञ्चु गतिपूजनयोः’ ‘अग अग्नि, इण् गत्यर्थक’ धातु हैं इनसे “अग्नि” शब्द सिद्ध होता है। “गतेस्त्रयोऽर्षाः ज्ञानं गमनं प्राप्तिश्चेति, पूजनं नाम सत्कारः” “योऽञ्चति अच्यते प्रात्यङ्कृत्येति वा सोऽयमग्निः” जो ज्ञान स्वरूप, सर्वज्ञ, जानने, प्राप्त होने और पूजा करने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम “अग्नि” है। ‘विश प्रवेशने’ इस धातु से “विश्व” शब्द सिद्ध होता है। “विरान्ति प्रविष्टानि सर्वाण्याकाशानी भूतानि यस्मिन् यो वाऽऽकाशादिषु सर्वेषु भूतेषु प्रविष्टः स विश्व ईश्वरः” जिसमें आकाशादि सब भूत प्रवेश कर रहे हैं, अथवा जो इनमें व्याप्त होके प्रविष्ट हो रहा है, इसलिये उस परमेश्वर का नाम “विश्व” है। इत्यादि नामों का ग्रहण अकार-मात्रा से होता है। “ज्योतिर्वैश्वर्यं (शत० ७।५।१।५) तेजो वै हिरण्यम् (वे० १।१।६१) इत्येतररेये शतपथे च ब्राह्मणे” “यो हिरण्यवानां सूर्यादीनां तेजसां गर्भ उत्पत्तिनिमित्तमधिकरणं स हिरण्यगर्भः”, जिसमें सूर्यादि तेजवाले लोक उत्पन्न होके जिसके आधार रहते हैं, अथवा जो सूर्यादि तेजस्वरूप पदार्थों का गर्भ नाम उत्पत्ति और निवास स्थान है, इससे उस परमेश्वर का नाम “हिरण्यगर्भ” है। इसमें यजुर्वेद के मन्त्र का प्रमाण है—

हिरण्यवर्धः सर्वलोकैर्वा नृत्तुर्वा ज्ञातः वसिष्ठो ज्ञातीव ।

त दापय इति वा वासुदेवां कर्मैर्देवानां इति वा ॥ [२३ : १४] ॥

इत्यादि स्थलों में "हिरण्यवर्धम्" से परमेश्वर ही का ग्रहण होता है। 'वा गतिगन्धमयोः' इस वातु से "वायु" शब्द सिद्ध होता है। 'गन्धर्वा हिंसनम्' "यो वाति ऋषिः ऋषिः" जो ऋषिः जगत का धारण, जीवन और प्रलय करता और सब कलानों से कलवान है, इससे उस ईश्वर का नाम "वायु" है। 'तिज निशाने' इस वातु से "तेजः" और इससे तद्धित करने से "तैजस" शब्द सिद्ध होता है। जो आप स्वयंप्रकाश और सूर्यादि तैजस्वी लोकों का प्रकाश करने वाला है, इससे उस ईश्वर का नाम "तैजस" है। इत्यादि नामार्थ उकारमात्रा से ग्रहण होते हैं। 'ईश ऐश्वर्ये' इस वातु से "ईश्वर" शब्द सिद्ध होता है। "य ईष्टे सर्वैश्वर्यवान् वर्तते स ईश्वरः" जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनन्त ऐश्वर्य है, इसमें उस परमात्मा का नाम "ईश्वर" है। 'दो अचक्षण्डने' इस वातु से "अदिति" और इससे तद्धित करने से "आदित्य" शब्द सिद्ध होता है। "न विद्यते विनाशो यस्य सोऽयमदितिः, अदितिरेव आदित्यः" जिसका विनाश कभी न हो, उम्मी ईश्वर की "आदित्य" संज्ञा है। जो अवबोधने 'प्र' पूर्वक इस वातु से "प्राज्ञ" और इससे तद्धित करने से "प्राज्ञ" शब्द सिद्ध होता है। "य प्रकृष्टतया ऋषिः सत्यं जगती व्यवहारं जानाति स "प्राज्ञः", "प्राज्ञ एव प्राज्ञः" जो निर्भ्रान्त ज्ञानयुक्त सब ऋषिः जगत के व्यवहार को यथावत् जानता है, इससे ईश्वर का नाम "प्राज्ञः" है। इत्यादि नामार्थ मकार से ग्रहीत होते हैं। जैसे एक एक मात्रा से तीन तीन अर्थ यहां व्याख्यात किये हैं वैसे ही अन्य नामार्थ भी ओङ्कार से जाने जाते हैं। जो (राज्ञो मित्रः शं ५०) इस मन्त्र में मित्रादि नाम हैं वे भी परमेश्वर के हैं। क्योंकि स्तुति, प्रार्थना, उपासना श्रेष्ठ ही की की जाती है। श्रेष्ठ उसको कहने हैं जो गुण, कर्म, स्वभाव और सत्य सत्य व्यवहारों में सबसे अधिक हो। उन सब श्रेष्ठों में भी जो अन्यन्त श्रेष्ठ, उसको परमेश्वर कहते हैं। जिसके तुल्य कोई न हुआ, न है और न होगा। जब तुल्य नहीं तो उससे अधिक क्योंकि हो सकता है ? जैसे परमेश्वर के सत्य, न्याय, दया, सर्वसामर्थ्य और सर्वज्ञतादि अनन्त गुण हैं वैसे अन्य किसी जड़ पदार्थ या जीव के नहीं हैं। जो पदार्थ सत्य है उसके गुण, कर्म, स्वभाव भी सत्य होते हैं। इसलिये मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर ही की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करें उससे भिन्न की कभी न करें। क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव नामक पूर्वज महाराज विद्वान्, दैत्य दानवादि निकृष्ट मनुष्य और अन्य साधारण मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उमा की मूर्ति, प्रार्थना और उपासना करी, उससे भिन्न की नहीं की। वैसे हम सबको करना योग्य है। इसका विशेष विचार मुक्ति और उपासना विषय में किया जायगा ॥

(पूर्व०) मित्रादि नामों से सत्ता और इन्द्रादि देवों के प्रसिद्ध व्यवहार देखने से उन्हीं का ग्रहण करना चाहिये। (उत्तर०) यहां उनका ग्रहण करना योग्य नहीं, क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है, वही अन्य का शत्रु और किसी से उदासीन भी देखने में आता है। इसमें मूर्खार्य में मत्ता आदि का ग्रहण नहीं हो सकता। किन्तु जैसा परमेश्वर सब जगत्

का निश्चित मित्र, न किसी का शत्रु और न किसी से उदासीन है, इससे भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार का कभी नहीं हो सकता। इसलिये परमात्मा ही का ग्रहण वहाँ होता है। हाँ ! गौण अर्थ में मित्रादि शब्द से सुहृदादि मनुष्यों का ग्रहण होता है। 'जिम्हदा स्नेहने' इस धातु से औषादिक 'कर' प्रत्यय के होने से 'मित्र' शब्द सिद्ध होता है। 'मेयति स्निहति स्निहते वा स मित्रः' जो सबसे स्नेह करके और सबको प्रीति करने योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम 'मित्र' है। 'वृष करणे, कर ईप्सायाम्' इन धातुओं से उणादि 'उन्नत्' प्रत्यय होने से 'कल्याण' शब्द सिद्ध होता है। 'यः सर्वान् शिष्टान् सुमुच्यन् धर्मात्मनो वृणोत्यपवा यः शिष्टैर्मनुष्यैर्धर्मात्मभिर्विभ्रियते वर्धते वा स वरुणः परमेश्वरः' जो आत्मयोगी, विद्वान्, मुक्ति की इच्छा करनेवाले मुक्त और धर्मात्मियों का स्वीकार करता, अपना जो शिष्ट, सुमुक्त, मुक्त और धर्मात्माओं से ग्रहण किया जाता है, वह ईश्वर 'वरुण' संज्ञक है। अथवा 'वरुणो नाम वरः श्रेष्ठः' जिसलिये परमेश्वर सब से श्रेष्ठ है, इसलिये उसका नाम वरुण है। 'ऋ गतिप्रापणयोः' इस धातु से 'यत्' प्रत्यय करने से 'अर्थ्य' शब्द सिद्ध होता है, और 'अर्थ्य' पूर्वक 'माह्' माने' इस धातु से 'कनिन्' प्रत्यय होने से 'अर्थ्यमा' शब्द सिद्ध होता है। 'योऽर्थ्यान् स्वामिनो न्यायाधीशान् भिमिन्ते मान्यान् करोति सोऽर्थ्यमा' जो मत्स्य न्याय के करनेहार मनुष्यों का मान्य और पाप तथा पुण्य करनेवालों को पाप और पुण्य के फलों का यथावत् सत्य सत्य नियमकर्ता है, इसीसे उस परमेश्वर का नाम 'अर्थ्यमा' है। 'इदि परमेश्वर्ये' इस धातु से 'रन्' प्रत्यय करने से 'इन्द्र' शब्द सिद्ध होता है। 'य इन्द्रति परमेश्वर्यवान् भवति स इन्द्रः परमेश्वरः' जो अखिल ऐश्वर्यशुभ है, इसी से उस परमात्मा का नाम 'इन्द्र' है। 'बृहत्' शब्दपूर्वक 'पा रक्षणे' इस धातु से 'इति' प्रत्यय बृहत् के तत्कार का लोप और सुदागम होने से 'बृह-स्पति' शब्द सिद्ध होता है। 'यो बृहतामाकाशदीनां पतिः स्वामी पालयिता स बृहस्पतिः' जो कड़ों से भी बड़ा और बड़े आकाशदि ब्रह्माण्डों का स्वामी है, इससे उस परमेश्वर का नाम 'बृहस्पति' है। 'विष्णु न्यासो' इस धातु से 'वु' प्रत्यय होकर 'विष्णु' शब्द सिद्ध हुआ है। 'वेवेष्टि व्याप्नोति कराचरं जगत् स विष्णुः' कर और अक्षरूप जगत् में व्याप्त होने से परमात्मा का नाम 'विष्णु' है। 'उरुर्महान् क्रमः पराक्रमो यस्य स सपराक्रमः' अनन्त पराक्रमशुभ होने से परमात्मा का नाम 'उरुक्रम' है। जो परमात्मा (ब्रह्मात्मन्) के लक्षणानुसार (मित्रः) सब का सुहृत् अविरोधी है वह (शम्) सुखकारक, वह (वरुणः) सर्वोत्तम, वह (शम्) सुखस्वरूप, वह (अर्थ्यमा) न्यायाधीश, वह (शम्) सुखस्वचारक, वह (इन्द्रः) जो सकल ऐश्वर्यवान्, वह (शम्) सकल ऐश्वर्यदायक, वह (बृहस्पतिः) सब का अधिष्ठाता (शम्) विद्याप्रदे और (विष्णुः) जो सब में व्यापक परमेश्वर है; वह (नः) हमारा कल्याणकारक (भवतु) हो ॥

(वायो ते ब्रह्मणे नमोऽस्तु) 'बृह बृहि बृद्धौ' इन धातुओं से 'ब्रह्म' शब्द सिद्ध होता है। जो सबके ऊपर विराजमान, सबसे बड़ा, अनन्तबलशुक्त परमात्मा है, उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। हे परमेश्वर ! (त्वमेव प्रत्यच्चं ब्रह्मासि) आप ही अन्तर्यामिरूप से प्रत्यच्च ब्रह्म हो। (त्वामेव प्रत्यच्चं ब्रह्म वदिष्यामि) मैं आप ही को प्रत्यच्च ब्रह्म कहूँगा, क्योंकि आप सब जगह में व्याप्त होके सब को नित्य ही प्राप्त हैं। (ऋतं वदिष्यामि)

जो आपकी वेदस्य यथार्थ आज्ञा है उसी का मैं सब के लिये उपदेश और आचरण भी करूँगा। (सत्यं वदिष्यामि) सत्य बोलूँ, सत्य मानूँ और सत्य ही करूँगा। (तन्मामवतु) सो आप मेरी रक्षा कीजिये (तदुत्तारमवतु) सो आप मुझ आस सत्यवक्ता की रक्षा कीजिये कि जिससे आपकी आज्ञा में मेरी बुद्धि स्थिर होकर विरुद्ध कभी न हो। क्योंकि जो आप की आज्ञा है वही धर्म और जो उससे विरुद्ध वही अधर्म है। (अवतु मामवतु रक्षारम्) यह दूसरी बार पाठ अधिकार्य के लिये है। जैसे "कश्चित् कश्चित् प्रति वदति त्वं ग्रामं गच्छ गच्छ" इसमें दो बार किया के उच्चारण से तू शीघ्र ही ग्राम को जा, ऐसा सिद्ध होता है। ऐसे ही यहां, कि आप मेरी अवश्य रक्षा करो, अर्थात् धर्म से सुनिश्चित और अधर्म से घृणा सदा करूँ ऐसी कृपा मुझ पर कीजिये, मैं आपका बड़ा उपकार मानूँगा। (ओश्म शान्तिः शान्तिः शान्तिः) इसमें तीन बार शान्तिपाठ का यह प्रयोजन है कि विविधताय अर्थात् इस संसार में तीन प्रकार के दुःख हैं—एक "आध्यात्मिक" जो आत्मा शरीर में अविया, राग, द्वेष, मूर्खता और ज्वर पीड़ादि होते हैं; दूसरा "आधिभौतिक" जो राशु व्याध और सर्पादि से प्राप्त होता है; तीसरा "आधिदैविक" अर्थात् जो अतिवृष्टि, अतिशीत, अति उष्णता, मन और इन्द्रियों की अशान्ति से होता है। इन तीन प्रकार के क्लेशों से आप हम लोगों को दूर करके कल्याणकारक कर्मों में सदा प्रवृत्त रखिये। क्योंकि आप ही कल्याणस्वरूप, सब संसार के कल्याणकर्ता और धार्मिक समुद्युक्तों को कल्याण के दाता हैं। इसलिये आप स्वयं अपनी कल्याण से सब जीवों के हृदय में प्रकाशित हुईजिये कि जिससे सब जीव धर्म का आचरण और अधर्म को बौद्ध के परमानन्द को प्राप्त हों और दुःखों से पृथक् रहें।

"सूर्यं जाला जगत्सत्सुखम्" इस यजुर्वेद (अ१२) के कचन से जो जगत् नाम प्राणी चेतन और जंगम अर्थात् जो चक्कते फिरते हैं "तत्सुखः" अप्राणी अर्थात् स्थावर जड़ अर्थात् पृथिवी आदि हैं उन सब के आत्मा होने और स्वप्रकाररूप सब के प्रकार करने से परमेश्वर का नाम "सूर्यः" है। "अत सातत्यागमने" इस धातु से "आत्मा" शब्द सिद्ध होता है। "योऽतति व्याप्नोति स आत्मा" जो सब जीवादि जगत् में निरन्तर व्यापक हो रहा है। "परमश्वासावक्रमा च य आत्मभ्यो जीवेभ्यः सूक्ष्मेभ्यः परमोऽतिसूक्ष्मः स परमात्मा" जो सब जीव आदि से उत्कृष्ट और जीव प्रकृति तथा आकाश से भी अतिसूक्ष्म और सब जीवों का अन्तर्यामी आत्मा है, इससे ईश्वर का नाम "परमात्मा" है। सामर्थ्य वाले का नाम ईश्वर है। "य ईश्वरं समर्थं परमः श्रेष्ठः स परमेश्वरः" जो ईश्वरों अर्थात् समर्थों में समर्थ, जिसके तुल्य कोई भी न हो उसका नाम "परमेश्वर" है। "पुत्र अभिषेव, वृद्ध प्राणि-गर्भविमोचने" इन धातुओं से "सविता" शब्द सिद्ध होता है। "अभिषेवः प्राणिगर्भविमोचनं चोत्पादनम्"। "यश्चाचरं जगत् सुनोति सूते वोत्पादयति ससविता परमेश्वरः" जो सब जगत् की उत्पत्ति करता है, इसलिये परमेश्वर का नाम सविता है। "दिवु क्रीडाविजिगीषाव्यव-हारद्युतिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु" इस धातु से "देव" शब्द सिद्ध होता है। क्रीडा - जो शूद्ध; जगत् को क्रीडा करने; विजिगीषा धार्मिकों को जिताने की इच्छाद्युक्त; व्यवहार - सब चेष्टा के साधनोपाधनों का दाता; युति स्वयंप्रकाशस्वरूप; सब का प्रकाराक; स्तुति - प्रशंसा के योग्य; मोद आप आनन्दस्वरूप और दूसरों को आनन्द देनेहारा; मद - मदीयमत्तों का ताड़ने हारा; स्वप्न सब के शयनार्थ रात्रि और प्रलय का करने हारा; कान्ति कामना

के योग्य और गति-ज्ञानस्वरूप है; इसलिये उस परमेश्वर का नाम “देव” है। अथवा “यो दीव्यति क्रीडति स देवः” जो अपने स्वरूप में आनन्द से आप ही क्रीडा करे अथवा किसी के महाय के बिना क्रीडावत् सहज स्वभाव से सब जगत् को बनाता वा सब क्रीडाओं का आधार है; “यो विजिगीषते स देवः” जो सब का जीतने द्वारा स्वयं अजेय अर्थात् जिसको कोई भी न जीत सके; “यो व्यवहारयति स देवः” जो न्याय और अन्यायरूप व्यवहारों का जाननेद्वारा और उपदेष्टा; “यश्चरार्चं जगत् द्योतयति स देवः” जो सब का प्रकाशक; “य स्तुयते स देवः” जो सब मनुष्यों की प्रशंसा के योग्य और निन्दा के योग्य न हो; “यो मोदयति स देवः” जो स्वयं आनन्दस्वरूप और दूसरों को आनन्द कराता, जिसको दुःख का लेश भी न हो; “यो मायति स देवः” जो सदा हर्षित, शोकरहित और दूसरों को हर्षित करने और दुःखों से शृक्क रक्नेवाला; “यः स्वापयति स देवः” जो प्रलय समय अव्यक्त में सब जीवों को सुलाता; “यः कामयते काम्यते वा स देवः” जिसके सब सत्य काम और जिसकी प्राप्ति की कामना सब शिष्ट करते हैं; तथा “यो गच्छति गम्यते वा स देवः” जो सब में व्याप्त और जानने के योग्य है; इससे उस परमेश्वर का नाम देव” है। “कुवि आच्छादने” इस धातु से “कुवे” शब्द सिद्ध होता है। “यः सर्वं कुवति स्वर्गाप्याच्छादयति स कुवेरो जगदीश्वरः” जो अपनी व्याप्ति से सब का आच्छादन करे, इससे उस परमेश्वर का नाम “कुवेर” है। “प्रथ विस्तार” इस धातु से “पृथिवी” शब्द सिद्ध होता है। “यः प्रपते सर्वजगद्धिगृह्णाति स पृथिवी” जो सब विस्तृत जगत् का विस्तार करने वाला है, इसलिये उस परमेश्वर का नाम “पृथिवी” है। “जल घातने” इस धातु से “जल” शब्द सिद्ध होता है। “जलति घातयति दुष्टान्, मंघातयति—अव्यक्तपरमाणवादीन् तद् ब्रह्म जलम्” जो दुष्टों का ताड़न और अव्यक्त तथा परमाणुओं का अन्योऽन्य संयोग वा वियोग करता है, वह परमात्मा “जल” संज्ञक कहाता है। “काभृ दीप्तौ” इस धातु से “आकाश” शब्द सिद्ध होता है। “यः स्रवतः सर्वं जगत् प्रकाशयति स आकाशः” जो सब और से जगत् का प्रकाशक है, इसलिये उस परमात्मा का नाम “आकाश” है। “अद भच्चणे” इस धातु से “अन्न” शब्द सिद्ध होता है।

अतोऽपि च भूतानि तन्मात्रं तदुत्पत्ते ॥ १०३० ११६ ॥

ब्रह्मब्रह्मद्वयमव्यक्तम् । ब्रह्मकारं (ऽऽत्मकारं) तद्विभक्तम् ॥ १११० २० ॥ ११७ ॥

जगत् पराऽपरब्रह्मात् ॥ १०१० १११६ ॥

यह व्यासमुनि कृत शारीरक सूत्र है। जो सब को भीतर रस्ने वा सबको ग्रहण करने योग्य चराचर जगत् का ग्रहण करने वाला है, इसमें ईश्वर के “अन्न” “अन्नाद” और “अत्ता” नाम है। और जो इनमें तीन बार पाठ है सो आदर के लिये है। जैसे खलर के फल में कृमि उत्पन्न होके उसी में रहते और नष्ट हो जाते हैं वैसे परमेश्वर के बीच में सब जगत् की अवस्था है। “वम निवासे” इस धातु से “वसु” शब्द सिद्ध हुआ है। “वसन्ति भूतानि यस्मिन्नथवा यः सर्वेषु भूतेषु वसति स वसुरीश्वरः” जिसमें सब आकाशादि भूत वसते हैं और जो सब में वाम कर रहा है, इसलिये उस परमेश्वर का नाम “वसु” है। “स्रदिर् अश्रविमोचने” इस धातु से “णिच्” और “रक्” प्रत्यय होने से “रुद्र” शब्द सिद्ध होता है। “यो गेदयत्यन्यायकारिणो जनान् स रुद्रः” जो दुष्ट कर्म करनेवालों को सुलाता है, इससे उस परमेश्वर का नाम “रुद्र” है।

अथर्ववेदः ॥ अथर्ववेदः ॥ अथर्ववेदः ॥ अथर्ववेदः ॥

अथर्ववेदः ॥ अथर्ववेदः ॥

यह यज्ञवेद के ब्राह्मण का कथन है। जीव जिसका मन से ध्यान करता उसको वाणी से बोलता, जिसको वाणी से बोलता उसको कर्म से करना, जिसको कर्म से करता उसी को प्राप्त होता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जो जीव जैसा कर्म करना है वैसा ही फल पाता है। जब दुष्ट कर्म करने वाले जीव ईश्वर की न्यायरूपी व्यवस्था से दुःस्वरूप फल पाते तब रोते हैं और इसी प्रकार ईश्वर उनको स्तुता है, इसलिये परमेश्वर का नाम "रुद्र" है।

अथर्ववेदः ॥ अथर्ववेदः ॥

अथर्ववेदः ॥ अथर्ववेदः ॥

जल और जीवों का नाम नारा है, वे अथर्व अर्थात् निवासस्थान हैं जिसका, इसलिये सब जीवों में व्यापक परमात्मा का नाम "नारायण" है। 'चदि आह्वये' इस धातु से चन्द्र शब्द सिद्ध होता है। "यश्चन्दति चन्दयति वा स चन्द्रः" जो आनन्दस्वरूप और सब को आनन्द देने वाला है, इसलिये ईश्वर का नाम "चन्द्र" है। 'मगि गत्यर्थक' धातु से 'मङ्गैरलच' इस सुब में "मङ्गल" शब्द सिद्ध होता है। "यो मङ्गति मङ्गयति वा स मङ्गलः" जो आप मङ्गलस्वरूप और सब जीवों के मङ्गल का कारण है, इसलिये उस परमेश्वर का नाम "मङ्गल" है। 'बुध अवगमने' इस धातु से "बुध" शब्द सिद्ध होता है। "यो बुध्यते बोधयति वा स बुधः" जो स्वयं बोधस्वरूप और सब जीवों के बोध का कारण है, इसलिये उस परमेश्वर का नाम "बुध" है। 'वृहस्पति' शब्द का अर्थ कह दिया। 'ईशुकि प्रतिभावे' इस धातु से "शुक" शब्द सिद्ध हुआ है। "यः शुच्यति शोचयति वा स शुकः" जो अत्यन्त पवित्र और जिसके मङ्गल में जीव भी पवित्र हो जाता है, इसलिये ईश्वर का नाम "शुक" है। 'चर गतिमच्छणयोः' इस धातु से "शनेत्" अव्यय उपपन्न होने से "शनेश्चर" शब्द सिद्ध हुआ है। "यः शनेश्चरति स शनेश्चरः" जो सब में सहज में प्राप्त धैर्यवान् है, इससे उस परमेश्वर का नाम "शनेश्चर" है। 'रह न्याये' इस धातु से "राहु" शब्द सिद्ध होता है। "यो रहति परित्यजति दुष्टान् राहयति त्याजयति वा स राहुरीश्वरः" जो एकान्तस्वरूप जिसके स्वरूप में दूसरा पदार्थ संयुक्त नहीं, जो दुष्टों को छोड़ने और अन्य को छोड़ानेवाला है, इससे परमेश्वर का नाम "राहु" है। 'किन्त निवासे रोगान्पथ्यन च' इस धातु से "केतु" शब्द सिद्ध होता है। "यः केतयति चिक्किन्मति वा स केतुरीश्वरः" जो सब जगत् का निवासस्थान, सब रोगों से रहित और मुमुक्षुओं को मुक्ति समय में सब रोगों से छुड़ाता है, इसलिये उस परमात्मा का नाम "केतु" है। 'यज देवपूजासङ्कर्त-करणदानेषु' इस धातु में "यज" शब्द सिद्ध होता है। "यजते वे विष्णुः" (सत० ११।१।५८) यह ब्राह्मणग्रन्थ का कथन है। "यो यजति विद्वद्भिरिज्यते वा स यज्ञः" जो सब जगत् के पदार्थों को संयुक्त करता और सब विद्वाना का पूज्य है, और ब्रह्मा स ले के सब ऋषि मुनियों का पूज्य या है और होगा, इसमें उस परमात्मा का नाम "यज" है। क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है। 'ह दानाऽद्वनयोः आदानं केयेके' इस धातु से "होता" शब्द सिद्ध हुआ है। "यो जुहोति स होता" जो जीवों को देने योग्य पदार्थों का दाता और ग्रहण करने योग्यों का ग्राहक है, इसमें उस ईश्वर का नाम "होता" है। 'वन्ध वन्धने' इसमें "वन्धु" शब्द सिद्ध होता है। "यः वन्ध्मिन् आचरं जगद्बन्धाति वन्धुबद्धमात्मनां सुखं सहायो वा वर्तते स

बन्धुः" जिसने अपने में सब लोकलोकान्तरों के नियमों से बद्ध कर रक्खा और सहोदर के समान सहायक है, इसी से अपनी अपनी परिधि वा नियम का उल्लङ्घन नहीं कर सकते । जैसे भ्राता भाईयों का सहायकरी होता है वैसे परमेश्वर भी पृथिव्यादि लोकों के धारण रक्षण और सुख देने से "बन्धु" संज्ञक है । 'वा रचणे' इस धातु से "पिता" शब्द सिद्ध हुआ है । "यः पाति सर्वान् स पिता" जो सबका रचक, जैसे पिता अपने सन्तानों पर सदा कृपालु होकर उनकी उन्नति चाहता है वैसे ही परमेश्वर सब जीवों की उन्नति चाहता है इससे उसका नाम "पिता" है । "यः पितृणां पिता स पितामहः" जो पिताओं का भी पिता है इससे उस परमेश्वर का नाम "पितामह" है । "यः पितामहानां पिता स प्रपितामहः" जो पिताओं के पितरों का पिता है इससे परमेश्वर का नाम "प्रपितामह" है ।

"यो मिमीते मानयति सर्वाञ्जीवान् स माता" जैसे पूर्णकृपायुक्त जननी अपने मन्तानों का सुख और उन्नति चाहती है वैसे परमेश्वर भी सब जीवों की बर्द्धना चाहता है इससे परमेश्वर का नाम "माता" है । 'वा गतिभक्षणयोः' आङ्पूर्वक इस धातु से 'आचार्य' शब्द सिद्ध होता है । "य आचारं ग्राहयति सर्वां विद्या बोधयेति स आचार्य ईश्वरः" जो सत्य आचार का ग्रहण करानेहारा और सब विद्याओं की प्राप्ति का हेतु होके सब विद्या प्राप्त कराना है इससे परमेश्वर का नाम "आचार्य" है । 'ग' शब्द इस धातु से "गुरु" शब्द बना है । "यो धम्यान् शब्दान् शृणात्युपदिशति स गुरुः" जो सत्यधर्मप्रतिपादक सकल विद्यायुक्त वेदों का उपदेश करना, 'स एष पूषेधर्माय गुरुः कलनेनानन्वेद्यतु' यह योगसूत्र (१।२६) है । सृष्टि की आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अग्निरा और ब्रह्मादि गुरुओं का भी गुरु और जिसका नाश कभी नहीं होता इसलिये उस परमेश्वर का नाम "गुरु" है । 'अज गतिक्षेपणयोः' 'जनी प्रादुमवि' इन धातुओं से "अज" शब्द बनता है । 'योऽजति सृष्टिं प्रति सर्वान् प्रकृत्यादीन् पदार्थान् प्रक्षिपति जानाति वा, कदाचित्त्र जायते सोऽजः' जो सब प्रकृति के अवयव, आकाशादि भूतपरमाणुओं को यथायोग्य मिलाता, शरीर के मांस जीवों का सम्बन्ध करके जन्म देता और म्वयं कभी जन्म नहीं लेता इससे उस ईश्वर का नाम 'अज' है । 'बृह बृहि बृद्धौ' इन धातुओं से "ब्रह्मा" शब्द सिद्ध होता है । "योऽस्मिन् जगन्निर्माणेन बृंहति वर्द्धयति स ब्रह्मा" जो सम्पूर्ण जगत् को रच के बढ़ाता है इसलिये परमेश्वर का नाम "ब्रह्मा" है । 'मत्य ज्ञानवनन्तं शब्द' यह तैत्तिरीयपविष्य ब्रा० १ का वचन है । "सर्नतीति मन्तस्तेषु तस्तु यत् साधु तत्सत्यम् । यज्जानाति चराचरं जगत्तज्ज्ञानम् । न विद्यतेऽन्तोऽर्थाधर्मर्यादा यस्य तदन्तम् । सर्वेभ्यो बृहत्त्वाद् ब्रह्म" जो पदार्थ हों उनको 'मत्' कहते हैं उनमें साधु होने से परमेश्वर का नाम "सत्य" है । जो सब जगत् का जानने वाला है इससे परमेश्वर का नाम "ज्ञान" है । जिसका अन्न अवधि मर्यादा अर्थात् इतना लम्बा, चौड़ा, लोटा, बड़ा है ऐसा परिमाण नहीं है इसलिये परमेश्वर का नाम "अनन्त" है । 'इदाज दाने' आङ्पूर्वक इस धातु से "आदि" शब्द और नञ्पूर्वक "अनादि" शब्द सिद्ध होता है । "पश्चात् पूर्व नास्ति एव नास्ति स आदितित्यन्ते (महाभाष्य १।१।२१) । "न विद्यते आदिः कारणं यस्य सोऽनादिरीश्वरः" । जिसके पूर्व कुछ न हो और परे हो, उसको "आदि" कहते हैं । जिसका आदिकारण कोई भी नहीं है इसलिये परमेश्वर का नाम "अनादि" है । 'टुनदि मष्टुद्धौ' आङ्पूर्वक इस धातु से "आनन्द" शब्द बनता है । "आनन्दन्ति सर्वे मुक्ता यस्मिन् यद्वा यः सर्वाञ्जीवानानन्दयति स आनन्दः"

जो आनन्दस्वरूप जिसमें सब मुक्त जीव आनन्द की प्राप्ति होते और जो सब धर्मात्मा जीवों की आनन्दयुक्त करता है इससे ईश्वर का नाम "आनन्द" है। "असंभवि" इस धातु से "सत्" शब्द सिद्ध होता है। "यदस्ति त्रिषु कालेषु न बाध्यते तत्सद् ब्रह्म" जो सदा वर्तमान अर्थात् भूत, भविष्यत्, वर्तमान कालों में जिसका नाश न हो उस परमेश्वर को "सत्" कहते हैं। "चित्ती संज्ञाने" इस धातु से "चित्" शब्द सिद्ध होता है। "यश्च तति चेतयति संज्ञापयति सर्वान् सज्जानान् योगिनिस्तच्छिपरं ब्रह्म" जो चेतनस्वरूप सब जीवों को चित्ताने और सत्या-प्रत्यय का जनानेहारा है इसलिये उस परमात्मा का नाम "चित्" है। इन तीनों शब्दों के विशेषण होने से परमेश्वर को "सच्चिदानन्दस्वरूप" कहते हैं। "यो नित्यधु बोधचलोऽविनाशा स नित्यः" जो निश्चल अविनाशी है सो "नित्य" शब्दवाच्य ईश्वर है। 'शुन्व शुद्धौ' इससे "शुद्ध" शब्द सिद्ध होता है। "यः शुन्धति सर्वान् शोधयति वा स शुद्ध ईश्वरः" जो स्वयं पवित्र सब अशुद्धियों से पृथक् और सब को शुद्ध करने वाला है इससे उम ईश्वर का नाम "शुद्ध" है। 'बुध अवगमने' इस धातु से "क्त" प्रत्यय होने में "बुद्ध" शब्द सिद्ध होता है। "यो बुद्धवान् सदेव ज्ञाताऽस्ति स बुद्धो जगदीश्वरः" जो सदा सब को जाननेहारा है इससे ईश्वर का नाम "बुद्ध" है। 'मुच्य मोचने' इस धातु से "मुक्त" शब्द सिद्ध होता है। "यो मुञ्चति मोचयति वा मुमुक्षुः स मुक्तो जगदीश्वरः" जो सर्वदा अशुद्धियों से अलग और सब मुमुक्षुओं को क्लेश से छुड़ा देता है, इसलिये परमात्मा का नाम "मुक्त" है। "अन एव नित्यशुद्ध-बुद्धमुक्तस्वभावो जगदीश्वरः" इसी कारण से परमेश्वर का स्वभाव "नित्यशुद्धबुद्धमुक्त" है। निर और आङ्पूर्वक 'ङृञ् करणे' इस धातु से "निराकार" शब्द सिद्ध होता है। "निर्गत आकारात्स निराकारः" जिसका आकार कोई भी नहीं और न कभी शरीर धारण करता है इसलिये परमेश्वर का नाम "निराकार" है। 'अञ्ज व्यक्तिलक्षणकान्तिगतिषु' इस धातु से "अञ्जन" शब्द और निर उपसर्ग के योग में "निगञ्जन" शब्द सिद्ध होता है। "अञ्जनं व्यक्तिलक्षणं कृत्वा इन्द्रियैः प्राप्तिश्चेत्यस्माद्यो निर्गतं पृथग्भूतः स "निगञ्जनः" जो व्यक्ति अर्थात् आकृति, स्नेह-चाप, दुष्टकामना और चक्षुगादि इन्द्रियों के विषयों के पथ में पृथक् है इसमें ईश्वर का नाम "निगञ्जन" है। 'गण संख्याने' इस धातु से "गण" शब्द सिद्ध होता और इसके आगे 'ईश' वा 'पति' शब्द रूक्ने में 'गणेश' और "गणपति" शब्द सिद्ध होते हैं। "ये प्रकृत्यादयो जडा जीवाश्च गणयन्ते संख्यायन्ते तेषामीशः स्वामी पतिः पालको वा" जो प्रकृत्यादि जड़ और सब जीव प्रख्यात पदार्थों का स्वामी वा पालन करनेहारा है इससे उस ईश्वर का नाम "गणेश" वा "गणपति" है। "यो विश्वमीदृ स विश्वेश्वरः" जो संसार का अधिष्ठाता है इसमें उस परमेश्वर का नाम "विश्वेश्वर" है। "यः कृतेऽनेकविधव्यवहारे स्वरूपेणैव तिष्ठति स कृतस्थः परमेश्वरः" जो सब व्यवहारों में व्याप्त और सब व्यवहारों का आधार होने की किसी व्यवहार में अपने स्वरूप को नहीं बदलता इससे परमेश्वर का नाम "कृतस्थ" है। जितने 'देव' शब्द के अर्थ लिखे हैं उतने ही 'देवी' शब्द के भी हैं। परमेश्वर के तीनों लिङ्गों में नाम हैं जैसे-ब्रह्म चित्तीरीश्वरश्चेति" जब ईश्वर का विशेषण होगा तब "देव" जब चित्ति का होगा तब 'देवी' इसमें ईश्वर का नाम "देवी" है। शक्त शक्ते' इस धातु से "शक्ति" शब्द बनता है। "यः सर्वं जगत् कर्तुं शक्नोति स शक्तिः" जो सब जगत् के बनाने में समर्थ है, इसलिये उस परमेश्वर का नाम "शक्ति" है। 'श्रिञ् सेवायाम्' इस धातु से "श्री" शब्द सिद्ध होता है। "यः श्रीयते सेव्यते सर्वेण

जगता विद्वद्भिर्योगिभिश्च स श्रीशिवः" जिसका मेहन सब जगत्, विद्वान् और योगी जन करते हैं उस परमात्मा का नाम "श्री" है। 'लघु दर्शनाद्भूतयोः' इस धातु से "लक्ष्मी" शब्द सिद्ध होता है। "यो लघुयति पर्यत्यङ्कते चिह्नयति चराचरं जगद्यथा वेदेराज्येयौगिभिश्च यो लक्ष्यते स लक्ष्मीः सर्वप्रियेश्वरः" जो सब चराचर जगत् को देखता चिह्नित अर्थात् दृश्य बनाता; जैसे शरीर के नेत्र, नासिका और बृच के पत्र, पुष्प, फल, मूल; पृथिवी, जल के कृष्ण, रक्त, श्वेत; धृतिश्च, पाषाण, चन्द्र, सूर्यादि चिह्न बनाता, तथा सब को देखता, सब शोभाओं की शोभा और जो वेदादि शास्त्रों वा धार्मिक विद्वान् योगियों का लक्ष्य अर्थात् देखने योग्य है इस से उस परमेश्वर का नाम "लक्ष्मी" है। 'सु गतौ' इस धातु से "सरस्" उससे मनुष्य और हीप प्रत्यय होने से "सरस्वती" शब्द सिद्ध होता है। "सरो विविधं ज्ञानं विद्यते यस्यां चित्तौ सा सरस्वती" जिसको विविध विज्ञान अर्थात् शब्द अर्थ सम्बन्ध प्रयोग का ज्ञान यथावत् होवे इससे उस परमेश्वर का नाम "सरस्वती" है। "सर्वाः शक्तयो विद्यन्ते यस्मिन् स सर्वशक्ति-मानीश्वरः" जो अपने कार्य करने में किसी अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता, अपने ही सामर्थ्य से अपने सब काम पूरे करता है। इसलिये उस परमात्मा का नाम "सर्वशक्ति-मान्" है। 'णीञ् प्राप्ते' इस धातु से "न्याय" शब्द सिद्ध होता है। "प्रमाणैर्गर्भपरीक्षणं न्यायः" यह वचन न्यायसूत्र (११११) पर वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य का है "पञ्चपातरहित्या-चरणं न्यायः" जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों की परीक्षा से सत्य सत्य सिद्ध हो तथा पञ्चपातरहित धर्मरूप आचरण है वह "न्याय" कहाता है। "न्यायं कर्तुं शीलमस्य स न्यायकारीश्वरः" जिसका न्याय अर्थात् पञ्चपातरहित धर्म करने ही का स्वभाव है इससे उस ईश्वर का नाम "न्यायकारी" है। 'दय दानगतिरक्षणहिमादानेषु' इस धातु से "दया" शब्द सिद्ध होता है। "दयते ददाति जानाति गच्छति रक्षति हिनस्ति यथा सा दया, बड़ी दया विद्यते यस्य स दयालुः परमेश्वरः" जो अमय का दाता, सत्याप्रस्य सर्व विद्याओं का जानने, सब सज्जनों की रक्षा करने और दुष्टों को यथायोग्य दण्ड देने वाला है इसमें परमात्मा का नाम "दयालु" है। "द्वयोर्भावो द्वाम्यामिन् सा द्विता द्वीतं वा सेव तदेव वा द्वैतम्, न विद्यते द्वैतं द्वितीयेश्वरभावो यस्मिन्सद्वैतम्" अर्थात् "मजातीयविजातीयस्वगतभेदशून्यं ब्रह्म" दो का होना वा दोनों में युक्त होना वह द्विता वा द्वैत अथवा द्वैत इसमें जो रहित है, मजातीय जैसे मनुष्य का मजातीय दूसरा मनुष्य होता है, विजातीय जैसे मनुष्य में भिन्न जानीवाला वृद्ध, पाषाणादि स्वगत अर्थात् शरीर में जैसे आँख, नाक, कान आदि अवयवों का भेद है वैसे दूसरे मजातीय ईश्वर, विजातीय ईश्वर वा अपने आत्मा में तत्त्वान्तर कन्तुओं में रहित एक परमेश्वर है इसमें परमात्मा का नाम "अद्वैत" है। "गुणयन्ते ये ते गुणा वा योगेणयन्ति ते गुणाः, यो गुणेभ्यो निर्गतः स निर्गुण ईश्वरः" जिनने सब, रज, तम, रूप, रस, स्पर्श, गन्धादि जड़ के गुण, अविद्या, अल्पज्ञता, राग द्वेष और अविद्यादि क्लेश जीव के गुण हैं उनमें जो पृथक् है, इसमें "अशब्दतत्त्वगैर्वक्त्रव्यपय" (कठोप० २।१५) इत्यादि उपनिषदों का प्रमाण है। जो शब्द, स्पर्श, रूपादि गुणरहित है इसमें परमात्मा का नाम "निर्गुण" है। "यो गुणैः सह वर्त्तते स मगुणः" जो सब का ज्ञान सर्वमुख पवित्रता अनन्त बलादि गुणों में युक्त है इसलिये परमेश्वर का नाम "सगुण" है। जैसे पृथिवी गन्धादि गुणों में "सगुण" और इच्छादि गुणों में रहित होने से "निर्गुण" है वैसे जगत् और जीव के गुणों में पृथक् होने से परमेश्वर "निर्गुण" और सर्वज्ञादि गुणों से सहित होने से "सगुण" है। अर्थात्

ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो सगुणता और निर्गुणता से श्रृयक हो। जैसे चेतन के गुणों से श्रृयक होने से जड़ पदार्थ निर्गुण और अपने गुणों से महित होने से सगुण वैसे ही जड़ के गुणों से श्रृयक होने से जीव निर्गुण और इच्छादि अपने गुणों से महित होने से सगुण। ऐसे ही परमेश्वर में भी समझना चाहिये। “अन्तर्यन्तुं नियन्तुं शीलं यम्य मोऽयमन्तर्यामी” जो सब प्राणि और अप्राणिरूप जगत् के भीतर व्यापक होके सब का नियम करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “अन्तर्यामी” है। “यो धर्मे राजते स धर्मराजः” जो धर्म ही में प्रकाशमान और अधर्म से रहित धर्म ही का प्रकाश करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “धर्मराज” है। “यमु उपरमे” इस धातु में “यम” शब्द सिद्ध होता है। “यः सर्वान् प्राणिनो नियच्छति स यमः” जो सब प्राणियों के कर्मफल देने की व्यवस्था करता और सब अन्यायों से श्रृयक रहता है, इसलिये परमात्मा का नाम “यम” है। “भज सेवायाम्” इस धातु से “भग” इससे मनुष्य होने से “भगवान्” सिद्ध होता है। “भगः सकलेश्वर्यं सेवने वा विचिते यस्य स भगवान्” जो समग्र ऐश्वर्य से युक्त वा भजने के योग्य है इसलिये उस ईश्वर का नाम “भगवान्” है। “मन ज्ञाने” धातु से “मनु” शब्द बनता है। “यो मन्यते स मनुः” जो मनु अर्थात् विद्वानशील और मानने योग्य है इसलिये उस ईश्वर का नाम “मनु” है। “पृ पालनपूरणयोः” इस धातु में “पुरुष” शब्द सिद्ध हुआ है। “यः स्वव्याप्त्या चराचरं जगत् पूणाति पूरयति वा स पुरुषः” जो सब जगत् में पूर्ण हो रहा है इसलिये इस परमेश्वर का नाम “पुरुष” है। “दृष्टुञ् धारणपोषणयोः”, “विश्वं पूर्वंक इस धातु में “विश्वम्भर” शब्द सिद्ध होता है। “यो विश्वं विमर्ति धरति पुष्पाति वा स विश्वम्भरो जगदीश्वरः” जो जगत् का धारण और पोषण करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “विश्वम्भर” है। “कल संख्याने” इस धातु में “कल” शब्द बना है। “कलयति संख्याति सर्वान् पदार्थान् स कालः” जो जगत् के सब पदार्थ और जीवों की संख्या करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “काल” है। “शिष्ट विशेषणे” इस धातु में “शेष” शब्द सिद्ध होता है। “यः शिष्यते स शेषः” जो उन्पत्ति और प्रलय से शेष अर्थात् बच रहा है, इसलिये उस परमात्मा का नाम “शेष” है। “आप्ठ व्याप्तौ” इस धातु में “आप्त” शब्द सिद्ध होता है। “यः सर्वान् धर्मात्मन आप्नोति वा सर्वधर्मात्मभिराप्यते कलादिरहितः स आप्तः” जो सत्त्वोपदेशक सकल विद्यायुक्त मन धर्मात्माओं को प्राप्त होता और धर्मात्माओं में प्राप्त होने योग्य कल कपटादि से रहित है इसलिये उस परमात्मा का नाम “आप्त” है। “इकृञ् करणे” “राम” पूर्वक इस धातु में “राकुर” शब्द सिद्ध हुआ है। “यः राकृत्याणं मुखं करोति स राकुरः” जो कल्याण अर्थात् मुख का करनेहारा है इससे उस ईश्वर का नाम “राकुर” है। “महत्” शब्द पूर्वक “देव” शब्द से “महादेव” शब्द सिद्ध होता है। “यो महतां देवानां देवः स महादेवः” जो महान् देवों का देव अर्थात् विद्वानां का भी विद्वान्, सूर्यादि पदार्थों का प्रकाशक है इसलिये उस परमात्मा का नाम “महादेव” है। “प्रीञ् तर्पणे कान्तौ च” इस धातु से “प्रिय” शब्द सिद्ध होता है। “यः पूणाति प्रीयते वा स प्रियः” जो सब धर्मात्माओं, मुमुक्षुओं और शिष्टों को प्रसन्न करता और सब को कामना के योग्य है इसलिये उस ईश्वर का नाम “प्रिय” है। “य सत्तायाम्”, “स्वर्थ” पूर्वक इस धातु में “स्वयम्भू” शब्द सिद्ध होता है। “यः स्वयं भवति स स्वयंभूरीश्वरः” जो आप से आप ही है, किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ है इससे उस परमात्मा का नाम “स्वयम्भू” है। “कु

शब्दे' इस धातु से "कवि" शब्द सिद्ध होता है। "यः क्वेति शब्दयति सर्वा विद्याः स कवि-
रीश्वरः" जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेश और नेता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम
"कवि" है। "शिव कल्याणो" इस धातु से "शिव" शब्द सिद्ध होता है। "बहुक्लेशविहरणम्"
(महाभाष्य १।१।१) इससे शिव धातु माना जाता है, जो कल्याणस्वरूप और कल्याण का
करनेवाला है इसलिये उस परमेश्वर का नाम "शिव" है।

ये सौ नाम परमेश्वर के लिये हैं। परन्तु इनमें भिन्न परमात्मा के असंख्य नाम हैं,
क्योंकि जेमे परमेश्वर के अनन्त गुण कर्म स्वभाव हैं वेमे उसके अनन्त नाम भी हैं। उनमें
से प्रत्येक गुण कर्म और स्वभाव का एक एक नाम है। इससे ये सारे लिये नाम समुद्र के
सामने बिन्दुवत् हैं, क्योंकि वेदादि शास्त्रों में परमात्मा के असंख्य गुण कर्म स्वभाव व्याख्यात
किये हैं। उनके पढ़ने पढ़ाने से बोध हो सकता है। और अन्य पदार्थों का ज्ञान भी उन्हीं
को पूरा पूरा हो सकता है जो वेदादि शास्त्रों को पढ़ते हैं।

(पूर्व०) जेमे अन्य ग्रन्थकार लोग आदि, मध्य और अन्त में मङ्गलाकरण करते हैं
वेमे आपने कुछ भी न लिखा न किया ? (उत्तर०) ऐसा हमको करना योग्य नहीं, क्योंकि जो
आदि, मध्य और अन्त में मंगल करेगा तो उसके ग्रन्थ में आदि मध्य तथा अन्त के बीच
में जो कुछ लेख होगा वह अमंगल ही रहेगा, इसलिये "मङ्गलाकरणं गिष्ठाध्यायान् कलवर्गनात्
धुनितरुवात्" पर मांज्यशाम्भ (अ० ५। मू० १) का वचन है। इसका यह अन्विष्ट है कि जो
न्याय, पञ्चपानरहित, मत्स्य वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा है उमी का यथावत् सर्वत्र और सदा
आचरण करना मंगलाकरण कहाता है। ग्रन्थ के आरम्भ में लं के समाप्तिपर्यन्त मत्स्याचार
का करना ही मंगलाकरण है, न कि कहीं मंगल और कहीं अमंगल लिखना। देखिये महा-
शय महर्षियों के लेख की—

आयनराश्यामि कर्मणि तानि येनिराश्यामि नो इतराणि ॥

यह तैत्तिरीयोपनिषद् (शिवावल्ली। अनु० ११। २) का वचन है। हे मन्तानो! जो
"अनवय" अनिन्दनीय अर्थात् धर्मयुक्त कर्म हे वे ही तुमको करने योग्य हैं अधर्मयुक्त नहीं।
इसलिये जो आधुनिक ग्रन्थों में "श्रीगणेशाय नमः", "मीनारामाभ्यां नमः", "राधाकृष्णाभ्यां
नमः", "श्रीगुरुत्तराचारविन्द्याभ्यां नमः", "हनुमते नमः", "दुर्गाय नमः", "बदकाय नमः",
"भैरवाय नमः", "शिवाय नमः", "मरुत्यै नमः", "नागयणाय नमः" इत्यादि लेख देखने
में आते हैं इनकी बुद्धिमान् लोग वेद और शास्त्रों में विरुद्ध होने से मिथ्या ही समझते हैं,
क्योंकि वेद और ऋषियों के ग्रन्थों में कहीं ऐसा मङ्गलाकरण देखने में नहीं आता, और
आर्यग्रन्थों में "ओम्" तथा "अय" शब्द तो देखने में आता है। देखो—

"अय शब्दानुशासनम्" (कलेन कल्पोऽधिकारार्थं, अनुमते यह व्याकरणमहाभाष्य (१।१।१),

"अथातो धर्मविज्ञाता" (कलेनानन्तरं, कालव्यवधानम्) यह पूर्वमीमांसा (१।१।१),

"अथातो धर्म व्याख्यास्यामः" (कलेन धर्मव्यवधानम् पर्यन्तम् विवेकेन व्याख्यास्यामः) यह वैशेषिकदर्शन (१।१।१),

"अय योगानुशासनम्" (कलेनप्राथम्यम्) यह योगशास्त्र (१।१),

"अय त्रिविधः आत्यन्तनिरूपितस्त्युक्तपुकार्थः" (मांशिकविषयबोधानन्तरं त्रिविधः आत्यन्तनिरूपार्थं प्रथमं कर्त्तव्यम्)

यह मांज्यशाम्भ (१।१),

"अथातो ब्रह्मविज्ञाता" (पञ्चतन्त्राद्यवधानव्यवधानम् ब्रह्म विज्ञातम्) यह वेदान्तसूत्र (१।१।१) है;

"ओमित्येतदक्षरमुदगीषमुपासीत" यह ब्रान्दोग्य उपनिषद् (१।१।१) का वचन है;

"ओमित्येतदक्षरविदोऽस्य तत्प्रोपपत्त्यानन्तरम्" यह माण्डूक्यउपनिषद् के आरम्भ का वचन है।

ऐसे ही अन्य ऋषि मुनियों के ग्रन्थों में “ओ३म्” और “अथ” शब्द लिखे हैं, वैसे ही “अग्नि, इष्ट, अग्नि, ये त्रिपदाः परियन्ति” ये शब्द चारों वेदों के आदि में लिखे हैं। “श्री गणेशाय नमः” इत्यादि शब्द कहीं नहीं। और जो वैदिकलोग वेद के आरम्भ में “हरिः ओ३म्” लिखते और पढ़ते हैं यह पौराणिक और तांत्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना से सीखे हैं। वेदादि शास्त्रों में “हरि” शब्द आदि में कहीं नहीं। इसलिये “ओ३म्” वा “अथ” शब्द ही ग्रन्थ के आदि में लिखना चाहिये। यह किञ्चिन्मात्र ईश्वर के विषय में लिखा। इसके आगे शिवा के विषय में लिखा जायगा ॥

इति ओ३म् शब्दस्य अर्थोक्तः
 अथर्वसमुत्सवः अथर्वसमुत्सवः अथर्वसमुत्सवः अथर्वसमुत्सवः

द्वितीयसमुद्भासः

अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामः

मातुलाय विद्वानाचार्यवात् कुलो देव ॥

यह शतपथ ब्राह्मण (१४।५।८।२) का वचन है। कन्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक अर्थात् एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होते तभी मनुष्य ज्ञानवात् होता है। वह कुल धन्य ! वह सन्तान बढ़ा भाग्यवात् ! जिसके माता और पिता धार्मिक विद्वान् हों। जितना माता से सन्तानों को उपदेश और उपकार पहुँचता है उतना किसी से नहीं। जैसे माता सन्तानों पर प्रेम और उनका हित करना चाहती है उतना अन्य कोई नहीं करता, इसलिये (मातृमात्) अर्थात् "प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस्य स मातृमात्"। धन्य-वह माता है कि जो गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विद्या न हो तब तक मुशीलता का उपदेश करे।

माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पूर्व, मध्य और पश्चात् मादक-द्रव्य, मद्य, दुर्गन्ध, रूच, बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ के जो शान्ति, आरोग्य, क्ल, बुद्धि, पराक्रम और मुशीलता से सम्यता को प्राप्त करें, कैसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें कि जिससे रजस् वीर्य भी दोषों से रहित होकर अत्युत्तम गुणयुक्त हो। जैसा ऋतुगमन का विधि अर्थात् रजोदर्शन के पाँचवें दिवस से लेकर सोलहवें दिवस तक ऋतुदान देने का समय है उन दिनों में से प्रथम के चार दिन त्याज्य है, रहे बारह दिन उनमें एकादशी और त्रयोदशी को छोड़ के बाकी दस रात्रियों में गर्भाधान करना उत्तम है। और रजोदर्शन के दिन से ले के सोलहवीं रात्रि के पश्चात् न समागम करना। पुनः जब तक ऋतुदान का समय पूर्णोक्त न आवे तब तक और गर्मस्थिति के पश्चात् एक वर्ष तक संयुक्त न हो। जब दोनों के शरीर में आरोग्य, परस्पर प्रसन्नता, किसी प्रकार का शोक न हो। जैसा चक्र और सुश्रुत में भोजनवादन का विधान और मनुस्मृति में स्त्री पुरुष की प्रसन्नता की रीति लिखी है उसी प्रकार करें और करें। गर्भाधान के पश्चात् स्त्री को बहुत सावधानी से भोजनवादन करना चाहिये। पश्चात् एक वर्ष पर्यन्त स्त्री पुरुष का संग न करे। बुद्धि, क्ल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शान्ति आदि गुणकारक द्रव्यों ही का सेवन स्त्री करती रहे कि जब तक सन्तान का जन्म न हो।

जब जन्म हो तब अच्छे सुगन्धियुक्त जल से बालक को स्नान, नाडीवेदन करके सुगन्धियुक्त घृणादि के होम और स्त्री के भी स्नान भोजन का यथायोग्य प्रबन्ध करें कि जिससे बालक और स्त्री का शरीर कमलः आरोग्य और पुष्ट होता जाय। ऐसा

पदार्थ उसकी माता वा धार्या^१ खावे कि जिसमें दूध में मी उत्तम गुण प्राप्त हो। प्रसूता का दूध दूः दिन तक बालक को पिलावे पश्चात् धार्या पिलाया करे। परन्तु धार्या को उत्तम पदार्थों का खान पान माता पिता करावे। जो कोई दरिद्र हो, धार्या को न रख सके तो वे गाय वा बकरी के दूध में उत्तम ओषधि जो कि वृद्धि, पराक्रम, आरोग्य करनेवाली हो उनको शुद्ध जल में मिलावे, थोड़ा दान के दूध के समान जल मिला के बालक को पिलावे। जन्म के पश्चात् बालक और उसकी माता को दूसरे स्थान में जहां का वायु शुद्ध हो वहां रखे, सुगन्ध तथा दर्शनीय पदार्थ भी रखे। और उस देश में भ्रमण करना उचित है कि जहां का वायु शुद्ध हो। और जहां गंधा, गाय, बकरी आदि का दूध न मिल सके वहां जैसा उचित समझे वैसा करे। क्योंकि प्रसूता स्त्री के शरीर के अंश में बालक का शरीर होता है इसी में स्त्री प्रथममय निर्वल हो जाती है। इसलिये प्रसूता स्त्री दूध न पिलावे। दूध रोकने के लिये स्नान के छिट्टे पर उस ओषधि का लेप करे जिसमें दूध संचित न हो। ऐसे करने में दूसरे महीने में पुनरपि युवती हो जाती है। तब तक पुरुष ब्रह्मचर्य से वीर्य का निग्रह रखे। इस प्रकार जो स्त्री वा पुरुष करेगे उनके उत्तम सन्तान, दीर्घायु, कल पराक्रम की वृद्धि होती ही रहेगी जिसमें सब सन्तान उत्तम, बल, पराक्रमयुक्त, दीर्घायु धार्मिक हो। स्त्री योनिमंकीचन, शोधन और पुरुष वीर्य का मन्मथन करे। पुन सन्तान जितने होंगे वे भी सब उत्तम होंगे।

बालको को माता सदा उत्तम शिक्षा करे जिसमें सन्तान सभ्य हो और किसी अंग में कुच्छेद न करने पावे। जब बोलने लगे तब उसकी माता बालक की जिह्वा जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करे कि जो जिस वर्ण का स्थान, प्रयत्न अर्थात् जैसे “प” इसका ओष्ठ स्थान और स्पष्ट प्रयत्न दोनों ओष्ठों को मिलाकर बोलनाः ह्रस्व दीर्घ प्लुत अक्षरों को ठीक ठीक बोल सकना। मधुर, गम्भीर, सुन्दर, स्वर, अक्षर, मात्रा, पद वाक्य, संहिता, अस्मान, भिन्न भिन्न श्रवण होंवे। जब वह कुछ कुछ बोलने और समझने लगे तब सुन्दर वाणी और बड़े, झोटे, मान्य, पिता, माता, राजा, विद्वान आदि से साधण, उनसे वर्तमान और उनके पाम बैठने आदि की भी शिक्षा करे जिसमें कहीं उनका अयोग्य व्यवहार न हो के सर्वत्र प्रतिष्ठा हुआ करे। जैसे सन्तान जितेन्द्रिय, विद्याप्रिय और सत्संग में रुचि करे वैसा प्रयत्न करने रहे। व्यर्थ कीटा रोदन, दास्य लड़ाई, हर्ष, शोक, किसी पदार्थ में लालपना इत्यादि हेवादि न करे। उपस्थेन्द्रिय के स्पर्श और मर्दन से वीर्य की क्षीणता, नपंसकता होती और हस्त में दुर्गन्ध भी होता है इसमें उसका स्पर्श न करे। सदा सत्यभाषण, शौर्य, धैर्य प्रसन्नवदन आदि गुणों की प्राप्ति जिस प्रकार हो, करावे। जब पांच पांच वर्ष के लड़कालडकी हो तब देवतागरी अक्षरों का अभ्यास करावे। अन्यदेशीय भाषाओं के अक्षरों का भी। उसके पश्चात् जिनमें अच्छा शिक्षा, विद्या धर्म, परमेश्वर, माता, पिता आचार्य विद्वान् अतिथि, राजा प्रजा, कुटुम्ब वन्धु भगिनी, भृत्य आदि से कैसे कैसे वर्तना इन बातों के मन्त्र श्लोक, मंत्र, गद्य, पद्य भी अथमहिन कण्ठस्थ करावे, जिनसे सन्तान किसी धूर्त के बहकाने में न आवे।

और जो जो विद्याधर्मविरुद्ध भ्रान्तिजाल में गिराने वाले व्यवहार हैं उनका भी उपदेश करदे, जिस में भूत प्रेत आदि मिथ्या बातों का विश्वास न हो।

पुरोः प्रेक्ष्य विष्णुः विदुषे मत्पार्व ।

केहारीः यत्तं वच इत्यग्रेण ब्रूयति ॥ १५० ॥ १५१ ॥

अर्थ—जब गुरु का प्राणान्त हो तब शृतक-शरीर जिस का नाम प्रेत है उसका दाह करनेवाग शिष्य प्रेतहार अर्थात् शृतक को उठाने वालों के साथ दशवें दिन श्रुद्ध होता है । और जब उस शरीर का दाह हो चुका तब उसका नाम भूत होता है अर्थात् वह अमुकनामा पुरुष था । जितने उत्पन्न हो वर्तमान में आके न रहें वे भूतम्य होने से उनका नाम भूत है । ऐसा ब्रह्मा से लेकर आज पर्यन्त के विद्वानों का सिद्धान्त है, परन्तु जिसको शंका कुर्मग, कुर्मकार होता है उसको भय और शङ्करूप भूत, प्रेत, शाकिनी, डाकिनी आदि अनेक भ्रमजाल दुःस्वदायक होते हैं । देखो, जब कोई प्राणी मरता है तब उसका जीव पाप, पुण्य के वश होकर परमेश्वर की व्यवस्था में मुख दुःख के फल भोगने के अर्थ जन्मान्तर धारण करता है । क्या हम अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी नारा कर सकता है ? अज्ञानी लोग वैद्यकशास्त्र वा पदार्थविद्या के पढ़ने, सुनने और विचार से रहित होकर मन्त्रिपात ज्वरादि शारीरिक और उन्मादादि मानस रोगों का नाम भूत प्रेतादि धरते हैं । उनका औपधमेवन और फ्यादि उचित व्यवहार न करके उन धूर्त, पाखण्डी, महामूर्ख, अनाचारी, स्वार्थी, भेगी, चमार, शूद्र, म्लेच्छादि पर भी विश्वासी होकर अनेक प्रकार के दोग, बल कपट, और उच्छिष्ट योजना, दोग, धागा आदि मिथ्या मन्त्र यन्त्र बाँधते बंधवाने फिरते हैं । अपने धन का नारा सन्तान आदि की दुर्दशा और रोगों को बढ़ाकर दुःख देते फिरते हैं । जब आँख के अंधे गाँठ के पूरे उन दुर्बुद्धि पापी स्वार्थियों के पास जाकर पड़ते हैं कि "महाराज ! इस लड़का, लड़की, स्त्री और पुरुष को न जाने क्या हो गया है ?" तब वे बोलते हैं कि "इसके शरीर में बड़ा भूत, प्रेत, मरक, शीतला आदि देवी आ गई हैं जब तक तुम इसका उपाय न करोगे तबतक ये न बूटेंगे और प्राण भी ले लेंगे । जो तुम मलीदा का इतनी भेंट दो तो हम मन्त्र जप पुरश्चरण से भय के इनको निकाल दें ।" तब वे अंधे और उनके सम्बन्धी बोलते हैं कि "महाराज ! चाहे हमारा सर्वस्व जाओ परन्तु इनको अच्छा कर दीजिये ।" तब तो उनकी बन पड़ती है । वे धूर्त कहते हैं "अच्छा लाभो इतनी मामूली, इतनी दक्षिणा, देवता को भेंट और प्रहसन क्याओ ।" भोग, मदङ्ग, ढोल, पाली लेकर उसके सामने बजाते गाते और उनमें से एक पाखण्डी उन्मत्त होके नाच कूद के कहता है "मैं इसका प्राण ही ले ल'गा" । तब वे अंधे उस भेगी चमार आदि नीच के पगों में पड़ के कहते हैं "आप चाहें मो लीजिये इसके बचाइये ।" तब वह धूर्त बोलता है "मे हनुमान हूँ, लाभो पक्की मिठाई, तेल, सिद्ध, सवा मन का गोट और लाल लंगोट ।" "मैं देवी का भोग हूँ, लाभो पाँच बीतल मद्य, बीस सुर्गी, पाँच बकरे, मिठाई और कम्ब" । जब वे कहते हैं कि "जो चाहो मो लो" तब तो वह पागल बहुत नाचने कूदने लगता है । परन्तु जो कोई बुद्धिमान् उनकी भेंट पाँच खता, दंडा वा चपेटा, लाने मार्ग तो उसके हनुमान्, देवी और भोग भट प्रसन्न होकर भाग जाते हैं, क्योंकि वह उनका केवल धनादि हण करने के प्रयोजनार्थ दोग है ।

और जब किसी ग्रहग्रस्त, ग्रहरूप, ज्योतिर्विदाभास के पास जाके वे कहते हैं "हे महाराज ! इसको क्या है ?" तब वह कहते हैं कि "इस पर सूर्यादि ब्रू ग्रह चढ़े हैं ।

जो तुम इनकी शान्तिपाठ, पूजा, दान कराओ तो इसको सुख होजाय, नहीं तो बहुत पीड़ित होकर मरजाय तो भी आप्त्वर्य नहीं ।" (उत्तर०) कहिये ज्योतिर्वित् ! जैसी यह प्रथिबी जड़ है, वैसे ही सूर्यादि लोक हैं । वे ताप और प्रकाशादि से भिन्न कुछ भी नहीं कर सकते । क्या ये चेतन हैं जो कोपित होके दुःख और शान्त होके सुख दे सकें ? (पूर्व०) क्या जो यह संसार में राजा प्रजा सुखी दुखी हो रहे हैं यह ग्रहों का फल नहीं है ? (उत्तर०) नहीं, यह सब पाप पुण्यों के फल हैं । (पूर्व०) तो क्या ज्योतिःशास्त्र भ्रष्टा है ? (उत्तर०) नहीं, जो उसमें अद्भुत बीज, रेखागणित विद्या है वह सब सच्ची; जो फल की लीला है वह सब झूठी है । (पूर्व०) क्या जो यह जन्मपत्र है सो निष्फल है ? (उत्तर०) हाँ, वह जन्मपत्र नहीं किन्तु उसका नाम "शोकपत्र" रखना चाहिये; क्योंकि जब सन्तान का जन्म होता है तब सब को आनन्द होता है परन्तु वह आनन्द तब तक होता है जब तक कि जन्मपत्र बनके ग्रहों का फल न सुनें । जब पुरोहित जन्मपत्र बनाने की कहता है तब उसके माता, पिता पुरोहित से कहते हैं "महाराज ! आप बहुत अच्छा जन्मपत्र बनाइये ।" जो धनाढ्य हो तो बहुतमी लाल पीली रेखाओं में चित्र विचित्र और निर्धन हो तो साधारण रीति में जन्मपत्र बनाने सुनाने की आता है । तब उसके माँ बाप ज्योतिषीजी के सामने बैठ के कहते हैं "इसका जन्मपत्र अच्छा तो है ?" ज्योतिषी कहता है "जो है सो सुना देता हूँ । इसके जन्मग्रह बहुत अच्छे और मित्रग्रह भी बहुत अच्छे हैं जिनका फल धनाढ्य और प्रतिष्ठितान, जिम मभा में जा बैठेगा तो सबके ऊपर इसका तेज पड़ेगा, शरीर में आरोग्य, और राज्यमानी होगा ।" इत्यादि बातें सुनके पिता आदि बोलते हैं "बाह बाह ज्योतिषीजी ! आप बहन अच्छे हो ।" ज्योतिषीजी समझते हैं इन बातों से कार्य सिद्ध नहीं होता । तब ज्योतिषी बोलता है कि "ये ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, परन्तु ये ग्रह कर हैं अर्थात् फलाने फलाने ग्रहके योग में आठ वर्ष में इसका मृत्युयोग है ।" इसको सुनके माता पितादि पुत्र के जन्म के आनन्द का डोड़ के, शोकसागर में डूबकर ज्योतिषीजी से कहते हैं कि "महाराज जी ! अब हम क्या करें ।" तब ज्योतिषी जी कहते हैं "उपाय करो ।" रहस्य पूछे "क्या उपाय करो ?" ज्योतिषी जी प्रस्ताव करने लगते हैं कि "ऐसा ऐसा दान करो । ग्रह के मन्त्र का जप कराओ और नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराओगे तो अनुमान है कि नवग्रहों के विघ्न हट जायेंगे ।" अनुमान शब्द इसलिये है कि जो मर जायगा तो कहेंगे हम क्या करें, परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है, हमने तो बहुतसा यत्न किया और तुमने कगया उसके कर्म ऐसे ही थे । और जो बच जाय तो कहते हैं कि देखो, हमारे मन्त्र, देवता और ब्राह्मणों की कौसी शक्ति है । तुम्हारे लड़के को बचा दिया । यहां यह बात होनी चाहिये कि जो इनके जप पाठ से कुछ न हो तो इने तिमुने रुपये उन धूर्तों से ले लेने चाहियें । और बच जाय तो भी लेने चाहियें क्योंकि जैसे ज्योतिषियों ने कहा कि "इसके कर्म और परमेश्वर के नियम तोड़ने का मामर्थ्य किसी का नहीं" वैसे रहस्य भी कहें कि "यह अपने कर्म और परमेश्वर के नियम में बचा है तुम्हारे करने से नहीं ।" और तीसरे गुरु आदि भी पुण्यदान करा के आप ले लेते हैं तो उनको भी वही उत्तर देना, जो ज्योतिषियों को दिया था ।

अब रह गई रीतिला और मन्त्रतन्त्र यन्त्र आदि । ये भी ऐसे ही ढोंग मचाते हैं । कोई कहता है कि "जो हम मन्त्र पढ़के डोरा का यन्त्र बना दें तो हमारे देवता और पीर उस मन्त्र यन्त्र के प्रताप से उसको कोई विघ्न नहीं होने देते ।" उनको वही उत्तर देना

चाहिये कि क्या तुम मृत्यु, परमेश्वर के नियम और कर्मफल से भी बचा सकोगे ? तुम्हारे इस प्रकार करने से भी किन्तु ही लड़के मर जाते हैं और तुम्हारे घर में भी मर जाते हैं और क्या तुम मरण से बच सकोगे ? तब वे कुछ भी नहीं कह सकते और वे धूर्त जान लेते हैं कि यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी, इससे इन सब मिथ्या व्यवहारों को छोड़कर धार्मिक, सब देश के उपकारकर्ता, निष्कपटता से सबको विद्या पढ़ाने वाले, उसमें विद्वान् लोगों का प्रत्युपकार करना, जैसा वे जगत् का उपकार करते हैं, इस काम को कभी न छोड़ना चाहिये। और जितनी लीला रसायन, मारण, मोहन, उच्चाटन, कशीकरण आदि करना कहते हैं उनको भी महापापम समझना चाहिये। इत्यादि मिथ्या बातों का उपदेश बाल्यात्म्या ही में सन्तानों के हृदय में डाल दें कि जिसमें स्वसन्तान किसी के भ्रमजाल में पड़के दुःख न पावें।

और वीर्य की रक्षा में आनन्द और नाश करने में दुःख प्राप्ति भी जना देनी चाहियं। जैसे “देखो जिसके शरीर में सुरक्षित वीर्य रहता है तब उसको आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़ के बहुत सुख की प्राप्ति होती है। इसके रक्षण में यही गीति है कि विषयों की कथा, विषयों लोगों का संग, विषयों का ध्यान, स्त्री का दर्शन, गकान्तमेवन, संभाषण और स्पर्श आदि कर्म से ब्रह्मचारी लोग पृथक् रह कर उत्तम शिचा और पूर्ण विद्या को प्राप्त हों। जिसके शरीर में वीर्य नहीं होता वह नपुंसक महाकुलक्षणी और जिसको प्रमेह रोग होता है वह दुर्बल, निम्तेज, निर्बुद्धि, उत्साह, साहस, धैर्य, बल, पराक्रमादि गुणों में रहित होकर नष्ट हो जाता है। जो तुम लोग मुशिचा और विद्या के ग्रहण, वीर्य की रक्षा करने में इस समय चुकोगे तो पुनः इस जन्म में तुमको यह अमूल्य समय प्राप्त नहीं हो सकेगा। जब तक हम लोग गृहकर्मों के करने वाले जीते हैं तभी तक तुमको विद्या-ग्रहण और शरीरका बल बढ़ाना चाहिये।” इसी प्रकार की अन्य अन्य शिचा भी माना और पिता करे। इसलिये “मातृमान पितृमान” शब्द का ग्रहण उक्त वचन में किया है, अर्थात् जन्म में पाँचवें वर्ष तक बालकों को माता, दूठे वर्ष में आठवें वर्ष तक पिता शिचा करे और नववें वर्ष के आरंभ में द्विज अपने सन्तानों का उपनयन करके आचार्य्यकुल में अर्थात् जहाँ पूर्ण विद्वान् और पूर्ण विदुषी स्त्री शिचा और विद्या दान करने वाली हों वहाँ लड़के और लड़कियों को भोजन और शूद्रादि वर्ण उपनयन किये बिना विद्याभ्यास के लिये गुरुकुल में भेज दें।

उन्हीं के सन्तान विद्वान्, सम्य और सुशिक्षित होते हैं, जो पढ़ाने में सन्तानों का लाइन कभी नहीं करते किन्तु ताड़ना ही करते रहते हैं, इसमें व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण है:—

मातुः पालिभिर्येन पुरतो न विरोधितैः ।

नान्वार्थानां दापामादनावपिबो मुक्तः ॥ [१.१.१०] ॥

अर्थ—जो माता, पिता और आचार्य्य सन्तान और शिष्यों का ताड़न करते हैं वे जानो अपने सन्तान और शिष्यों को अपने हाथ से भ्रष्ट पिला रहे हैं और जो सन्तानों वा शिष्यों का लाइन करते हैं वे अपने सन्तानों और शिष्यों को विष पिला के नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। क्योंकि लाइन में सन्तान और शिष्य दोषयुक्त तथा ताड़ना में गुणयुक्त होते हैं। और सन्तान और शिष्य लोग भी ताड़ना में प्रमत्त और लाइन में अप्रमत्त मदा रहा करे। परन्तु माता पिता तथा अध्यापक लोग ईर्ष्या, द्वेष में ताड़न न करें, किन्तु ऊपर से

मयप्रदान और भीतर से कृपादृष्टि रखें। जैसी अन्य शिक्षा की, वैसी चोरी, जाली, झालस्य, प्रमाद, मादकद्रव्य, मिथ्याभाषण, हिंसा, क्रूरता, ईर्ष्या, द्वेष, मोह आदि दोषों के छोड़ने और मत्स्याचार के ग्रहण करने की शिक्षा करें। क्योंकि जिस पुरुष ने जिसके सामने एक का चोरी, जाली, मिथ्याभाषणादि कर्म किया उसकी प्रतिष्ठा उसके सामने मृत्युपर्यन्त नहीं होती। जैसी हानि प्रतिष्ठा मिथ्या करने वाले की होती है वैसी अन्य किसी की नहीं। इसमें जिसके साथ जैसी प्रतिष्ठा करनी उसके साथ वैसी ही पूरी करनी चाहिये अर्थात् जैसे किसी ने किसी में कहा कि "मैं तुमको या तुम मुझ में अमुक समय में मिलूंगा या मिलना अथवा अमुक वस्तु अमुक समय में तुमको मैं दूंगा" इसका वैसा ही पूरा करें नहीं तो उसकी प्रतीति कोई भी न करेगा। इसलिए सदा मत्स्याभाषण और मत्स्यप्रतिष्ठायुक्त मर का होना चाहिये। किसी को अभिमान न करना चाहिये। डल, कपट वा कृतघ्नता में अपना ही हृदय दुःखित होना है तो दूसरों की क्या क्या कहनी चाहिये। डल और 'कपट' उसको कहते हैं जो भीतर और बाहर और स्व दूसरों को मोह में डाल और दूसरों की हानि पर ध्यान न देकर स्वप्रयोजन मिट्ट करना। 'कृतघ्नता' उसको कहते हैं कि किसी के किये हुए उपकार को न मानना। क्रोधादि दोष और कटुवचन का बौद्ध शान्त और मधुर वचन ही बोलें और बहुत बकबाद न करें। जितना बोलना चाहिये उससे न्यून वा अधिक न बोलें। बड़ो को मान्य दें, उनके सामने उठकर जा के उच्चासन पर बैठावे, प्रथम "नमस्ते" करें। उनके सामने उरुसामन पर न बैठें। सभा में वैसे स्थान पर बैठें जैसी अपनी योग्यता हो और दूसरा कोई न उठावे। विरोध किसी से न करें। सम्पन्न होकर गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग रखें। मज्जनों का संग और दुष्टों का त्याग, अपने माता, पिता और आचार्य्य की तन, मन और धनादि उत्तम उत्तम पदार्थों से प्रातिपूर्वक सेवा करें।

वाचस्पत्यक. १३ मुचरिणानि सानि न्यवाक्यम्यानि नो ह्यराणि ॥

मय भीतिरोपविशन् १ : ११] का वचन है।

इसका यह अभिप्राय है कि माता पिता आचार्य्य अपने मन्तान और शिष्यों को सदा सत्य उपदेश करें और यह भी कहें कि जो जो हमारे धर्मयुक्त कर्म हैं उनका ग्रहण करो और जो जो दुष्ट कर्म हो उनका त्याग कर दिया करो। जो जो मत्स्य जानें उन उनका प्रकाश और प्रचार करें। किसी पाक्ष्ण्डी, दुष्टाचारी मनुष्य पर विश्वास न करें और जिस जिस उत्तम कर्म के लिये माता, पिता और आचार्य्य आज्ञा दें उस उस का यथेष्ट पालन करें। जैसे माता, पिता ने धर्म, विद्या, अच्छे आचरण के श्लोक "निष्कटु", "निरुक्त", "अष्टाध्यायी" अथवा अन्य सूत्र वा वेदमन्त्र कण्ठस्थ कराये हों उन उन का पुनः अर्थ विचारियों को विदित करावे। जैसे प्रथम ममुल्लाम में परमेश्वर का व्याख्यान किया है उसी प्रकार मान के उसकी उपासना करें। जिस प्रकार आगेग्य, विशा और बल प्राप्त हो उसी प्रकार भोजन वादन और व्यवहार करें करावे, अर्थात् जितनी चूधा हो उसमें कुछ न्यून भोजन करें। मय मांसादि के भोजन में अलग रहे। अज्ञान गर्भमार जल में प्रवेश न करें क्योंकि जल जन्तु वा किसी अन्य पदार्थ में दूख और जो नेत्रना न जाने तो डूब ही जा सकता है। 'नास्त्रिजल जगत्पथे' यह मनु (२।१२६) का वचन है, अज्ञान जलाशय में प्रविष्ट होने म्नानादि न करें ॥

दक्षिणं न्येत्यार्द्रं, वस्तुनं उभं विभेत् ।

मन्वन्तुर्वां ब्रह्मार्थं, मन्वन्तुर्वां तथार्थकेशु ॥ मनु- [४ । २५] ।

अर्थ :—नीचे दृष्टि कर ऊँचे नीचे स्थान को देख के चले, वस्त्र से दान के जल पीवे, सत्य में पवित्र करके वचन बोले, मन में विचार के आचरण करे ।

माता पुत्रः, पिता वैरी येन कालो न पाठितः ।

न शोधनं महात्मने इममर्थं वक्तुं यथा ॥ [मनु-१११]

यह किमा कवि का वचन^७ है । वे माना और पिता अपने सन्तानों के पूर्ण वैरी हैं जिन्होंने उनका विद्या की प्राप्ति न कराई, वे विद्वानों की ममा में वेमे तिरस्कृत और कुशोभित होन हे जैसे हमों के बीच में बगला । यही माता, पिता का कर्त्तव्य कर्म परमधर्म और कर्त्ति का काम है जो अपने सन्तानों को तन, मन, धन विद्या, धर्म, सभ्यता और उत्तम शिक्षा युक्त करना । यह बालाशिक्षा में घोड़ामा लिखा^८ । इनने ही से बुद्धिमान् लोग बहुत समझ लगे ।*

इति धातुप्रयोगान्तराभ्यामितिहने माता वर्यकाया सुमातापितृव्ये
न शोधनं विधाय विनीतं मनुष्याणां मन्वन्तु ॥ १११ ॥

तृतीयसमुल्लासः

अथऽध्ययनाभ्यासनविधिं व्याख्यास्यामः

अब तीसरे समुल्लास में पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं। सन्तानों को उत्तम विद्या, शिक्षा, गुण, कर्म और स्वभाव रूप आभूषणों का धारण कराना माता, पिता, आचार्य्य और गुरुदेवों का मुख्य कर्म है। सोने, चांदी, माणिक, मोती, मृगा आदि रत्नों से युक्त आभूषणों के धारण करने से मनुष्य का आत्मा सुशुद्धि कभी नहीं हो सकता। क्योंकि आभूषणों के धारण करने से केवल देहाभिमान, विषयभक्ति और चौर आदि का भय तथा मृत्यु का भी सम्भव है। मंगार में देखने में आता है कि आभूषणों के योग से बालकादिकों का मृत्यु दृष्टे के हाथ से होता है।

विद्याविलाममनमो धृतराजशिक्षाः सत्यव्रता रहितमानमलापहाराः।

संसारदुःखदलनेन सुशुद्धिता ये धन्या नरा विहितकर्मपरांपकाराः ॥

जिन पुरुषों का मन विद्या के विलास में तत्पर रहता, मुन्दर राजा स्वभावशुद्ध, सत्य-भाषणादि नियमपालनयुक्त और जो अभिमान अपवित्रता में रहित, अन्य की मलीनता के नाशक, सत्योपदेश, विद्यादान में समर्पण करने के दुःखों के दूर करने में सुशुद्धि, वेदविहित कर्मों में पराये उपकार करने में रहते हैं, वे नर और नारी धन्य हैं। इसलिये आठ वर्ष के हों तभी लड़कों को लड़कों की और लड़कियों को लड़कियों की पाठशाला में भेज दें। जो अध्यापक पुरुष वा स्त्री दृष्टान्तकारी हों उनमें शिक्षा न दिलावे। किन्तु जो पूर्ण विद्यायुक्त धार्मिक हो वे ही पढ़ाने और शिक्षा देने योग्य हैं। द्विज अपने घर में लड़कों का यज्ञोपवीत और कन्याओं का भी यथायोग्य संस्कार करके यथावत आचार्यकुल अर्थात् अपनी अपनी पाठशाला में भेज दें।

विद्या पढ़ने का स्थान एकान्त देश में होना चाहिये और वे लड़के और लड़कियों की पाठशाला दो कोम एक दूसरे में दूर होनी चाहियें। जो वहाँ अध्यापिका और अध्यापकपुरुष वा मृत्यु, अनुचर हों वे कन्याओं की पाठशाला में सच स्त्री और पुरुषों की पाठशाला में पुरुष रहें। स्त्रियों की पाठशाला में पाँच वर्ष का लड़का और पुरुषों की पाठशाला में पाँच वर्ष की लड़की भी न जाने पावे। अर्थात् जब तक वे ब्रह्मचारी वा ब्रह्मचारिणी रहे तब तक स्त्री वा पुरुष का दर्शन, स्पर्शन, एकान्तसेवन, भाषण, विषयकथा, परम्परकीर्ति, विषय का ध्यान और संग इन आठ प्रकार के मेलनों से अलग रहे और अध्यापक लोग उनको इन बातों में बचावे। जिससे उत्तम विद्या, शिक्षा, शील,

स्वभाव, शरीर और आत्मा से बलवन्त होके आनन्द को नित्य बढ़ा सकें। पाठशालाओं से एक योजना अर्थात् चार कोस दूर ग्राम वा नगर रहें।

मन को तुल्य कस्त्र, स्नान, पान, आसन दिये जायें, चाहे वह राजकुमार वा राज-कुमारी हो चाहे दरिद्र के सन्तान हों। मन को तपस्वी होना चाहिये। उनके माता पिता अपने सन्तानों में वा सन्तान अपने माता पिताओं से न मिल सकें और न किसी प्रकार का पक्व्यवहार एक दूसरे से कर सकें जिम से संसारी चिन्ता से रहित होकर केवल विद्या बढ़ाने की चिन्ता रखें। जब भ्रमण करने को जायें तब उनके साथ अध्यापक रहें जिस से किसी प्रकार की कुचेष्टा न कर सकें और न आलस्य प्रमाद करें।

अध्यापक मन्त्रालय वा कलाशाला वा शाला । मन्त्रालय [१११]

इसका अभिप्राय यह है कि इसमें राजनियम और जातिनियम होना चाहिये कि पाँचवें अथवा आठवें वर्ष के आगे कोई अपने लड़कों और लड़कियों को घर में न रखे सके। पाठशाला में अवश्य भोज दें, जो न भोज नह दण्डनीय हो। प्रथम लड़कों का यज्ञोपवीत घर में हो और दूसरा पाठशाला में आचार्यकुल में हो।

पिता माता वा अध्यापक अपने लड़क़ लड़कियों को अर्घ्यसहित गायत्री मन्त्र का उपदेश कर दें। वह मन्त्र यह है—

ओ३म् धूर्धुरः स्वः । सर्वविश्वेभ्यः भर्गो देवस्य धीमहि ।

धियो यो नः प्रचोदयात् ॥ [मन्त्र १११]

इस मन्त्र में जो प्रथम (ओ३म्) है उसका अर्थ प्रथमसमुल्लाम में कर दिया है, वहीं से जान लेना। अब तीन महाव्याहृतियों के अर्थ संक्षेप से लिखते हैं। “हरिति वे प्राणः”

“यः प्राणयति कराड्वर्जं जगत् स भूः स्वयम्भरीश्वरः” जो सब जगत् के जीवन का आधार, प्राण से भी प्रिय और स्वयम्भू है उस प्राण का वाचक होके “भूः” परमेश्वर का नाम है। “भुवः” प्रथम प्राण। “यः सर्वं दृक्स्वप्नयति सोऽपानः” जो सब दृश्यों से रहित, जिस के सङ्ग से जीव सब दृश्यों से बूट जाते हैं इसलिये उस परमेश्वर का नाम “भुवः” है। “स्वरिति व्यानः” “यो विविधं जगद् व्यानयति व्याप्नोति स व्यानः” जो नानाविध जगत् में व्यापक होके सब का धारण करता है इसलिये उस परमेश्वर का नाम “स्वः” है। ये तीनों कवन तैत्तिरीय आरण्यक [प्रपा० ७। अनु० ५] के हैं। (सवित्रुः) “यः सुनोत्युपादयति सर्वं जगत् स सविता तम्य” जो सब जगत् का उत्पादक और सब ऐश्वर्य का दाता है (देवस्य) “यो दीव्यति दीव्यते वा स देवः” जो सर्व सुखों का देनेहारा और जिम की प्राप्ति की कामना सब करते हैं उस परमात्मा का जो (वरेण्यम्) “वर्तुमर्हम्” स्वीकार करने योग्य अति श्रेष्ठ (भर्गः) “शुद्धस्वरूपम्” शुद्धस्वरूप और पवित्र करनेवाला चेतन ब्रह्मस्वरूप है (तत्) उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग (चीमहि) “धरेमहि” धारण करें। किस प्रयोजन के लिये कि (यः) “जगदीश्वरः” जो सविता देव परमात्मा (नः) “अस्माकम्” हमारी (धियः) “बुद्धीः” बुद्धियों को (प्रचोदयात्) “प्रेरयेत्” प्रेरणा करें, अर्थात् बुरे कामों से बड़ा कर अच्छे कामों में प्रवृत्त करें। “हे परमेश्वर ! हे सच्चिदानन्दानन्तस्वरूप ! हे नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव ! हे अजरनिरंजननिर्विकार ! हे सर्वान्तर्यामिन् ! हे सर्वधार जगत्पते ! सकलजगद्गुप्तादक ! हे अनादे ! विश्वम्भर ! सर्वव्यापिन् ! हे करुणामृतवारिधे !

सन्निर्देहस्य तत्र यदोम्भुर्भुवःस्वरूपेण प्रगोऽस्ति तद्वयं धीमहि दधीमहि धरंमहि ध्यायेम वा ।" कस्मै प्रयोजनायेत्यत्राह । "हे भगवन् ! यः सकिता देवः परमेश्वरो भवानस्माकं धियः प्रचोदयान्, स एवास्माकं पूज्य उपासनीय इष्टदेवो भवतु नातोऽन्यं भक्तुल्यं भवतोऽधिकं च कञ्चित् कदाचिन्मन्यामहे" हे मनुष्यो ! जो सब समर्थों में समर्थ, सच्चिदानन्दानन्तरूप, नित्य शुद्ध, नित्य कुद्ध, नित्य मुक्त स्वभाववाला, कृपासागर, ठीक ठीक न्याय का करनेहारा, जन्ममरणादि क्लेशरहित आकाशरहित, सब के घट घट का जानेवाला, सब का धर्मा पिता, उत्पादक, अन्नादि में विश्व का पोषण करनेवाला, सकल ऐश्वर्ययुक्त, जगत का निर्माता, शुद्धस्वरूप और जो प्राप्ति की कामना करने योग्य है, उस परमात्मा का जो शुद्ध, चेतनस्वरूप है उसी को हम धारण करें । इस प्रयोजन के लिये कि वह परमेश्वर हमारे आत्मा और बुद्धियों का अन्तर्यामिस्वरूप हम को दृष्टाचार अधर्मेयुक्त मार्ग से हटा के श्रेष्ठाचार सत्य मार्ग में चलावे, उसको झोढ़कर हमसे किसी कन्तु का ध्यान हम लोग नहीं करें । क्योंकि न कोई उसके तुल्य और न अधिक है । वही हमारा पिता राजा न्यायाधीश और सब सुखों का देनेवाला है ॥

इस प्रकार गायत्र्याम्बुज का उपदेश करके मन्त्रयोगासन की जो स्नान, आचमन, प्राणायाम आदि किया है सिन्धुजाव । प्रथम स्नान इमन्त्रिये है कि त्रिममे शरीर के बाह्य अस्त्रयवों का गुद्गुद् और आरोग्य आदि होते हैं । इसमें प्रमाण—

आयुर्वर्जस्य तु अनेन तनू मयान् शुभ्रति ।

विशालयोम्या जलान्या बुद्धिज्ञानेन शुभ्रति ॥

[मनु २. १०५] यः यः यः यः यः यः यः

यह मनुस्मृति (५१३०६) का श्लोक है । जल में शरीर के बाह्य के अवयव, सन्या-चाण से मन, विद्या और तप अर्थात् सब प्रकार के कष्ट भी सब के धर्म ही के अनुष्ठान करने से जीवात्मा, ज्ञान अर्थात् पृथिवी में लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के विवेक से बुद्धि हृद् निश्चय पक्कि होते हैं । इसमें स्नान भोजन के पूर्व अवश्य करना । दूसरा प्राणायाम, इसमें प्रमाण—

सत्त्वात्मकशुद्धिबले आग्नीविश्रान्तिकल्पयोः ॥

[योग २. १०५] यः यः यः यः यः यः यः

यह योगशाम्ब (२. १२०) का सूत्र है । जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्षण उत्तरोत्तर काल में अशुद्धि का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता जाता है । जब तक मुक्ति न हो तब तक उसके आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है ।

इहाने पञ्चकानां धानुना च पञ्च कन्याः ।

तथेष्टिपाता इत्यनेन दोषा शान्त्य निवृत्तयः ॥

[मनु ५. १०५] इहाने पञ्चकानां धानुना च पञ्च कन्याः

यह मनुस्मृति (६१७१) का श्लोक है । जैसे अग्नि में तपाने से मृगणादि धानुओं का मल नष्ट होकर शूद्र होते हैं वैसे प्राणायाम करके मन आदि इन्द्रियों के दोष चीन होकर निर्मल हो जाते हैं । प्राणायाम की विधि—

पञ्चदेवताः प्राणायामाः स प्राणायामः ॥ ५०७५, ५०७६ ॥

जैसे अत्यन्त वेग में बमन होकर अन्न जल बाहर निकल जाना है वैसे प्राण को बल से बाहर फेंक के बाहर ही यथाराशि रोक देवे। जब बाहर निकलना चाहे तब कुलेन्द्रिय को ऊपर खींच रखे तब तक प्राण बाहर रहता है। इसी प्रकार प्राण बाहर अधिक ठहर सकता है। जब धरगहट हो तब धीरे धीरे भीतर वायु को लेके फिर भी वैसे ही करता जाय, जितना सामर्थ्य और इच्छा हो। और मन में "भोग्य" इसका जप करता जाय। इस प्रकार करने से आत्मा और मन की पवित्रता और स्थिरता होती है। एक "बाह्यविषय" अर्थात् बाहर ही अधिक रोकना। दूसरा "आभ्यन्तर" अर्थात् भीतर जितना प्राण रोक जाय उतना रोक के। तीसरा "स्तम्भवृत्ति" अर्थात् एक ही बार जहाँ का तहाँ प्राण को यथाराशि रोक देना। चौथा "बाह्याभ्यन्तराक्षेपी" अर्थात् जब प्राण भीतर से बाहर निकलने लगे तब उससे विरुद्ध न निकलने देने के लिये बाहर से भीतर ले और जब बाहर से भीतर आने लगे तब भीतर से बाहर की ओर प्राण को धक्का देकर रोकता जाय। ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध किया करें तो दोनों की गति एक कर प्राण अपने वग में होने में मन और इन्द्रिय भी स्थायी होते हैं, बल पुर्यार्य बढ़कर बुद्धि तीव्र सुक्ष्म हो जाती है कि जो बहुत कठिन और सूक्ष्म विषय को भी शीघ्र ग्रहण करता है। इसमें मनुष्य शरीर में बंधे बुद्धि दो दायाँ हाथ स्थिर बल एकाग्र जितेन्द्रियता सब शान्ति का दाते हो काल में समस्त कर्म उपरिष्ठित कर लगा। स्त्री भी इसी प्रकार योगाभ्यास करे। भोजन, वादन, चित्रण, उठने, बैठने, चलने, चालने, बड़े झूठे से यथायोग्य व्यवहार करने का उपदेश है।

मन्योपासन जिस को ब्रह्मयज्ञ भी कहते हैं। "आत्मनः" अपने जल को हथेली में लके उसके मूल और मध्यदरा में आधु लगा के करें कि वह जल कण्ट के नीचे हृदय तक पहुँचे, न उसमें अधिक न न्यून। उसमें कण्ठस्थ कफ और पित्त की निवृत्ति पौड़ी भी होती है। पश्चात् "माजेन" अर्थात् मध्यमा और अनामिका अंगुली के अग्रभाग में नेत्रादि अङ्गों पर जल छिड़के। उस से आलस्य दूर होता है। जो आलस्य और जल प्राप्ति न हो तो न करे। पुनः समन्वय प्राणायाम, मनसापरिक्रमण, उपस्थान, पीछे परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना की गति गिम्बलावे। पश्चात् "अधमर्षण" अर्थात् पाप करने की इच्छा भी कर्मा न करे। यह मन्योपासन एकान्त देश में एकाग्रचित्त से करे।

अथ यथेति निर्णयं देवकं निविशति ।

मातृलीनपथीपीत सत्त्वार्थ मयाहितः ॥

[मनु. ४ : १-४] यह मनुष्य का कथन है—

यह मनुष्य (२/१०४) का कथन है। जङ्गल में अर्थात् एकान्त देश में जा, सावधान हो के, जल के समीप नित्यकर्म को करता हुआ मावित्री अर्थात् गायत्री मन्त्र का उच्चारण, अर्थज्ञान और उसके अनुसार अपने चाल चलन को करे। परन्तु यह जप मन से करना उत्तम है।

दूसरा देवयज्ञ जो अग्निहोत्र और विद्वाना का गंग गंगाटिक में होता है। मन्त्रा और अग्निहोत्र मायं प्राप्ति हो ही काल में करे। दो ही रात दिन को मन्त्रिबेला है अन्य नहीं। न्यून से न्यून एक कण्टा ध्यान अवश्य करे। जैसे समाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं वैसे ही मन्त्रोपासन भी किया करे। तथा सूर्योदय के पश्चात्

और सूर्यास्त के पूर्व अग्निहोत्र करने का समय है, उसके लिये एक किसी धातु वा मिट्टी के ऊपर बारह वा मोलह अंगुल चौकोन उतनी ही गहिरी और नीचे तीन वा चार अंगुल परिमाण से वेदी इस प्रकार बनावे अर्थात् ऊपर जितनी चौड़ी हो उसकी क्षुण्णीय नीचे चौड़ी रहे। उसमें चन्दन पलारा वा आम्नादि के श्रेष्ठ काष्ठों के टुकड़े उसी वेदी के परिमाण से बड़े छोटे करके उसमें रखे, उसके मध्य में अग्नि रखके पुनः उसपर समिधा अर्थात् तूतोंक इन्धन रख दे। एक प्रोक्षणपात्र ऐसा और तीमरा प्रणीतापात्र ।

इस प्रकार का और एक इस प्रकार की आज्यम्याली अर्थात् घृत रखने का पात्र और चमसा ऐसा सोने, चांदी वा काष्ठ का बनवा के प्रणीता और प्रोक्षणी में जल तथा घृतपात्र में घृत रख के घृत को तपा लेवे। प्रणीता जल रखने और प्रोक्षणी इमलिये है कि उससे हाथ धोने को जल लेना सुगम है। पश्चात् उस घी को अच्छे प्रकार देख लेवे। फिर इन मन्त्रों से होम करें—

ओ नृगये शानाय स्वाहा । नृकर्षयेऽधानाय स्वाहा । श्वरादित्याय
म्यानाय स्वाहा । धृष्टेभ्यः श्वरादि सप्त्यादित्येभ्यः शानाधानम्यायेभ्यः स्वाहा ॥

[४० उ० १ । १, ४ शानाय नमः ।]

इत्यादि अग्निहोत्र के प्रत्येक मन्त्र को पढ़कर एक एक आहुति देवे और जो अधिक आहुति देना हो तो:—

विभ्राजि देव भवितुर्दुर्निनाति कर्त्तुं मुख । परबुद्धं कन्तु का रुचं ॥

[४० उ० १ । १ ।]

इस मन्त्र और पूवाक गायत्री मन्त्र से आहुति देवे। “आ”, “भुः” और “प्राण” आदि ये मन्त्र नाम परमेश्वर के हैं। इनके अर्थ कुछ चुके हैं। ‘म्याता’ शब्द का अर्थ यह है कि जैसा ज्ञान आत्मा में हो वैसा ही जीव में बोलें, विपरीत नहीं। जन्म परमेश्वर ने सब प्राणियों के मुख के अर्थ इस सब जगत् के पदार्थ रखे हैं वे मनुष्यों को भी परोपकार करना चाहिये।

(पूर्व०) होम से क्या उपकार होता है ? (उत्तर०) मन्त्रों को जानने हैं कि दुर्गन्धयुक्त वायु और जल से रोग, रोग में प्राणियों को दुःख और सुगन्धित वायु तथा जल से आरोग्य और रोग के नष्ट होने में सुख प्राप्त होता है। (पूर्व०) चन्दनादि चिमके किसी के लगावे या घृतादि स्नाने को देवे तो बड़ा उपकार हो, अग्नि में डालकर व्यर्थ नष्ट करना बुद्धिमानों का काम नहीं। (उत्तर०) जो तुम पदार्थ विश्वास जानते तो कभी ऐसी बात न कहते, क्योंकि किसी द्रव्य का अभाव नहीं होता। देखो जहाँ होम होता है वहाँ से दूर देश में स्थित पुरुष के नासिका से सुगन्ध का ग्रहण होता है वे मनुष्य दुर्गन्ध का भी। इतने ही से समझ लो कि अग्नि में डाला हुआ पदार्थ सूक्ष्म हो के फैल के वायु के साथ पूरा देश में जाकर दुर्गन्ध की निवृत्ति करता है। (पूर्व०) जब ऐसा ही है तो केशर, कस्तूरी, सुगन्धित पुष्प और अन्तर आदि के घर में रखने से सुगन्धित वायु होकर सुखकारक होगा। (उत्तर०) उस सुगन्ध का वह सामर्थ्य नहीं है कि रहस्य वायु को बाहर निकाल कर शुद्ध वायु का प्रवेश करा सके, क्योंकि उसमें भेदक शक्ति नहीं है, और अग्नि ही का सामर्थ्य है कि

उस वायु और दुर्गन्धयुक्त पदार्थों को विन्न मित्र और हलका करके बाहर निकाल कर पवित्र वायु का प्रवेश कर देता है ।

(पूर्व०) तो मन्त्र पद के होम करने का क्या प्रयोजन है ? (उत्तर०) मन्त्रों में वह व्याख्यान है कि जिससे होम करने के लाभ विदित हो जायें और मन्त्रों की आवृत्ति होने से कण्ठस्थ रहें, वेद-पुस्तकों का पठन पाठन और रचा भी होवे । (पूर्व०) क्या इस होम करने के बिना पाप होता है ? (उत्तर०) हां ! क्योंकि जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुर्गन्ध उत्पन्न हो के वायु और जल को बिगाड़कर रोगोत्पत्ति का निमित्त होने से प्राणियों को दुःख प्राप्त करना है, उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है । इसलिये उस पाप के निवारणार्थ उतना सुगन्ध वा उसमें अधिक वायु और जल में फैलाना चाहिये । और खिलाने पिलाने से उसी एक व्यक्ति को सुख विरोध होता है । जितना घृत और सुगन्धादि पदार्थ एक मनुष्य खाता है उतने द्रव्य के होम से लाखों मनुष्यों का उपकार होता है । परन्तु जो मनुष्य लोग घृतादि उत्तम पदार्थ न खावें तो उनके शरीर और आत्मा के बल की उन्नति न हो सके । इसमें अच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिये । परन्तु उसमें होम अधिक करना उचित है, इसलिये होम करना अत्यावश्यक है । (पूर्व०) प्रत्येक मनुष्य कितनी आहुति करे और एक एक आहुति का कितना परिमाण है ? (उत्तर०) प्रत्येक मनुष्य को सोलह सोलह आहुति और वः वः माशे घृतादि एक एक आहुति का परिमाण न्यून से न्यून चाहिये और जो इससे अधिक करे तो बहुत अच्छा है । इसलिये आर्यवरशिरोमणि महाराज ऋषि, महर्षि, राजे, महाराजे लोग बहुतसा होम करते और कराने थे । जब तक होम करने का प्रचार रहा तब तक आर्यावर्त देश रोगों में रहित और सुखों से भरित था, अब भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जाय । ये दो यज्ञ अर्थात् ब्रह्मयज्ञ जो पढ़ना पढ़ाना मन्त्रोपासन ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करना, दूसरा देवयज्ञ जो अग्निहोत्र से ले के अश्वमेध पर्यन्त यज्ञ और विद्वानों की सेवा संग करना, परन्तु ब्रह्मचर्य में केवल ब्रह्मयज्ञ और अग्निहोत्र का ही करना होता है ।

ब्राह्मण्यपाया वर्णानामुपवननं कर्तुमर्हति । राज्ञोऽप्यम् । वैश्यो

वैश्यमर्थयेति । शुद्रमपि कुलमुलम्ब्य च मन्त्रकर्ममनुपनीतमभ्यासयेदिति चेत् ॥

[५-११२५]

यह मन्त्र के मन्त्रस्थान के दूसरे अध्याय का तीसरा वचन है । ब्राह्मण तीनों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य; क्षत्रिय क्षत्रिय और वैश्य, तथा वैश्य एक वैश्य वर्ण का यज्ञोपवीत कराके पढ़ा सकता है और जो कुलीन शुभलक्षणयुक्त शुद्र हो तो उसको मन्त्रमंहिता बौद्ध के मंत्र शास्त्र पढ़ावे । शुद्र पढ़े परन्तु उसका उपनयन न करे, यह मत अनेक आचार्यों का है ॥ पश्चात् पाँचवें वा आठवें वर्ष से लड़के लड़कियों की पाठशाला में और लड़की लड़कियों की पाठशाला में जावें और निम्नलिखित नियम पूर्वक अध्ययन का आरम्भ करें—

वर्णविराजितं वर्षं गुरौ वैभवेत् कालम् ।

वर्षिकं शारिकं वा ब्रह्मान्निकमेव वा ॥ [५-११३] ॥

अर्थ—आठवें वर्ष से आगे बत्तीसवें वर्ष पर्यन्त अर्थात् एक एक वेद के साङ्गोपाङ्ग पढ़ने में नारह नारह वर्ष मिल के बत्तीस और आठ मिल के चत्तासीस अथवा अठारह वर्षों का ब्रह्म-

वर्ष और आठ वर्ष के मिल के बन्बीस वा नौ वर्ष तथा जब तक विद्या पूरी ग्रहण न कर लेवे तब तक ब्रह्मचर्य्य रखे ॥

पुरुषो नाम ब्रह्मस्य नामि क्षुत्विषंश्चरति कर्मणि कलत्रःसचनं, ऋत्विच-
स्यश्वा मायवी मायवं ब्रह्मःसचनं, ज्ञत्स्य ब्रह्मोऽन्वायवाः ब्रह्मा नाम सचनं यो
हीरधं सर्वं वासयन्ति ॥ १ ॥

तन्मेदिगमिह्मं वपसि किञ्चिदुपलभेत बृवात्तन्मा सचनं इहं मे ब्रह्मःसचनं
मायन्दिनस्यसचनमनुसन्नुपेति माहं ब्रह्मनां ब्रह्मनां मये यो विद्योपतिपितुह्यैव
स सचनो ॥ २ ॥

अथ नामि ऋत्विचस्यसचनं कर्मणि कलत्रःसचनं ऋत्विचस्यसचनं
विष्णुः केशुर्न मायन्दिनस्यसचनं कलत्रः स्या ज्ञत्स्यः ब्रह्मःसचनं यो
हीरधं सर्वं रोचयन्ति ॥ ३ ॥

॥ केशुर्न मायन्दिनस्यसचनं कलत्रः स्या ज्ञत्स्यः ब्रह्मःसचनं यो
विष्णुः केशुर्न मायन्दिनस्यसचनं कलत्रः स्या ज्ञत्स्यः ब्रह्मःसचनं यो
हीरधं सर्वं रोचयन्ति ॥ ४ ॥

अथ नामि ऋत्विचस्यसचनं कर्मणि कलत्रःसचनं ऋत्विचस्यसचनं
विष्णुः केशुर्न मायन्दिनस्यसचनं कलत्रः स्या ज्ञत्स्यः ब्रह्मःसचनं यो
हीरधं सर्वं रोचयन्ति ॥ ५ ॥

॥ केशुर्न मायन्दिनस्यसचनं कलत्रः स्या ज्ञत्स्यः ब्रह्मःसचनं यो
विष्णुः केशुर्न मायन्दिनस्यसचनं कलत्रः स्या ज्ञत्स्यः ब्रह्मःसचनं यो
हीरधं सर्वं रोचयन्ति ॥ ६ ॥

यह ज्ञानोपपत्तिपद (प्रपाठक ३। स्वरूप १६) का वचन है। ब्रह्मचर्य्य तीन प्रकार का होता है—कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। उनमें से कनिष्ठ—जो पुरुष अन्नरसमय देह और पुरि अर्थात् देह में रायन करने वाला जीवात्मा यज्ञ अर्थात् अतीव शुभगुणों से संगत, और स्तुर्कृत्य है इसको आवश्यक है कि चौबीस वर्ष पर्यन्त जितेन्द्रिय अर्थात् ब्रह्मचारी रहकर वेदादि विद्या और मुरिचा का ग्रहण करे और विवाह करके भी लम्पटता न करे तो उसके शरीर में प्राण बलवान् होकर सच शुभगुणों के वास करने वाले होते हैं। इस प्रथम वय में जो उसको विद्याभ्यास में संतप्त करे और वह आचार्य्य वैसा ही उपदेश किया करे और ब्रह्मचारी ऐसा निश्चय रखे कि जो मैं प्रथम अवस्था में ठीक ठीक ब्रह्मचारी रहूंगा तो मेरा शरीर और आत्मा आरोग्य बलवान् होके शुभगुणों को बसाने वाले मेरे प्राण होंगे। हे मनुष्यो! तुम इस प्रकार से सुखों का विस्तार करो, जो मैं ब्रह्मचर्य्य का लोप न करूँ। चौबीस वर्ष के पश्चात् एष्टाश्रम करूंगा तो प्रसिद्ध है कि रोगरहित रहूंगा और आयु भी मेरी सत्तर वा अस्सी वर्ष तक रहेगी। मध्यम ब्रह्मचर्य्य यह है—जो मनुष्य चत्वारिंश वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचारी रह कर वेदाभ्यास करता है उसके प्राण, इन्द्रियाँ, अन्तःकरण और आत्मा बलवृद्ध हो के सब दुष्टों को खलाने और श्रेष्ठों का पालन करनेहारे होते हैं। जो मैं इसी प्रथम वय में जैसा आप कहते हैं कुछ तपश्चर्या करूँ तो मेरे ये स्वरूप प्राणयुक्त यह मध्यम ब्रह्मचर्य्य सिद्ध होगा। हे ब्रह्मचारी लोगो! तुम इस ब्रह्मचर्य्य को बढ़ाओ, जैसे मैं इस ब्रह्मचर्य्य का लोप न करके यज्ञस्वरूप होता हूँ और उसी आचार्य्यकुल से आता और रोगरहित होता हूँ जैसा कि यह ब्रह्मचारी अच्छा काम करता है वैसा तुम किया करो। उत्तम ब्रह्मचर्य्य अष्टादशी वर्ष पर्यन्त

का तीसरे प्रकार का होता है, जैसे अड़तालीस अक्षर की जगती वैसे जो अड़तालीस वर्ष पर्यन्त यथावत् ब्रह्मचर्य करता है, उसके प्राण अनुकूल होकर सकल विद्याओं का ग्रहण करते हैं। जो आचार्य और माता पिता अपने सन्तानों को प्रथम वय में विद्या और गुणग्रहण के लिये तपस्वी कर और उसी का उपदेश करें और वे सन्तान आप ही आप अस्पृष्टित ब्रह्मचर्य सेवन से तीसरे उत्तम ब्रह्मचर्य का सेवन करके पूर्ण अर्थात् चार सौ वर्ष पर्यन्त आयु को बढ़ावें वैसे तुम भी बढ़ावो । क्योंकि जो मनुष्य इस ब्रह्मचर्य को प्राप्त होकर लोप नहीं करते वे सब प्रकार के रोगों से रहित होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त होते हैं ॥

कलौऽजम्बाः प्रीतस्य हृदयैर्वचनं सम्पूर्णा किञ्चित्परिहासिकेति ।

अतोऽद्यावत्तुष्टिः । आप्तव्यवित्तैर्वचनम् । आप्तव्यवित्तैः सम्पूर्णा । ततः

किञ्चित्परिहासिकेति ॥ [गुणः—५० ११५२ : २८] ॥

पञ्चविंशे लोके वर्षे पुनश्च गतिं तु रोचते ।

सम्पूर्णवर्षादीनां तानि गणनीयानि विष्णुः ॥ [५० ११५२ : ११] ॥

यह सुश्रुत के सुक्स्थान अध्याय ३५ का वचन है । इस शरीर की चार अवस्था हैं— एक (बृद्धि) जो सोलहवें वर्ष से लेके पचीसवें वर्ष पर्यन्त सब धातुओं की बढ़ती होती है । दूसरी (यौवन) जो पचीसवें वर्ष के अन्त और छत्तीसवें वर्ष के आदि में कुवास्या का आरम्भ होता है । तीसरी (मधुर्गता) पच्चीसवें वर्ष से लेके चालीसवें वर्ष पर्यन्त सब धातुओं की पुष्टि होती है । चौथी (किञ्चित्परिहासि) जब सब साङ्गोपाङ्ग शरीरस्थ सकल धातु पुष्ट होके पूर्णता को प्राप्त होते हैं । तदनन्तर जो धातु बढ़ता है वह शरीर में नहीं रहता, किन्तु स्वप्न प्रस्वेदादि द्वारा बाहर निकल जाता है, वही चालीसवां वर्ष उत्तम समय विवाह का है, अर्थात् उत्तमोत्तम तो अड़तालीसवें वर्ष में विवाह करना । (पूर्व०) क्या यह ब्रह्मचर्य का नियम स्त्री वा पुरुष दोनों का तुल्य ही है ? (उत्तर०) नहीं, जो पचीस वर्ष पर्यन्त पुरुष ब्रह्मचर्य करे तो सोलह वर्ष पर्यन्त कन्या, जो पुरुष तीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचारी रहे तो स्त्री को सत्तरह वर्ष, जो पुरुष छत्तीस वर्ष तक रहे तो स्त्री अठारह वर्ष, जो पुरुष चालीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री बीस वर्ष, जो पुरुष चालीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री बाईस वर्ष, जो पुरुष अड़तालीस वर्ष ब्रह्मचर्य करे तो स्त्री चौबीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य सेवन रखे, अर्थात् अड़तालीसवें वर्ष से आगे पुरुष और चौबीसवें वर्ष से आगे स्त्री को ब्रह्मचर्य न रखना चाहिये, परन्तु यह नियम विवाह करने वाले पुरुष और स्त्रियों का है । और जो विवाह करना ही न चाहें वे मरण पर्यन्त ब्रह्मचारी रह सकते हैं तो भले ही रहें । परन्तु यह भ्रम पूर्ण विद्या वाले जितेन्द्रिय और निर्दोष योगी स्त्री और पुरुष का है । यह बढ़ा कठिन काम है कि जो काम के वेग को धाम के इन्द्रियों को अपने वश में रखना ।

श्रुतं च स्वाध्यायप्रवचने च । तस्य च स्वाध्यायप्रवचने च । तस्य
स्वाध्यायप्रवचने च । तस्य स्वाध्यायप्रवचने च । तस्य स्वाध्यायप्रवचने च ।
अथवा स्वाध्यायप्रवचने च । अथवा स्वाध्यायप्रवचने च । अथवा स्वाध्यायप्रवचने च ।
स्वाध्यायप्रवचने च । अथवा स्वाध्यायप्रवचने च । अथवा स्वाध्यायप्रवचने च ।
अथवा स्वाध्यायप्रवचने च । अथवा स्वाध्यायप्रवचने च । अथवा स्वाध्यायप्रवचने च ।

यह नैर्तंगियोपनिषद् (प्रा० ७। अनु० ८) का वचन है । य पढ़ने पढ़ाने वालों के नियम है । (श्रुत०) यथार्थ आचरण से पढ़ें और बढ़ावें (सत्य०) सत्याचार से सत्य विद्याओं को पढ़ें

वा पढ़ावें (तपः०) तपस्वी अर्थात् धर्मानुष्ठान करते हुये वेदादि शास्त्रों को पढ़ें और पढ़ावें (दमः०) बाह्य इन्द्रियों को बुरे आक्षेपों से रोक के पढ़ें और पढ़ाते जायें (शमः०) मन की वृत्ति को सब प्रकार के दोषों से हटा के पढ़ते पढ़ाते जायें (अभ्यन्तः०) आहवनीयादि अग्नि और विद्युत् आदि को जान के पढ़ते पढ़ाते जायें और (अग्निहोत्रं०) अग्निहोत्र करते हुये पठन और पाठन करें करावें (अतिथयः०) अतिथियों की सेवा करते हुये पढ़ें और पढ़ावें (मातृपुं०) मनुष्यसम्बन्धी व्यवहारों को यथायोग्य करते हुये पढ़ते पढ़ाते रहें (प्रजा०) सन्तान और राज्य का पालन करते हुये पढ़ते पढ़ाते जायें (प्रजन०) वीर्य की रक्षा और वृद्धि करते हुए पढ़ते पढ़ाते जायें (प्रजातिः०) अपने सन्तान और शिष्य का पालन करते हुये पढ़ते पढ़ाते जायें ॥

यमान् मेवेन सततं न निषयान् केवलात् वृषः ।

यमन्वत्तपःकुर्वन्तो निषयान् केवलात् वृषः ॥ ११० [४.१.१०] ॥

यम पांच प्रकार के होते हैं—

लार्हियान्पातोयमन्वत्तपःपरिहृता यमाः ॥ योगसूत्र [२.१९०] ॥

अर्थात् (अहिंसा) वैरत्याग (सत्य) सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य ही करना (अस्तैय) मन वचन कर्म से चोरीत्याग (ब्रह्मचर्य) उपसंगेन्द्रिय का संयम (अपरिग्रह) अत्यन्त लोलुपता स्वत्वाभिमान रहित होना । इन पांच यमा का सेवन मदा करें ।

शौचमनोऽपलाभ्याश्चर्यैश्चर्यविधानाणि नियमाः ॥ योगसूत्र [२.१९१] ॥

अर्थात् (शौच) स्नानादि में पवित्रता (सन्तोष) सम्यक् प्रसन्न होकर निरुद्यम रहना सन्तोष नहीं किन्तु पुरुषार्थ जिनना हो सके उनना करना, हानि लाभ में हर्ष वा शोक न करना (तप) कष्टसेवन से भी धर्मयुक्त कर्मों का अनुष्ठान (स्वाध्याय) पढ़ना पढ़ाना (ईश्वरप्रणिधान) ईश्वर की अक्तिविशेष में आत्मा को अर्पित रखना; ये पांच नियम कहाते हैं । यमों के बिना केवल इन नियमों का सेवन न करें किन्तु इन दोनों का सेवन किया करें, जो यमों का सेवन छोड़ के केवल नियमों का सेवन करता है वह उन्नति को नहीं प्राप्त होता, किन्तु अथोगति अर्थात् संसार में गिरा रहता है ॥

कायमन्त्रा न अवल्ला न वेदेदात्म्यकामता ।

काम्यो हि वेदाधिपान् कामेपोषात्पदं त्रिधाः ॥ १११ [४.१.११] ॥

अर्थ—अत्यन्त कामातुरता और निष्कामता किसी के लिये भी श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि जो कामना न करे तो वेदों का ज्ञान और वेदविहित कर्मादि उत्तम कर्म किसी से न हो सकें ॥ इसलिये—

साध्यायनं क्षेत्रमेवैविविधेन्यथा सुतेः ।

साध्यायनं क्षेत्रं ब्रह्मोपं विज्ञेते तनुः ॥ ११२ [४.१.१२] ॥

अर्थ—(साध्यायनोपकृत्त) किया पढ़ने पढ़ाने (ब्रतै) ब्रह्मचर्य सत्यभाषणादि नियम पालने (होमै) अग्निहोत्रादि होम, सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग और सत्य विद्याओं का दान देने (वैविधेन) वेदस्थ कर्मोपासनाज्ञान किया के ग्रहण (इज्यया) पक्षेष्ट्यादि करने (सुतेः) सुस्तानोत्पत्ति (महायज्ञः) ब्रह्म, देव, पितृ, वैश्वदेव और अतिथियों के सेवन रूप पञ्च-

महायज्ञ और (यज्ञैः) अग्निष्टोमादि तथा शिल्पविद्या विज्ञानादि यज्ञों के सेवन से इस शरीर को ब्राह्मी अर्थात् वेद और परमेश्वर की भक्ति का आधाररूप ब्राह्मण का शरीर किया जाता है । इतने साधनों के बिना ब्राह्मण शरीर नहीं बन सकता ॥

इन्द्रियाणां विचरतां निष्केष्यहारिणः ।

तप्ये कलनाग्निरेष्टिहस्तं कन्धेन शक्तिनाम् ॥ १७० [१ : ७०] ॥

अर्थ—जैसे विद्वान् सारथि घोड़ों को नियम में रखता है वैसे मन और आत्मा को छोटे कामों में सँकने वाले विषयों में विचरती हुई इन्द्रियों के निग्रह में प्रयत्न सब प्रकार से करे ॥ क्योंकि—

इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन होषवृत्त्यपमंशयथ ।

तत्प्रियम् तु तन्नेष ततः सिद्धिं निवर्ण्यते ॥ १७१ [१ : ७१] ॥

अर्थ—जीवात्मा इन्द्रियों के बश होके निश्चित बड़े बड़े दोषों को प्राप्त होता है, और जब इन्द्रियों को अपने बश में करता है तभी सिद्धि को प्राप्त होता है ॥

वेदास्त्याग्यजुषं व्याहारं नियमाद्यं तत्प्राप्तिं च ।

न विप्रदुष्टभासस्य सिद्धिं गच्छन्ति कश्चिद्विद् ॥ १७२ [१ : ७२] ॥

जो दृष्टाचारी अजितेन्द्रिय पुरुष है उसके वेद, त्याग, यज्ञ, नियम और तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते ॥

बेहोपकारये वैष साध्याये वैष जैव्यके ।

मानुरोषोऽत्यनध्याये होमकनेषु वैष द्वि ॥ १ ॥

जैव्यके नास्त्यनध्यायो मन्त्रमर्थं द्वि तप्यन्तम् ।

मन्त्राहुतिवृत्तं पुण्यकनप्यायवष्टकम् ॥ २ ॥ १७३ [१ : ७३-१७४] ॥

वेद के पढ़ने पढ़ाने, सन्ध्यापासनादि पञ्चमहायज्ञों के करने और होममन्त्रों में अनध्याय विषयक अनुरोध (आग्रह) नहीं है, क्योंकि ॥१॥ नित्यकर्म में अनध्याय नहीं होता, जैसे श्वास प्रश्वास सदा लिये जाते हैं बन्द नहीं किये जा सकते, वैसे नित्यकर्म प्रतिदिन करना चाहिये, न किसी दिन बौड़ना, क्योंकि अनध्याय में भी अग्निहोत्रादि उत्तम कर्म किया हुआ पुण्यरूप होता है, जैसे मूठ बोलने में सदा पाप और सत्य बोलने में सदा पुण्य होता है वैसे ही बुरे कर्म करने में सदा अनध्याय और अच्छे कर्म करने में सदा स्वाध्याय ही होता है ॥२॥

अभिवादनदीप्तस्य निज्यं बृहोष्णेविनः ।

कन्यारि तस्य बह्वनं त्रयविद्या यद्यो कन्यम् ॥ १७४ [१ : १७४] ॥

जो सदा नम्र सुरील, विद्वान् और बृहदों की सेवा करता है उसका आयु, विद्या, कीर्ति और बल ये चार सदा बढ़ते हैं, और जो ऐसा नहीं करते उनके आयु आदि चार नहीं बढ़ते ॥

आत्मवच भूतानां कार्यं भवोऽनुज्ञामनम् ।

वाङ् वैष मनुजः सत्त्वा यथेन्द्रा यथैविक्रता ॥ १ ॥

यस्य वाङ्मनसं श्रुते तत्पथमुक्ते च यथेन्द्रा ।

स चे मन्त्रवाप्राप्तिं वेदप्रज्ञोपगतं कनम् ॥ २ ॥ १७५ [१ : १७५-१७६] ॥

विद्वान् और विद्यार्थियों को योग्य है कि वैशुद्धि बौद्ध के सब मनुष्यों को कल्याण के

मार्ग का उपदेश करें और उपदेष्टा सदा भूधर सुरीलताबुद्ध बाणी बोलें । जो धर्म की उन्नति चाहे वह सदा सत्य में चले और सत्य ही का उपदेश करें ॥ १ ॥ जिस मनुष्य के बाणी और मन शुद्ध तथा सूरचित सदा रहते हैं वही सब वेदान्त अर्थात् सब वेदों के सिद्धान्तरूप फल को प्राप्त होता है ॥ २ ॥

मंगानात् शङ्खो निलगुडित विभक्तिः ।

अपुनरेव वाच्योदयमानस सर्वदा ॥ गृ० [१ : ११२] ॥

वही ब्राह्मण समग्र वेद और परमेश्वर को जानता है जो प्रतिष्ठ से निष् के तुल्य सदा रहता है और अपमान की इच्छा अमृत के समान किया करता है ॥

अनेन कर्मयोगेन संकलताया विज्ञाः कुर्वैः ।

गुणैः कर्मव मरिचुपयम् ब्रह्माविषयिकं तपः ॥ गृ० [१ : ११४] ॥

इसी प्रकार से कृतोपनयन द्विज ब्रह्मचारी कुमार और ब्रह्मचारिणी कन्या धीरे धीरे वेदार्थ के ज्ञानरूप उत्तम तप को बढ़ाते चले जायें ॥

योजनधीन्य विज्ञो वेदकर्मव कुलो जन्म ।

य त्रिंशेषेन शुद्धयन्मातु वचनैः मानवः ॥ गृ० [१ : ११५] ॥

जो वेद को न पढ़ के अन्यत्र भ्रम किया करता है वह अपने पुत्र पौत्र सहित शुद्धभाव को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है ॥

वज्रमेव दृग्वान्मन्त्र गन्ध मानव गन्धान् विष ।

तुक्तानि यानि मन्त्राणि श्रुतिना चैव हिमवत् ॥ १ ॥

अप्यङ्गवज्रव वाच्योन्मानव्यवधारणम् ।

ज्ञानं कंठ्य च तोमरं च नर्चनं गीतवादनम् ॥ २ ॥

धूम च जलवात परिवाह महाकूलम् ।

क्षीमा च त्रेक्षणात्म्यमुपवास परस्मै च ॥ ३ ॥

एकः क्षीमा सर्वत्र न देताः स्कन्दपेक्षाभिः ।

कामादिः स्कन्दपक्षेणो विनक्ति जलमात्मनः ॥ गृ० [१ : ११७-१२०] ॥

ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी मद्य, मांस, गन्ध, माला, रस, स्त्री और पुरुष का सङ्ग, सन सटाई, प्राणियों की हिंसा ॥ १ ॥ अङ्गुलियों का मर्दन, विना निमित्त उपस्थेन्द्रिय का स्पर्श, आँखों में अंजन, जूते और जूय का धारण, क्रम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, नाच, गान और बाजा बजाना ॥ २ ॥ य त, जिस किसी की कृपा, निन्दा, मिथ्याभाषण, स्त्रियों का दर्शन, आश्रय, दूसरे की हानि आदि कुकर्मों को सदा बौद्ध देवें ॥ ३ ॥ सर्वत्र एकछत्री सोवें, वीर्य स्खलित कभी न करें, जो कामना से वीर्य स्खलित कर दें तो जानो कि अपने ब्रह्मचर्यव्रत का नारा कर दिया ॥ ४ ॥

वेदकर्मव्याचार्याऽन्धेरास्त्रिमनुयाति । तस्य कदं कवे चर । व्याघ्रापात्म

कर्मदः । आचार्याय विधे धनयाहृत प्रसन्नमनुं वा प्यवच्छेत्तरी । मत्वा

प्रसदितव्यम् । धर्मोक्त प्रसदितव्यम् । कुक्कुटायाऽप्रसदितव्यम् । [मृत्यो न

प्रसदितव्यम्] । साध्यायवचनमात्राया न प्रसदितव्यम् ॥ १ ॥ देवस्त्रिद्व्याध्यात्म्या

न प्रसदितव्यम् । गृहदेवो यव । विहरेयो यव । आचार्यादेवो यव । अतिरिचिदेवो

यव । वाज्यवचनानि कर्मणि कानि लोभित्वादि यो हताति । वाज्यवचनानि

वृत्तरिक्तानि यानि न्योपलक्ष्यन्ति ॥ [१] ॥ जो इतराति । ये के वाज्यवचनो

ब्राह्मणलोकां तत्पातयेन वचनितम् । अहंसा देवम् । अहंसा देवम् । विषा
देवम् । क्षिपा देवम् । विषा देवम् । संक्षिदा देवम् । अथ यदि ते कर्मविधिकिता
वा इति विचिन्ता वा स्यात् ॥ ३ ॥ ये तत्र ब्राह्मणाः तद्विद्भिर्नुका जनुका
अह्ना कर्मकमाः सूर्यवा ते तत्र वर्चस्वः । तथा तत्र वर्चसाः [अहान्य-
कमलेषु ये तत्र ब्राह्मणाः संमन्विताः । नुका जनुकाः । अह्ना कर्मकमाः
सुः । यथा ते तेषु वर्चस्वः । तथा तेषु वर्चसाः ।] एष अमेघ एष उन्नेद्य
एष केरोनिषत् । सत्यतुष्टासन्तम् । एषनुमन्तिनम् । एषनुमन्तिनम् ॥ [४] ॥

हंसिनीशेखरः [१ : ११] ॥

आचार्य्य अन्तेवासी अर्थात् अपने शिष्य और शिष्याओं को इस प्रकार उपदेश कर
कि तू सदा सत्य बोल, धर्माचरण कर, प्रमादरहित होके पद पढ़ा, पूर्ण ब्रह्मचर्य से समस्त
विद्याओं को ग्रहण और आचार्य के लिये प्रिय बन देकर विवाह करके सन्तानोत्पत्ति कर,
प्रमाद से सत्य को कभी मत छोड़, प्रमाद से धर्म का त्याग मत कर, प्रमाद से आरोग्य
और चतुराई को मत छोड़, प्रमाद से उत्तम ऐश्वर्य की वृद्धि को मत छोड़, प्रमाद से पढ़ने
और पढ़ाने को कभी मत छोड़ ॥ १ ॥ देव विद्वान् और माता पितादि की सेवा में प्रमाद मत कर ।
जैसे विद्वान् का सत्कार कर उसी प्रकार माता, पिता, आचार्य और अतिथि की सेवा सदा
किया कर । जो अनिन्दित धर्मयुक्त कर्म हैं, उन सत्यभाषणादि को किया कर, उनसे मित्र
मिथ्याभाषणादि कभी मत कर, जो हमारे सुचरित्र अर्थात् धर्मयुक्त कर्म हों उनका ब्रह्म
कर और जो हमारे पापाचरण हों उनको कभी मत कर ॥ २ ॥ जो कोई हमारे मध्य में उत्तम
विद्वान् धर्मात्मा ब्राह्मण हैं, उन्हीं के समीप बैठ और उन्हीं का विश्वास, किया कर । अहंसा
से देना, अहंसा से देना, शोभा से देना, लज्जा से देना, भय से देना और प्रतिज्ञा से भी
देना चाहिये । जब कभी तुम्हें कोई कर्म वा शील तथा उपासना ज्ञान में किसी प्रकार का
संशय उत्पन्न हो तो ॥ ३ ॥ जो वे विचारशील पञ्चपातरहित योगी अयोगी आर्द्रचित्त धर्म की
कामना करने वाले धर्मात्मा जन हों जैसे वे धर्ममार्ग में बतें वैसे तू भी उसमें बर्ता कर ।
यही आदेश आज्ञा, यही उपदेश, यही वेद की उपनिषत् और यही शिक्षा है । इसी प्रकार
वर्तना और अपना बालचलन सुधारना चाहिये ॥ ४ ॥

अहंसा विषा कापि एतन्ने देव कर्हिषि ।

यदि कुले किञ्चित् तत्तत्कामस्य येतिवत् ॥ ११- [१ : ४]

मनुष्यों को निश्चय करना चाहिये कि निष्काम पुरुष में नेत्रों का संवेद्य विकारा का
होना भी सर्वथा असम्भव है, इससे यह सिद्ध होता है कि जो जो कुछ भी करता है, वह वह
चेष्टा कामना के बिना नहीं है ॥

आचारः परमो धर्मः पुन्यकः मार्ग एव यः ।

तस्मादग्निमदा युक्तो नित्यं त्वादात्मनो विवः ॥ १ ॥

आचारः शिष्यो विवो न वेदकर्मपुत्रे ।

आचार्यः तु संयुक्तः संपूर्णतयाप्यवेत् ॥ २ ॥ ११- [१ : १०, १०-१]

कहने, सुनने, मुनाने, पढ़ने, पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और वेदानुकूल सृष्टियों
में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना, इसलिये धर्माचार में सदा युक्त रहे ॥ १ ॥ क्योंकि

जो धर्माचरण से रहित है वह वेदप्रतिपादित धर्मजन्य सुस्वरूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता, और जो विद्या पद के धर्माचरण करता है - सम्पूर्ण सुख को प्राप्त होता है ॥२॥

येनैवमेव ते मूले हेतुब्रह्मण्यवत् द्विजः ।

त साधुनिर्वर्तिभ्यार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ १५० [१ : १२]

जो वेद और वेदालुकूल आप्त पुरुषों के किये शास्त्रों का अपमान करता है, उस वेद-निन्दक नास्तिक को जाति, पंक्ति और देश से त्याग कर देना चाहिये ॥ क्योंकि-

श्रुतिः स्मृतिः पञ्चपातरः कस्य च विप्रमान्यताः ।

पञ्चगुणैर्विषयैः प्रायुः साक्षादर्थैश्च लब्धम् ॥ १५० [१ : १३]

श्रुति वेद, स्मृति वेदालुकूल आप्तोक्त मनुस्मृत्यादि शास्त्र, सत्पुरुषों का आचार जो सनातन अर्थात् वेद द्वारा परमेश्वर-प्रतिपादित कर्म और अपने आत्मा में प्रिय अर्थात् जिसको आत्मा चाहता है जैसा कि मत्यमाण । ये चार धर्म के लक्षण अर्थात् इन्हीं से धर्माधर्म का निश्चय होता है । जो पञ्चपातरहित न्याय सत्य का ग्रहण असत्य का सर्वथा परित्यागरूप आचार है, उसी का नाम धर्म और इससे विपरीत जो पञ्चपातसहित अन्यायाचरण सत्य का त्याग और असत्य का ग्रहणरूप कर्म है उसी को अधर्म कहते हैं ।

जर्णकमेवमन्यमाना पर्यङ्मान विधीयते ।

पर्ये विद्वान्मानानां प्रणम्य धार्य श्रुतिः ॥ १५० [१ : १४]

जो पुरुष (अर्थ) सुखार्थादि रत्न और (काम) स्त्रीसेवनादि में नहीं फँसते हैं उन्हीं को धर्म का ज्ञान प्राप्त होता है, जो धर्म के ज्ञान की इच्छा करें, वे वेद द्वारा धर्म का निश्चय करें, क्योंकि धर्माधर्म का निश्चय बिना वेद के ठीक ठीक नहीं होता ॥

इस प्रकार आचार्य अपने शिष्य को उपदेश करते और विशेषकर राजा इतर क्षत्रिय, वैश्य और उत्तम शुद्र जनों को भी विद्या का अभ्यास अवश्य करावें । क्योंकि जो ब्राह्मण है वे ही केवल विद्याभ्यास करें, और क्षत्रियादि न करें तो विद्या, धर्म, राज्य और धनादि की वृद्धि कभी नहीं हो सकती । क्योंकि ब्राह्मण तो केवल पढ़ने पढ़ाने और क्षत्रियादि से जीविका को प्राप्त होकर जीवन धारण कर सकते हैं । जीविका के आधीन और क्षत्रियादि के आज्ञादाता और यथावत् परीक्षक दण्डदाता न होने में ब्राह्मणादि सब वर्ण पावण्ड ही में फँस जाते हैं, और जब क्षत्रियादि विद्वान् होते हैं तब ब्राह्मण भी अधिक विद्याभ्यास और धर्मपथ में चलते हैं और उन क्षत्रियादि विद्वानों के सामने पावण्ड भ्रष्टा व्यवहार भी नहीं कर सकते, और जब क्षत्रियादि अविद्वान् होते हैं तो वे जैसा अपने मन में आता है वैसा ही करते कराने हैं । इसलिये ब्राह्मण भी अपना कल्याण चाहे तो क्षत्रियादि को वेदादि सत्यशास्त्र का अभ्यास अधिक प्रयत्न से करावें । क्योंकि क्षत्रियादि ही विद्या, धर्म, राज्य और लक्ष्मी की वृद्धि करनेवाले हैं, वे कभी भिक्षा-वृत्ति नहीं करते, इसलिये वे विद्याव्यवहार में पक्षपाती भी नहीं हो सकते । और जब सब वर्णों में विद्या मुरिच्छा होती है तब कोई भी पावण्डरूप अधर्मयुक्त मिथ्या व्यवहार को नहीं चला सकता, इसमें क्या मन्द हुआ कि क्षत्रियादि को नियम में चलाने वाले ब्राह्मण और संन्यासी तथा ब्राह्मण और संन्यासी को मुनियम में चलाने वाले क्षत्रियादि होते हैं । इसलिये सब वर्णों के स्त्री पुरुषों में विद्या और धर्म का प्रचार अवश्य होना चाहिये ।

अब जो जो पढ़ना पढ़ाना हो वह वह अच्छे प्रकार परीक्षा करके होना योग्य है। परीक्षा पांच प्रकार से होती है। एक—जो जो ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और वेदों से अनुकूल हो, वह वह सत्य और उससे विरुद्ध असत्य है। दूसरी—जो जो सृष्टिकर्म से अनुकूल, वह वह सत्य और जो जो सृष्टिकर्म से विरुद्ध है, वह सत्य असत्य है। जैसे कोई कहे कि बिना माता पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ, ऐसा कथन सृष्टिकर्म से विरुद्ध होने से सर्वथा असत्य है। तीसरी—“आप्त” अर्थात् जो धार्मिक, विद्वान् सत्यवादी, निष्कपटियों का संग उपदेश के अनुकूल है वह वह ब्रह्म और जो जो विरुद्ध, वह वह अभ्राह्म है। चौथी—अपने आत्मा की पवित्रता विद्या के अनुकूल अर्थात् जैसा अपने को सुख प्रिय और दुःख अप्रिय है वैसे ही सर्वत्र समझ लेना कि मैं भी किसी को दुःख वा सुख दूंगा तो वह भी अप्रसन्न और प्रसन्न होगा। और पाँचवीं—आठों प्रमाण अर्थात् प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, सम्मन और अभ्यास। इनमें से प्रत्यक्ष के लक्षणदि में जो जो सूत्र नीचे लिखेंगे वे वे सब न्यायशास्त्र के प्रथम और द्वितीय अध्याय के जानो।

इन्द्रियार्थव्यभिचारिणोऽपि ज्ञानमप्यपेक्ष्यन्त्यभिचारिणोऽप्यवसायात्मकं दत्तव्यम् ॥

आय०—अध्याय १ । शब्दिक १ । पृष्ठ ५ ॥

‘जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, और घ्राण का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध के साथ अव्यवहित अर्थात् आवरणरहित सम्बन्ध होता है इन्द्रियों के साथ मन का और मन के साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, परन्तु जो व्यपदेश्य अर्थात् संज्ञासंज्ञी के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है वह ज्ञान न हो। जैसा किसी ने किसी से कहा कि “तू जल ले आ” वह लाके उसके पास धर के बोला कि “यह जल है” परन्तु वहाँ “जल” इन दो अक्षरों की संज्ञा लाने वा मंगाने वाला नहीं देख सकता है किन्तु जिस पदार्थ का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है, और जो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वह शब्दप्रमाण का विषय है। “अव्यभिचारि” जैसे किसी ने रात्रि में खम्भे को देख के पुरुष का निश्चय कर लिया, जब दिन में उसको देखा तो रात्रि का पुरुषज्ञान नष्ट होकर स्तम्भज्ञान रहा, ऐसे विनाशी ज्ञान का नाम व्यभिचारी है, सो प्रत्यक्ष नहीं कहाता। “व्यवसायात्मक” किसी ने दूर से नदी की बालू को देख के कहा कि “वहाँ कस्तूर मुख रहे है, जल है वा और कुछ है” “वह देवदत्त खड़ा है वा यशदत्त” जब तक एक निश्चय न हो तब तक वह प्रत्यक्षज्ञान नहीं है किन्तु जो अव्यपदेश्य, अव्यभिचारि और निश्चयात्मक ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष कहते हैं॥

दूसरा अनुमान—

अथ उत्पत्त्यं विविधमनुमानं पूर्ववन्वेषकस्यामान्यतो दृष्टम् ॥

आय०—अ० १ । शब्द १ । पृष्ठ ५ ॥

जो प्रत्यक्षपूर्वक अर्थात् जिसका कोई एक देश वा सम्पूर्ण द्रव्य किसी स्थान वा काल में प्रत्यक्ष हुआ हो उसका दूर देश से सहचारी एक देश के प्रत्यक्ष होने से अदृष्ट अवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं। जैसे पुत्र को देख के पिता, पर्वनादि में धूम को देख के अग्नि, जगत् में सुख दुःख देख के पूर्वजन्म का ज्ञान होता है। वह अनुमान तीन प्रकार का है। एक—“पूर्ववत्” जैसे नादलों को देख के वर्षा, विवाह को देख के सन्तानोत्पत्ति, पढ़ते हुए विद्यार्थियों को देख के विद्या होने का निश्चय होता है, इत्यादि जहाँ जहाँ कारण को देख के कार्य का ज्ञान हो वह “पूर्ववत्”। दूसरा—“शेषवत्” अर्थात् जहाँ कार्य को देख के कारण

का ज्ञान हो, जैसे नदी के प्रवाह की बढ़ती देस के ऊपर हुई वर्षा का, पुन को देस के फिता का, सृष्टि को देस के अनादि नमरण का तथा कर्त्ता ईश्वर का और पाप पुण्य के आचरण का ज्ञान सुख दुःख को देस के होता है, इसी को "शेषवत्" कहते हैं। तीसरा—"सामान्यतोदृष्ट" जो कोई किसी का कार्य कारण न हो परन्तु किसी प्रकार का साधर्म्य एक दूसरे के साथ हो, जैसे कोई भी बिना चंचो दूसरे स्थान को नहीं जा सकता वैसे ही दूसरों का भी स्थानान्तर में जाना बिना गमन के कमी नहीं हो सकता। अनुमान शब्द का अर्थ यही है कि "अनु अर्थात् प्रत्यक्षस्य परब्रह्मीयते ज्ञायते येन तदनुमानम्" जो प्रत्यक्ष के परवत् उत्पन्न हो, जैसे घूम के प्रत्यक्ष देखे बिना अदृष्ट अग्नि का ज्ञान कमी नहीं हो सकता ॥

तीसरा उपमान—

अविद्वत्ताधर्मात्ताप्यज्ञानमुपमानम् ॥ भाष्य० ॥ अ० १ ॥ अ० १ ॥ सु० ५ ॥

जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधर्म्य से साध्य अर्थात् सिद्ध करने योग्य ज्ञान की सिद्धि करने का साधन हो उसको उपमान कहते हैं। "उपमीयते येन तदुपमानम्"। जैसे किसी ने किसी भृत्य से कहा कि "तू विष्णुमित्र को बुला ला"। वह बोला कि "मैंने उसको कमी नहीं देखा" उसके स्वामी ने कहा कि "जैसा यह देवदत्त है वैसा ही वह विष्णुमित्र है" वा "जैसी यह गाय है वैसी ही गवय अर्थात् नीलगाय होती है," जब वह वहां गया और देवदत्त के सदृश उसको देख निश्चय कर लिया कि यही विष्णुमित्र है उसको ले आया। अपना किसी जङ्गल में जिस पशु को गाय के तुल्य देखा उसको निश्चय कर लिया कि इसी का नाम गवय है ॥

चौथा शब्दप्रमाण—

अज्ञेयवेद्यः कथः ॥ भाष्य० ॥ अ० १ ॥ अ० १ ॥ सु० ५ ॥

जो आप्त अर्थात् पूर्ण विद्वान्, धर्मात्मा, परोपकारप्रिय, सत्यवादी, पुत्रवार्थी, जितेन्द्रिय, पुस्त जैसा अपने आत्मा में जानता हो और जिससे सुख पाया हो उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो, अर्थात् जितने श्रुतिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है। जो ऐसे पुस्त और पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेष्टा वेद हैं उन्हीं को शब्दप्रमाण जानो ॥

पाँचवाँ ऐतिष्य—

न चतुष्टयैर्विद्यार्थविज्ञानमवगम्यतामाप्तम् ॥

भाष्य० अ० १ ॥ अ० १ ॥ सु० १ ॥

जो इतिह अर्थात् इस प्रकार का या उसने इस प्रकार किया, अर्थात् किसी के जीवन-चरित्र का नाम ऐतिष्य है ॥

छठा अर्थापत्ति—

"अर्थादापत्तेः सा अर्थापत्तिः" केनचिदुच्यते "स्तसु घनेषु वृष्टिः सति कारणे कार्यं भवतीति" किमत्र प्रसज्यते, "अस्तसु घनेषु वृष्टिरिति कारणे च कार्यं न भवतीति" जैसे किसी ने किसी से कहा कि "वहल के होने से वर्षा और कारण के होने से कार्य उत्पन्न होता है" इससे बिना कहे यह दूसरी बात सिद्ध होती है कि "बिना वहल वर्षा और बिना कारण के कार्य कमी नहीं हो सकता" ॥

सातवां सम्भव-

"सम्भवति यस्मिन् स सम्भवः" कोई कहै कि "माता पिता के बिना सन्तानोत्पत्ति, किसी ने घृतक जिलाये, पहाड़ उठाये, समुद्र में फ़स्फ़ तराये, चन्द्रमा के टुकड़े किये, परमेश्वर का अवतार हुआ मनुष्य के सींग देसे और बन्द्या के पुत्र और पुत्री का विवाह किया" इत्यादि सब असम्भव हैं, क्योंकि ये सब बातें सृष्टिक्रम से विरुद्ध हैं। जो बात सृष्टिक्रम के अनुकूल हो वही सम्भव है ॥

आठवां अभाव-

"न भवन्ति यस्मिन् सोऽभावः" जैसे किसी ने किसी से कहा कि "हाथी ले आ" वह वहाँ हाथी का अभाव देखकर जहाँ हाथी था वहाँ से ले आया। ये आठ प्रमाण हैं। इनमें से जो शब्द में ऐतिहास्य और अनुमान में अर्थापत्ति, सम्भव और अभाव की गणना करें तो चार प्रमाण रह जाते हैं। इन पाँच प्रकार की परीक्षाओं से सत्यास्त्य का निश्चय मनुष्य कर सकता है अन्यथा नहीं।

धर्मविशेषप्रवृत्ताद् द्रव्यगुणकर्मसाधनविशेषतयापानां स्वार्थानां [साधर्म्य-
वैधर्म्याग्रा] तत्त्वज्ञानाभिः प्रेषणम् ॥ ६० । ४० । १ । ४० । १ । ४० । १ ।

जब मनुष्य धर्म के यथायोग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर "साधर्म्य" अर्थात् जो तुल्य धर्म हैं जैसा पृथिवी जड़ और जल भी जड़; "वैधर्म्य" अर्थात् पृथिवी कठोर और जल कोमल, इसी प्रकार से द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय इन छः पदार्थों के तत्त्वज्ञान अर्थात् स्वरूपज्ञान से "निःश्रेयसम्" मोक्ष को प्राप्त होता है।

पुष्पिन्नास्यजोषानुरक्त्यायं कालो विद्याया नव इति द्रव्यम् ॥

६० । ४० । १ । ४० । १ । ४० । १ ।

पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन ये नव द्रव्य हैं।

क्रियागुणकर्मसाधनविशेषतयापानां स्वार्थानां [साधर्म्य-
वैधर्म्याग्रा] तत्त्वज्ञानाभिः प्रेषणम् ॥

६० । ४० । १ । ४० । १ । ४० । १ ।

"क्रियाश्च गुणाश्च विद्यन्ते यस्मिन्मत्त क्रियागुणकत्" जिसमें क्रिया गुण और केवल गुण रहे उसको द्रव्य कहते हैं। उनमें से पृथिवी, जल, तेज, वायु, मन और आत्मा ये छः द्रव्य क्रिया और गुण वाले हैं। तथा आकाश, काल और दिशा ये तीन क्रियारहित गुण वाले हैं। (ममवायि) "समवेतुं शीलं यस्य तत् समवायि, प्राग्वृत्ति कारणं, समवायि च तत्कारणं च समवायिकरणम्" "लक्ष्यते येन तल्लक्षणम्" जो मिलने के स्वभावशुक्त, कार्य से पूर्वकालम्भ कारण हो उसी को द्रव्य कहते हैं। जिससे लक्ष्य जाना जाय जैसा आंस से रूप जाना जाता है, उसको लक्षण कहते हैं ॥

रूपरसगन्धस्पर्शकाली पृथिवी ॥ ६० । ४० । १ । ४० । १ । ४० । १ ।

रूप, रस, गन्ध, स्पर्श वाली पृथिवी है। उसमें रूप, रस और स्पर्श अग्नि, जल और वायु के योग में है।

स्पर्शगन्ध, पुष्पिन्नां गन्धः ॥ ६० । ४० । १ । ४० । १ । ४० । १ ।

पृथिवी में गन्ध गुण स्वाभाविक है। वैसे ही जल में रस अग्नि में रूप, वायु में स्पर्श और आकाश में शब्द स्वाभाविक है।

रूपरसस्पर्शवान् वायो इति: सिद्धम् ॥ ४०॥ ४०॥ १॥ ४०॥ १॥ ४०॥ १॥

रूप, रस और स्पर्शवान्, द्रवीयुत और कोमल जल कहाता है, परन्तु इनमें जल का रस स्वाभाविक गुण तथा रूप स्पर्श अग्नि और वायु के योग से है।

अथु जीवता ॥ ४०॥ ४०॥ १॥ ४०॥ १॥ ४०॥ १॥

और जल में शीतलत्व गुण भी स्वाभाविक है।

तेजो रूपस्पर्शम् ॥ ४०॥ ४०॥ १॥ ४०॥ १॥ ४०॥ १॥

जो रूप और स्पर्श वाला है वह तेज है। परन्तु इसमें रूप स्वाभाविक और स्पर्श वायु के योग से है।

स्पर्शवान् वायुः ॥ ४०॥ ४०॥ १॥ ४०॥ १॥ ४०॥ १॥

स्पर्श गुण वाला वायु है, परन्तु इसमें भी उष्णता, शीतता, तेज और जल के योग से रहते हैं।

त आकाशे न विद्यते ॥ ४०॥ ४०॥ १॥ ४०॥ १॥ ४०॥ १॥

रूप, रस, गन्ध और स्पर्श आकाश में नहीं हैं, किन्तु शब्द ही आकाश का गुण है।

निष्कर्म प्रवेदनमिवाकाशस्य निष्कर्म ॥ ४०॥ ४०॥ १॥ ४०॥ १॥ ४०॥ १॥

जिसमें प्रवेश और निकलना होता है वह आकाश का लिंग है।

कार्यन्तरावाद्भावाच्च शब्दः स्वयंस्वात्मगुणः ॥

४०॥ ४०॥ १॥ ४०॥ १॥ ४०॥ १॥

अन्य पृथिवी आदि कार्यों से प्रकट न होने से, शब्द, स्पर्श गुणवाले भूमि आदि का गुण नहीं है किन्तु शब्द आकाश ही का गुण है।

अपरमिक्त्वा गुणपक्षि विद्यमिति काशसिद्धिर्वा ॥

४०॥ ४०॥ १॥ ४०॥ १॥ ४०॥ १॥

जिसमें अपर पर (गुणपत्) एकवार (चिरम्) बिलम्ब (चिप्रम्) शीघ्र इत्यादि प्रयोग होते हैं उसको काल कहते हैं।

नित्येऽभावादनित्येषु भावात्कारणे कालाक्षयेति ॥

४०॥ ४०॥ १॥ ४०॥ १॥ ४०॥ १॥

जो नित्य पदार्थों में न हो और अनित्यों में हो इसलिये कारण में ही काल संज्ञा है।

इत इदमिति यन्मात्रादस्य निष्कर्म ॥ ४०॥ ४०॥ १॥ ४०॥ १॥ ४०॥ १॥

यहां से यह पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ऊपर, नीचे जिसमें यह व्यवहार होता है उसी को दिशा कहते हैं।

आदित्यस्य गंगाश्च भूतर्वाश्च भविष्यतो भूताश्च प्राची ॥

४०॥ ४०॥ १॥ ४०॥ १॥ ४०॥ १॥

जिम और प्रथम आदित्य का संयोग हुआ, है, होगा, उसकी पूर्व दिशा कहते हैं। और जहां अस्त हो उसकी पश्चिम कहते हैं। पूर्वाम्मुख मनुष्य के दाहिनी ओर दक्षिण और बाईं ओर उत्तर दिशा कहानी है।

एतन्ने निष्कर्मगर्भात् न वा यत्तानि ॥ ४०॥ ४०॥ १॥ ४०॥ १॥ ४०॥ १॥

इसमें पूर्व दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेयी, दक्षिण पश्चिम के बीच को नैऋति पश्चिम उत्तर के बीच को वायवी और उत्तर पूर्व के बीच को ऐशानी दिशा कहते हैं।

इच्छादिप्रपञ्चमुक्तदुःखज्ञानन्यायनो लिङ्गमिति ॥

आयः ॥ ४० ॥ १ ॥ आयः ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥

जिसमें (इच्छा) राग, (द्वेष) वैर, (प्रयत्न) पुरुषार्थ, सुख, दुःख, (ज्ञान) जानना गुण हो वह जीवात्मा है, वैशेषिक में इतना विशेष है—

प्राणाऽपानाभ्यामेवेत्येवजीवनमनोयतीन्द्रियान्तरविभाराः सुखदुःखेच्छादि-

प्रपञ्चाद्यानो लिङ्गमिति ॥ ४० ॥ ४० ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥

(प्राण) भीतर से वायु को निकालना; (अपान) बाहर से वायु को भीतर लेना; (निमेष) आँसु को नीचे टाँकना; (उन्मेष) आँसु को ऊपर उठाना; (जीवन) प्राण का धारण करना; (मनः) मनन विचार अर्थात् ज्ञान; (गति) बयेष्ट गमन करना; (इन्द्रिय) इन्द्रियों को विषयों में चलाना, उनसे विषयों का ग्रहण करना; (अन्तर्विकार) लुप्ता, तृप्ता, ज्वर, पीडा आदि विकारों का होना; सुख, दुःख, इच्छा; द्वेष और प्रयत्न ये सब आत्मा के लिंग अर्थात् कर्म और गुण हैं।

पुण्यकृद्भानुत्वधर्मनो लिङ्गम् ॥ आयः ॥ ४० ॥ १ ॥ आयः ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥

जिसमें एक काल में दो पदार्थों का ग्रहण ज्ञान नहीं होता उसको मन कहते हैं। यह द्रव्य का स्वरूप और लक्षण कहा। इन गुणों को कहते हैं—

रूपरसगन्धस्पर्शाः संख्या, परिमाण इत्यकं संयोज्यभागी वरन्वाऽ

वर्ग्ये इदंयः सुखदुःखे इच्छाद्वेषी प्रपञ्चाद्य गुणाः ॥ ४० ॥ ४० ॥ १ ॥ आयः ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥

रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, दृश्यत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधर्म और शब्द ये चौबीस गुण कहाते हैं।

द्रव्याद्यवयवकान् संयोज्यभागीत्येककारणमनपेक्ष इति गुणलक्षणम् ॥

आयः ॥ ४० ॥ १ ॥ आयः ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥

गुण उसको कहते हैं कि जो द्रव्य के आश्रय रहे, अन्य गुण का धारण न करे, संयोग और विभाग में कारण न हो, (अनपेक्ष) अर्थात् एक दूसरे की अपेक्षा न करे।

धातुवर्तमानादिनिष्ठाः प्रयोगेभागीत्येककारणमनपेक्ष इति गुणलक्षणम् ॥

आयः ॥ ४० ॥ १ ॥ आयः ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥

जिसकी श्रोत्रों से प्राप्ति, जो बुद्धि से ग्रहण करने योग्य और प्रयोग से प्रकाशित तथा आकाश जिसका देश है वह शब्द कहाता है। नेत्र से जिसका ग्रहण हो वह रूप, जिह्वा से जिस मिष्टादि अनेक प्रकार का ग्रहण होता है वह रस, नासिका से जिसका ग्रहण हो वह गन्ध, त्वचा से जिसका ग्रहण होता है वह स्पर्श, एक द्वि इत्यादि गणना जिसमें होती है वह संख्या, जिसमें तौल अर्थात् हलका भारी विदित होता है वह परिमाण, एक दूसरे में अलग होना वह दृश्यत्व, एक दूसरे के साथ मिलना वह संयोग, एक दूसरे में मिले हुए के अनेक टुकड़े होना वह विभाग, इससे यह पर है वह परत्व, उससे यह उरे है वह अपरत्व, जिससे अच्छे बुरे का ज्ञान होता है वह बुद्धि, आनन्द का नाम सुख, क्लेश का नाम दुःख, इच्छा राग, द्वेष विरोध, प्रयत्न अनेक प्रकार का बल पुरुषार्थ, (गुरुत्व) भारीपन, (द्रवत्व) पिघलजाना, (स्नेह) प्रीति और चिक्नापन, (संस्कार) दूसरे के योग से वासना का होना, (धर्म) न्यायाचरण और कठिनतादि, (अधर्म) अन्यायाचरण और कठिनता से विरुद्ध कोमलता ये चौबीस गुण हैं।

उत्प्रेषणमप्येवमनाद्वयं प्रसारणं यन्त्रमिति कर्माणि ॥

६०। ४०। १। ४०। १। ४०। ४० ॥

“उत्प्रेषण” ऊपर को चेंष्टा करना “अवप्रेषण” नीचे को चेंष्टा करना “आकुञ्चन” सङ्कोच करना “प्रसारण” फैलाना “गमन” आना जाना घूमना आदि, इनको कर्म कहते हैं । अब कर्म का लक्षण—

एकद्रव्यस्युत्प्रेषणं संयोगविधायोपपत्त्येवकारणमिति कर्मलक्षणम् ॥

६०। ४०। १। ४०। १। ४०। १० ॥

“एकद्रव्यमाश्रय आधारो यस्य तदेकद्रव्यं, न विद्यते गुणो यस्य यस्मिन् वा तदगुणं, संयोगेषु विभागेषु चापेक्षारहितं कारणं तत्कर्मलक्षणम्” अथवा “यत् क्रियते तत्कर्म, लक्ष्यते येन तल्लक्षणम्, कर्मणो लक्षणं कर्मलक्षणम्” एक द्रव्य के आश्रित गुणों से रहित संयोग और विभाग होने में अपेक्षारहित कारण हो उसको कर्म कहते हैं ।

द्रव्यस्युत्प्रेषणं द्रव्यं कारणं सामान्यम् ॥ ६०। ४०। १। ४०। १। ४०। १० ॥

जो कार्य द्रव्य गुण और कर्म का कारण द्रव्य है वह सामान्य द्रव्य है ।

द्रव्यस्य द्रव्यं कार्यं सामान्यम् ॥ ६०। ४०। १। ४०। १। ४०। २० ॥

जो द्रव्यों का कार्य द्रव्य है वह कार्यपन से सब कार्यों में सामान्य है ।

द्रव्यस्य गुणस्य कर्मस्य सामान्यानि विधेयाः ॥

६०। ४०। १। ४०। २। ४०। ३० ॥

द्रव्यों में द्रव्यपन, गुणों में गुणपन, कर्मों में कर्मपन ये सब सामान्य और विशेष कहाते हैं, क्योंकि द्रव्यों में द्रव्यत्व सामान्य और गुणत्व कर्मत्व से द्रव्यत्व विशेष है इसी प्रकार सर्वत्र जानना ।

सामान्यं विशेष इति द्रव्यपेक्षम् ॥ ६०। ४०। १। ४०। २। ४०। ३० ॥

सामान्य और विशेष बुद्धि की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं । जैसे—मनुष्य व्यक्तियों में मनुष्यत्व सामान्य और पशुतादि से विशेष तथा स्त्रीत्व और पुरुषत्व इनमें ब्राह्मणत्व चन्द्रियत्व वैश्यत्व शूद्रत्व भी विशेष हैं । ब्राह्मण व्यक्तियों में ब्राह्मणत्व सामान्य और चन्द्रियत्वादि से विशेष है, इसी प्रकार सर्वत्र जानो ।

क्षेदमिति पक्षः कार्यकारणयोः स नमसायः ॥

६०। ४०। ४। ४०। २। ४०। २० ॥

[कारण अर्थात् अवयवों में अवयवी कार्यों में] क्रिया क्रियावान् गुण गुणी जाति व्यक्ति, कार्य्य कारण अवयव अवयवी इनका नित्य सम्बन्ध होने से समवाय कहाता है, और जो दूसरा द्रव्यों का परस्पर सम्बन्ध होता है वह संयोग अर्थात् अनित्य सम्बन्ध है ।

द्रव्यस्युत्प्रेषणोः सजातीयारम्भकत्वं साधर्म्यम् ॥ ६०। ४०। १। ४०। १। ४०। ४० ॥

जो द्रव्य और गुण का समान जातीयक कार्य का आरम्भ होता है उसको साधर्म्य कहते हैं । जैसे पृथिवी में जड़त्व धर्म और घटादि कार्योत्पादकत्व स्वसदृश धर्म है वैसे ही जल में भी जड़त्व और हिमादि स्वसदृश कार्य का आरंभ पृथिवी के साथ जल का और जल के साथ पृथिवी का तुल्य धर्म है अर्थात् “द्रव्यगुणयोर्विजातीयारम्भकत्वं वैधर्म्यम्” यह विदित हुआ है कि जो द्रव्य और गुण का विरुद्ध धर्म और कार्य का आरम्भ है तमको वैधर्म्य कहते हैं । जैसे पृथिवी में कठिनत्व शुष्कत्व और गन्धत्व धर्म जल से विरुद्ध

और जल का द्रवत्व कोमलता और रसगुणयुक्ता पृथिवी से विरुद्ध है ।

आरभ्यमावात्कार्यमावाः ॥ ६० । अ० ४ । भा० १ । पु० ३ ॥

कारण के होने ही से कार्य होता है ।

न तु कार्यमावात्कार्यमावाः ॥ ६० । अ० १ । भा० २ । पु० २ ॥

कार्य के अभाव से कारण का अभाव नहीं होता ।

कारणमावात्कार्यमावाः ॥ ६० । अ० १ । भा० २ । पु० १ ॥

कारण के न होने से कार्य कभी नहीं होता ।

कारण्युत्पत्तः कार्ययुतो घटः ॥ ६० । अ० २ । भा० १ । पु० २४ ॥

जैसे कारण में गुणा होते हैं वैसे ही कार्य में होते हैं । परिमाण दो प्रकार का है:-

अनुमादिति तस्मिन्निच्छेदभावादिद्विषयानाम् ॥

६० । अ० ४ । भा० १ । पु० ११ ॥

(अणु) सूक्ष्म (महत्) बड़ा जैसे कसरोणु जिज्ञा से छोटा और ह्यणुक से बड़ा है तथा पहाड़ पृथिवी से छोटे और वृक्षों से बड़े हैं ।

तस्मिन्निच्छेदभावादिद्विषयानाम् ॥ ६० । अ० १ । भा० २ । पु० ४४ ॥

जो द्रव्य, गुण और कर्मों में सत् शब्द अन्वित रहता है अर्थात् 'सत् द्रव्यम्-सत्-गुणः-सत्कर्म' सत् द्रव्य, सत् गुण, सत् कर्म अर्थात् वर्तमान कालवाची शब्द का अन्वय सत् के साथ रहता है ।

आपोऽनुवृत्तेषु होतास्तात्पर्यान्वये ॥ ६० । अ० १ । भा० २ । पु० ४४ ॥

जो सत् के साथ अनुवर्तमान होने से सत्स्वरूप भाव है सो महासामान्य कहाता है । यह कम भावरूप द्रव्यों का है, जो अभाव है वह पांच प्रकार का होता है । पहिला:-

क्रियामुबन्धयेद्यावात्तात्पर्यान्वये ॥ ६० । अ० २ । भा० १ । पु० ११ ॥

क्रिया और गुण के विशेष निमित्त के अभाव से प्राक् अर्थात् पूर्व (अस्त) न था, जैसे घट, क्त्वं आदि उत्पत्ति के पूर्व नहीं थे, इसका नाम प्रागभाव ॥ इसरा:-

सदसत् ॥ ६० । अ० २ । भा० १ । पु० २४ ॥

जो होके न रहे, जैसे घट उत्पन्न होके नष्ट हो जाय यह प्रध्वंसाभाव कहाता है । तीसरा:-

सत्त्वास्तत् ॥ ६० । अ० २ । भा० १ । पु० २४ ॥

जो होने और नहो, जैसे "अगौरधोऽनयो गौः" यह घोड़ा गाय नहीं और गाय घोड़ा नहीं, अर्थात् घोड़े में गाय का और गाय में घोड़े का अभाव और गाय में गाय, घोड़े में घोड़े का भाव है, यह अन्योन्याभाव कहाता है । चौथा :-

यन्मात्रमयमसत्सत् ॥ ६० । अ० २ । भा० १ । पु० २४ ॥

जो पूर्वोक्त तीनों अभावों से भिन्न है उसको अत्यन्ताभाव कहते हैं । जैसे-"नरभृङ्ग" अर्थात् मनुष्य का सींग, "स्वपुष्प" अर्थात् आकाश का फूल और "बन्ध्यापुत्र" अर्थात् बन्ध्या का पुत्र इत्यादि । पाँचवाँ :-

नास्ति यतो येह इति सतो घटस्य गेहनसर्गप्रतिषेधः ॥

६० । अ० २ । भा० १ । पु० ११ ॥

घर में घड़ा नहीं अर्थात् अन्यत्र है घर के साथ घड़े का सम्बन्ध नहीं है ये पांच अभाव कहते हैं ।

इन्द्रियोपादानसंस्कारोपादानविद्या ॥ ४० । ४० २ । ४० २ । ४० २ ॥

इन्द्रियों और संस्कार के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है ।

तदुहं ज्ञानम् ॥ ४० । ४० २ । ४० २ । ४० २ ॥

जो दृष्ट अर्थात् विपरीत ज्ञान है उसको अविद्या कहते हैं ।

अदुहं विद्या ॥ ४० । ४० २ । ४० २ । ४० २ ॥

जो अदृष्ट अर्थात् यथार्थ ज्ञान है उसको विद्या कहते हैं ।

पृथिव्यादिरूपगतान्यस्वस्वा इत्यादिस्वरूपनिरासः ॥

४० । ४० ३ । ४० ३ । ४० ३ ॥

जो न विद्येते निरूपणम् ॥ ४० । ४० ३ । ४० ३ । ४० ३ ॥

जो कार्यरूप पृथिव्यादि पदार्थ और उनमें रूप, रस, गन्ध, स्पर्श गुण हैं ये सब, द्रव्यों के अनित्य होने से अनित्य हैं और जो इससे कारणरूप पृथिव्यादि नित्य द्रव्यों में गन्धादि गुण हैं वे नित्य हैं ।

सदृशतावच्छिन्नम् ॥ ४० । ४० ४ । ४० ४ । ४० ४ ॥

जो विद्यमान हो और जिस का कारण कोई भी न हो वह नित्य है, अर्थात् "सत्कारण-वदनित्यम्" जो कारण वाले कार्यरूप गुण हैं, वे अनित्य कहते हैं ।

अन्वेष्ट कालं कालं संयोगि विरोधि मयवापि चेति तैश्चिन् ॥

४० । ४० ५ । ४० ५ । ४० ५ ॥

इसका यह कार्य वा कारण है इत्यादि समवायि, संयोगि, एकार्यसमवायि और विरोधी यह चार प्रकार का लैङ्गिक अर्थात् लिङ्गलिङ्गी के सम्बन्ध में ज्ञान होता है ॥ "समवायि" जैसे आकाश परिमाण बाला है, "संयोगि" जैसे शरीर त्वचा वाला है इत्यादि वा नित्य संयोग है, "एकार्यसमवायि" एक अर्थ में दो का रहना जैसे कार्य रूप स्पर्श कार्य का लिङ्ग अर्थात् जनने वाला है, "विरोधि" जैसे हुई बृष्टि होने वाली बृष्टि का विरोधी लिङ्ग है । "व्याप्ति":—

निरूपणमसाहित्यमुपयोगिकारण वा व्याप्तिः ॥

निजस्वरूपपुञ्जमिवाचर्या ॥

अथेष्टकियोग इति पञ्चविंशः ॥ साकगुण [४० २ । ४० ३] ४० ५, ५० ५ ॥

जो दोनों साध्य साधन अर्थात् सिद्ध करने योग्य और जिम्मे सिद्ध किया जाय उन दोनों अथवा एक, साधनमात्र का निश्चित धर्म का सहचार है उसी को व्याप्ति कहते हैं, जैसे धूम और अग्नि का सहचार है ॥ २६ ॥ तथा व्याप्य जो धूम उसकी निज शक्ति से उत्पन्न होता है, अर्थात् जब देशान्तर में दूर धूम जाता है तब बिना अग्नियोग के भी धूम स्वयं रहता है । उसी का नाम व्याप्ति है, अर्थात् अग्नि के वेदन, भेदन, सामर्थ्य से जलादि पदार्थ धूमरूप प्रकट होता है ॥ ३१ ॥ जैसे महत्त्वादि में प्रकृत्यादि की व्यापकता बुद्ध्यादि में व्याप्यता धर्म के सम्बन्ध का नाम व्याप्ति है । जैसे शक्ति आधेयरूप और शक्तिमान् आधाररूप का सम्बन्ध है ॥ ३२ ॥

इत्यादि शास्त्रों के प्रमाणादि से परीक्षा करके पढ़ें और पढ़ावें । अन्यथा विचार्यियों

को सत्य बोध कभी नहीं हो सकता । जिस जिस ग्रन्थ की पदावली उस उस की पूर्णतः प्रकर में परीक्षा करके जो सत्य ठहरे वह वह ग्रन्थ पढ़ावे, जो जो इन परीक्षाओं से विरुद्ध हों उन उन ग्रन्थों को न पढ़ें न पढ़ावें, क्योंकि "तच्चलन्माणां च स्तुतिभिः" लक्षण—जैसा कि "गन्धकती पृथिवी" जो पृथिवी है वह गन्धवाली है, ऐसे लक्षण और प्रत्यक्षादिप्रमाण इनमें सत्याप्रत्यय और पदार्थों का निर्णय हो जाता है, इसके बिना कुछ भी नहीं होता ।

अब पढ़ने पढ़ाने का प्रकार लिखते हैं । प्रथम पाणिनिमुनिकृत शिक्षा जो कि मूलरूप है उसकी गति अर्थात् इस अक्षर का यह स्थान यह प्रयत्न यह करण है जैसे 'प' इसका आष्ठ स्थान, स्पृष्ट प्रयत्न और प्राण तथा जीम की क्रिया करनी करण कहाता है । इसी प्रकार यथायोग्य सब अक्षरों का उच्चारण माता पिता आचार्य सिखावें । तदनन्तर व्याकरण अर्थात् प्रथम अष्टाध्यायी के सूत्रों का पाठ जैसे "बुद्धिरादेव" (१।१।१); फिर पदच्छेद जैसे "बुद्धिः", "आत्", "ऐच्" वा "आदेच्"; फिर समास जैसे "आच् ऐच् थादेच्" और अर्थ जैसे "आदेच्चां बुद्धिसंज्ञा क्रियते" अर्थात् 'आ', 'ऐ', 'औ' की बुद्धिसंज्ञा की जाती है; "त. परो यस्मात्स तपरस्तादपि परमतपरः" तब तब जिससे परे और जो तब से भी परे हो वह तब कहाता है, हममें क्या सिद्ध हुआ जो आकार से परे 'त' और 'त' से परे 'ऐच्' दोनों तब हैं, तब का प्रयोजन यह है कि ह्रस्व और प्लुत की बुद्धि संज्ञा न हुई । उदाहरण "भागः" यहां "भज्" धातु से "घञ्" प्रत्यय के परे घ, 'ज्' की इत्संज्ञा होकर लोप होगया, पश्चात् "भज् अ" यहां जकार के पूर्व भकारोत्तर अकार की बुद्धिसंज्ञक आकार होगया है । तो "भाज् अ" पुनः 'ज्' को 'ग' हो अकार के साथ मिलके "भागः" ऐसा प्रयोग हुआ । "अध्यायः" यहां अधिपूर्वक "इड्" धातु के ह्रस्व 'ड्' के स्थान में "घञ्" प्रत्यय के परे 'ङ्' बुद्धि और उसको "आय्" हो मिल के "अध्यायः"; "नायकः" यहां "नीज्" धातु के दीर्घ ईकार के स्थान में "एबुल्" प्रत्यय के परे 'ऐ' बुद्धि और उसको "आय्" होकर मिल के "नायकः"; और "स्तावकः" यहां "न्तु" धातु से "एबुल्" प्रत्यय होकर ह्रस्व उकार के स्थान में "औ" बुद्धि, 'आव्' आदेश होकर अकार में मिल गया तो "स्तावकः"; "कारकः" यहां "कृज्" धातु से आगे "एबुल्" प्रत्यय के 'ण्' 'ल' की इत्संज्ञा होके लोप, 'वु' के स्थान में "अक" आदेश और ऋकार के स्थान में "आर" बुद्धि होकर "कारकः" सिद्ध हुआ । जो जो सूत्र आगे पीछे के प्रयोग में लगे उनका कार्य सब बतलाता जाय और स्पष्ट अथवा लक्ष्मी के पङ्क्तियों पर दिखला दिखला के कच्चा रूप धर के जैसे "भज् घञ् सु" इस प्रकार धर के प्रथम प्रकार का फिर 'ज्' का लोप होकर "भज् अ सु", ऐसा रहा फिर 'अ' को आकार बुद्धि और 'ज्' के स्थान में 'ग' होने से "भाग् अ सु" पुनः अकार में मिल जाने से "भाग सु" रहा, अब उकार की इत्संज्ञा 'सु' के स्थान में 'ह' होकर पुनः उकार की इत्संज्ञा लोप हो जाने पश्चात् "भागर्" ऐसा रहा, अब रेफ के स्थान में विसर्जनीय (·) होकर "भागः" यह रूप सिद्ध हुआ । जिस जिस सूत्र में जो जो कार्य होता है, उस उस की पद पदा के और लिखवा कर कार्य कराता जाय । इस प्रकार पढ़ने पढ़ाने से बहुत शीघ्र दृढ़ बोध होता है । एक बार इसी प्रकार अष्टाध्यायी पदा के धातुपाठ अर्थसहित और दश लक्षणों के रूप तथा प्रक्रिया सहित सूत्रों के उत्सर्ग अर्थात् सामान्य सूत्र जैसे "कर्मण्यण्" (१।२।१) कर्म उपपद लगा हो तो धातुमात्र

से "अण्" प्रत्यय हो, जैसे 'कुम्भकारः' पश्चात् अपवाद सूत्र जैसे "आतोऽनुपसर्गे कः" (३।२।३) उपसर्ग भिन्न कर्म उपपद लगा हो तो आकारान्त धातु से "क" प्रत्यय होवे, अर्थात् जो बहुव्यापक जैसे कि कर्मोपपद लगा हो तो मव धातुओं में "अण्" प्राप्त होता है उससे विशेष अर्थात् अल्प विषय उसी पूर्व सूत्र के विषय में आकारान्त धातु को "क" प्रत्यय ने ग्रहण कर लिया। जैसे उत्सर्ग के विषय में अपवाद सूत्र की प्रवृत्ति होती है वैसे अपवाद सूत्र के विषय में उत्सर्ग सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती। जैसे चक्रवर्ती राजा के राज्य में माण्डलिक और भूमिवालों की प्रवृत्ति होती है वैसे माण्डलिक राजादि के राज्य में चक्रवर्ती की प्रवृत्ति नहीं होती। इसी प्रकार पाणिनि महर्षि ने सहस्र श्लोको के बीच में अखिल शब्द अर्थ और सम्बन्धों की विद्या प्रतिपादित कर दी है। धातुपाठ के पश्चात् उणादिकाण के पढ़ाने में सर्वसुबन्त का विषय अच्छे प्रकार पढ़ा के पुनः हमगी वार शङ्कू, समाधान, वाक्तिक, कारिका, परिभाषा की घटनापूर्वक अष्टाध्यायी की द्वितीयानुवृत्ति पढ़ावे। तदनन्तर महाभाष्य पढ़ावे। अर्थात् जो बुद्धिमान् पुरुषार्थी, निष्कपटी, विद्यावृद्धि के चाहने वाले नित्य पढ़े पढ़ावे तो डेढ़ वर्ष में अष्टाध्यायी और डेढ़ वर्ष में महाभाष्य पढ़ के तीन वर्ष में पूर्ण व्याकरण होकर वैदिक और लौकिक शब्दों का व्याकरण से बोध कर पुनः अन्य शास्त्रों की शीघ्र सहज में पढ़ पढ़ा सकते हैं। किन्तु जैसा बड़ा परिश्रम व्याकरण में होता है वैसे श्रम अन्य शास्त्रों में करना नहीं पड़ता। और जितना बोध इनके पढ़ने में तीन वर्षों में होता है उतना बोध कुप्रत्यय अर्थात् सारस्वत, चन्द्रिका, क्रीमुदी, मनोरमादि के पढ़ने से पचास वर्षों में भी नहीं हो सकता। क्योंकि जो महाशय महर्षि लोगों ने सहजता में महान् विषय अपने ग्रन्थों में प्रकाशित किया है वैसे इन छुद्राशय मनुष्यों के कल्पित ग्रन्थों में क्योंकि हो सकता है? महर्षि लोगों का आशय जहाँ तक हो सके वहाँ तक, सुगम और जिसके ग्रहण में समय थोड़ा लगे इस प्रकार का होता है और छुद्राशय लोगों की मनमा ऐसी होती है कि जहाँ तक बने वहाँ तक कठिन रचना करनी जिसकी बड़े परिश्रम में पढ़ के अन्य लाभ उठा सकें, जैसे पहाड़ का खोदना कोड़ी का लाभ होना। और आप ग्रन्थों का पढ़ना ऐसा है कि जैसा एक गोता लगाना बहुमूल्य मोतियों का पाना। व्याकरण को पढ़ के यास्कमुनिहृत निघण्टु और निरुक्त कः वा आठ महीने में सार्धक पढ़े और पढ़ावें। अन्य नाम्निक्त कृत अमरकोषादि में अनेक वर्ष व्यर्थ न खोवे। तदनन्तर पिङ्गलाचार्यकृत इन्द्रोपग्रन्थ जिससे वैदिक लौकिक इन्द्रो का परिज्ञान, नवान्न रचना और श्लोक बनाने की रीति भी यथावत् सीखें। इस ग्रन्थ और श्लोको की रचना तथा प्रस्ताव को चार महीने में सीख पढ़ पढ़ा सकते हैं। और इतरत्नाकर आदि अल्पबुद्धिप्रकल्पित ग्रन्थों में अनेक वर्ष न खोवें। तत्पश्चात् मनुस्मृति, वाल्मीकीय रामायण और महाभारत के उद्योगपर्वान्तर्गत विदुरनीति आदि अच्छे अच्छे प्रकरण जिनसे दुष्ट व्यसन दूर हो और उत्तमता सम्पत्ता प्राप्त हो वैसे को कान्यगीति में अर्थात् पदच्छेद, पदार्थोक्ति, अन्वय, विशेष्य विशेषण और भावार्थ को अध्यापक लोग जनावें और विद्यार्थी लोग जानते जायें। इनको वर्ष के भीतर पढ़ लें। तदनन्तर पूर्वमीमांसा, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य और वेदान्त, अर्थात् जहाँ तक बन सके वहाँ तक ऋषिकृत व्याख्यासहित अथवा उत्तम विद्वानों की समस्त व्याख्यायुक्त कः शास्त्रों को पढ़ें पढ़ावें। परन्तु वेदान्त सूत्रों के पढ़ने के पूर्व ईश, कंन, कठ प्रश्न, सुण्डक,

माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक इन दश उपनिषदों को पढ़ के वः शास्त्रों के भाष्य वृत्तिसहित मूर्खों को दो वर्ष के भीतर पढ़ावे और पढ़ लेवे। परचात वः वर्षों के भीतर चारों ब्राह्मण, अर्थात् ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ ब्राह्मणों के सहित चारों वेदों के स्वर, शब्द, अर्थ, सम्बन्ध तथा क्रिया सहित पढ़ना योग्य है। इसमें प्रमाणः—

स्वाध्यायं ब्राह्मणः कृताभ्यासं वेदं न विजानाति वेदोऽयम् ।

वेदोऽयं ब्राह्मणोऽयं वेदं न विजानाति वेदोऽयम् । [१०० : ११५]

यह निरुक्त में मन्त्र है। जो वेद को स्वर और पाठमात्र पढ़ के अर्थ नहीं जानता वह जैसा वृक्ष डाली, पत्ते, फल, फूल और अन्य पशु धान्य आदि का भार उठाता है, वैसे भारवाह अर्थात् भार का उठाने वाला है, और जो वेद को पढ़ता और उनका यथावत् अर्थ जानता है वही सम्पूर्ण आनन्द को प्राप्त होके देहान्त के पश्चात् ज्ञान से पापों को बौद्ध पवित्र धर्माचरण के प्रताप में सर्वानन्द को प्राप्त होता है।

उत ऽव वदन्त्य उदयं वान्मन्त्रं न वेदं पृथक् संप्रतिवेदाम् ।

उतो ऽन्ये मन्त्रं वि वेदे ज्ञायेदं पर्व उज्जुगं युषामा ।

॥ १०० : ११५ ॥

जो अविद्वान् है वे सुनते हुए नहीं सुनते, देखते हुए नहीं देखते, बोलते हुए नहीं बोलते, अर्थात् अविद्वान् लोग इस विद्यावाणी के रहस्य को नहीं जान सकते। किन्तु जो शब्द, अर्थ और सम्बन्ध का जानने वाला है उसके लिये जैसे सुन्दर वस्त्र आभूषण धारण करती अपने पति की कामना करती हुई स्त्री अपना शरीर और स्वरूप का प्रकाश पति के सामने करती है वैसे विद्या विद्वान् के लिए अपने स्वरूप का प्रकाश करती है अविद्वानो के लिये नहीं।

अथो अत्रं वरुणं पृथिव्यमिन्द्रेण अग्निं विधे विष्णुः ।

वसवो वेदं किमुवा वरुण्यति य इष्टवितृभ्य इमे समानिनः ॥

॥ १०० : ११५ ॥

जिस व्यापक अविनाशी सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर में सब विद्वान् और पृथिवी सूर्य आदि सब लोक स्थित है कि जिस में सब वेदों का मुख्य तात्पर्य है, उस ब्रह्म को जो नहीं जानता, वह ऋग्वेदादि में क्या कुछ सुख को प्राप्त हो सकता है? नहीं नहीं, किन्तु जो वेदों को पढ़के धर्मात्मा योगी होकर उस ब्रह्म को जानते हैं वे सब परमेश्वर में स्थित होके सुखरूपी परमानन्द को प्राप्त होते हैं। इसलिये जो कुछ पढ़ना वा पढ़ाना हो वह अर्थज्ञान सहित चाहिये। इस प्रकार सब वेदों को पढ़ के आधुर्वेद अर्थात् जो चरक, सुश्रुत आदि ऋषिमुनिप्रणीत वैद्यक शास्त्र है उसको अर्थ, क्रिया, शस्त्र, वेदन, भेदन, लेप, चिकित्सा, निदान, औषध, पथ्य, शरीर, देश, काल और वस्तु के गुण ज्ञान पूर्वक चार वर्ष के भीतर पढ़ें पढ़ावे। तदनन्तर धनुर्वेद अर्थात् जो राजसम्बन्धी काम करना है, उसके दो भेद एक निज राजपुरुषसम्बन्धी और दूसरा प्रजासम्बन्धी होता है। राजकार्य में सभा, सेना के अध्यक्ष, शस्त्राम्ब विद्या, नाना प्रकार के व्यूहों का अभ्यास अर्थात् जिसको आजकल "क्वापद" कहते हैं, जो कि शत्रुओं से लड़ाई के समय में क्रिया करनी होती है, उसको यथावत् सीखें और जो जो प्रजा के पालन और वृद्धि करने का प्रकार है, उनको सीख के न्यायपूर्वक सब प्रजा को प्रसन्न रखें, दृष्टों को यथायोग्य दण्ड श्रेष्ठों के पालन का प्रकार सब प्रकार मीकल। इस राजविद्या को दो

वर्ष में सीम्बकर गान्धर्ववेद कि जिसको गानविद्या कहते हैं, उसमें स्वर, राग, रागिणी, ममय, ताल, ग्राम, तान, वादित्र, नृत्य, गीत आदि को यथावत् सीखे। परन्तु मुख्य करके माम-वेद का गान वादित्रवादनपूर्वक सीखे। और नागदसंहिता आदि जो जो आर्षग्रन्थ हैं उनको पढ़ें। परन्तु भट्टवंशेश्याओ के विषयामत्तिकारक और वैरागियों के गर्दभशब्दवत् व्यर्थ आलाप कभी न करे। अर्थवेद कि जिसको शिल्पविद्या कहते हैं उसको पदार्थ, गुणविज्ञान, क्रिया-कौशल, नानाविध पदार्थों का निर्माण, पृथिवी में लेके आकाश पर्यन्त की विद्या को यथा-वत् सीख के अर्थ अर्थात् जो ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला है उस विद्या को सीख के दो वर्ष में ज्योतिषशास्त्र सूर्यसिद्धान्तादि जिस में बीजगणित, अड्ड, भूगोल, खगोल और भूगर्भ-विद्या है, इसको यथावत् सीखे। तत्पश्चात् सब प्रकार की हस्तक्रिया, यन्त्रकला आदि को सीखे, परन्तु जितने ग्रह, नक्षत्र, जन्मपत्र, राशि, मुहूर्त आदि के फल के विधायक ग्रन्थ हैं उनको झूठ समझ के कभी न पढ़ें और पढ़ावे। ऐसा प्रयत्न पढ़ने और पढ़ाने वाले करें कि जिसमें बीम वा इक्कीम वर्ष के भीतर ममय विद्या उत्तम शिक्षा प्राप्त होके मनुष्य लोभ-कृतकृत्य होकर सदा आनन्द में रहे जितनी विद्या इस गीति में बीम वा इक्कीम वर्षों में हो सकती है, उतनी अन्य प्रकार से शतवर्ष में भी नहीं हो सकती।

ऋषिप्रणीत ग्रन्थों को इमलिये पढ़ना चाहिये कि वे बड़े विद्वान् सब शास्त्र-वित् और धर्मान्मा थे और ऋषि अर्थात् जो अल्प शास्त्र पढ़ें हैं और जिनका आत्मा पञ्चपातमहित है उनके बनाये हुए ग्रन्थ भी वैसे ही हैं।

पूर्वमीमांसा पर व्यासमुनिकृत व्याख्या, वैशेषिक पर गौतममुनिकृत न्यायसूत्र पर वात्स्यायनमुनिकृत भाष्य, पतञ्जलिमुनिकृत योगसूत्र पर व्यासमुनिकृत भाष्य, कपिल-मुनिकृत सांख्यसूत्र पर भागुरिमुनिकृत भाष्य, व्यासमुनिकृत वेदान्तसूत्र पर वात्स्यायन-मुनिकृत भाष्य अथवा बौधायनमुनिकृत भाष्य वृत्तिमहित पढ़ें पढ़ावे। इत्यादि सूत्रों को कल्प-अङ्ग में भी गिनना चाहिये जैसे ऋग, यजु, साम और अथर्व चारो वेद ईश्वरकृत हैं वेमें ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ चारो ब्राह्मण, शिक्षा, कल्प व्याकरण, निघण्टु निरुक्त, बृहन् और ज्योतिष छः वेदों के अङ्ग, मीमांसादि छः शास्त्र वेदों के उपनिषद्, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद और अर्थवेद ये चार वेदों के उपवेद इत्यादि सब ऋषि मुनि के किये ग्रन्थ हैं। इनमें भी जो जो वेदविरुद्ध प्रतीत हो उस उस को छोड़ देना, क्योंकि वेद ईश्वरकृत होने में निश्चिन्त स्वतः प्रमाण अर्थात् वेद का प्रमाण वेद में ही होता है। ब्राह्मणादि सब ग्रन्थ परतः प्रमाण अर्थात् इनका प्रमाण वेदाधीन है। वेद को विशेष व्याख्या श्रुतवेदादिभाष्यभूमिका में देख लीजिये और इस ग्रन्थ में भी आगे लिखेंगे।

अब जो परित्याग के योग्य ग्रन्थ हैं उनका परिगणन संक्षेप में किया जाता है, अर्थात् जो जो ग्रन्थ नीचे लिखेंगे वह वह जालग्रन्थ समझना चाहिये। व्याकरण में कातच, सार-स्वत, चन्द्रिका, मुग्धबोध, कामुदी, शंखर, मनोगमा आदि। कोश में अमरकोश आदि। वन्दोग्रन्थ में वृत्तरत्नाकरादि। शिक्षा में 'अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा' इत्यादि। ज्यो-तिष में शीघ्रबोध, मुहूर्तचिन्तामणि आदि। काव्य में नाविक्रमेद, कुवलयाणन्द, रघुवंश, माघ, किराताजनीय आदि। मीमांसा में धर्मसिन्धु, ब्रतार्क आदि। वैशेषिक में तर्कसंग्रहादि। न्याय में जागदीश्वरी आदि। योग में हठयोगप्रदीपिकादि। सांख्य में सांख्यतत्त्वकोशमुयादि।

वेदान्त में योगवासिष्ठ, पञ्चदशी आदि । वैद्यक में शाङ्गधरादि । स्मृतियों में मनुस्मृति के प्रचिप्त श्लोक और अन्य सब स्मृति । सब तंत्रग्रन्थ, सब पुराण, सब उपपुराण, तुलसीदास-कृत भाषारामायण, रुक्मिणीमङ्गल आदि और सर्व भाषाग्रन्थ, ये सब कपोलकल्पित मिथ्या ग्रन्थ हैं । (पूर्व०) क्या इन ग्रन्थों में कुछ भी सत्य नहीं ? (उत्तर०) थोड़ा सत्य तो है परन्तु इसके माप बहुतसा असत्य भी है, इससे "विषसम्पृक्तान्न तत् त्याज्याः" । जैसे अत्युत्तम अन्न विष से युक्त होने से खोड़ने योग्य होता है वैसे ये ग्रन्थ हैं । (पूर्व०) क्या आप पुराण इतिहास को नहीं मानते ? (उत्तर०) हाँ मानते हैं परन्तु सत्य को मानते हैं मिथ्या को नहीं । (पूर्व०) कौन सत्य और कौन मिथ्या है ? (उत्तर०):-

साक्षात्प्राप्तिर्मात्रं स पुराणानि कस्यापि माया नारायणीरिति ॥

[उपनिषद्-आप० ५ तु० पृ० १ : ६० १ : १० १-१, ६० मा० अण० १ : अण० ४ : ॥]

यह श्रद्धासूत्रादि का वचन है । जो ऐतरेय, शतपथ आदि ब्राह्मण जिस भाये उन्हीं के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नारायणी पांच नाम है, श्रीमद्भागवतादि का नाम पुराण नहीं । (पूर्व०) जो त्याज्य ग्रन्थों में सत्य है उसका ग्रहण क्यों नहीं करते ? (उत्तर०) जो जो उनमें सत्य है सो सो वेदादि सत्य शास्त्रों का है और मिथ्या उनके घर का है । वेदादि सत्य शास्त्रों के स्वीकार में सब सत्य का ग्रहण हो जाता है । जो कोई इन मिथ्या ग्रन्थों से सत्य का ग्रहण करना चाहे तो मिथ्या भी उसके गले लिपट जावे । इसलिए "असत्य-मिश्रं सत्यं दूतमन्याज्यमिति" असत्य से युक्त ग्रन्थस्य सत्य को भी वैसे खोड़ देना चाहिये जैसे विष-युक्त अन्न को । (पूर्व०) तुम्हारा मत क्या है ? (उत्तर०) वेद अर्थात् जो जो वेद में करने और खोड़ने की शिक्षा की है, उस उस का हम यथावत् करना खोड़ना मानते हैं । जिसलिये वेद हमको मान्य है इसलिये हमारा मत वेद है । ऐसा ही मानकर सब मनुष्यों को विशेष आर्यों को ऐकमत्य होकर रहना चाहिये ।

(पूर्व०) जैसा सत्यासत्य और दूसरे ग्रन्थों का परस्पर विरोध है वैसे ग्रन्थ शास्त्रों में भी है । जैसा सृष्टि विषय में ब्रह्म शास्त्रों का विरोध है । मीमांसा कर्म वैशेषिक काल, न्याय परमाणु, योग पुस्तार्थ, सांख्य प्रकृति और वेदान्त ब्रह्म में सृष्टि की उत्पत्ति मानता है, क्या यह विरोध नहीं है ? (उत्तर०) प्रथम तो बिना सांख्य और वेदान्त के दूसरे चार शास्त्रों में सृष्टि की उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं लिखी और इनमें विरोध नहीं, क्योंकि तुम को विरोधाविरोध का ज्ञान नहीं । मैं तुम से पूछता हूँ कि विरोध किस स्थल में होता है ? क्या एक विषय में अथवा भिन्न भिन्न विषयों में ? (पूर्व०) एक विषय में अनेकों का परस्पर विरुद्ध कथन हो उसको विरोध कहते हैं, यहाँ भी सृष्टि एक ही विषय है (उत्तर०) क्या बिना एक है वा दो । (पूर्व०) एक है । (उत्तर०) जो एक है तो व्याकरण, वैद्यक, ज्योतिष आदि का भिन्न भिन्न विषय क्यों है ? जैसा एक विद्या में अनेक विद्या के अवयवों का एक दूसरे में भिन्न प्रतिपादन होता है वैसे ही सृष्टि विद्या के भिन्न भिन्न ब्रह्म अवयवों का शास्त्रों में प्रतिपादन करने से इनमें कुछ भी विरोध नहीं । जैसे घड़े के बनाने में कर्म, समय, मिट्टी, विचार संयोग विशेष आदि का पुस्तार्थ, प्रकृति के गुण और कुम्हार कारण हैं, वैसे ही सृष्टि का जो कर्म कारण है उसकी व्याख्या मीमांसा में, समय की व्याख्या वैशेषिक में, उपादान कारण की व्याख्या न्याय में, पुस्तार्थ की व्याख्या योग में, तत्त्वों के अनुक्रम से

परिगणन की व्याख्या सांख्य में और निमित्तकारण जो परमेश्वर है उसकी व्याख्या वेदान्त शास्त्र में है। इसमें कुछ भी विरोध नहीं। जैसे वैयकशास्त्र में निदान, चिकित्सा, औषधि-दान और पथ्य के प्रकरण भिन्न भिन्न कथित हैं परन्तु सब का मिश्रान्त रोग की निवृत्ति है वैसे ही मूष्टि के दुः कारण हैं। इनमें से एक एक कारण की व्याख्या एक एक शास्त्र-कार ने की है। इसलिये इनमें कुछ भी विरोध नहीं। इसकी विशेष व्याख्या मूष्टिप्रकरण में करेंगे।

जो विद्या पढ़ने पढ़ाने के विघ्न है उनको छोड़ दें, जैसा कुमंग अर्थात् दुष्ट विषयीजनो का संगः दृष्टव्यमन जैसा मर्यादा सेवन और वेश्यागमनादि-वाल्थ-अकम्पा में विवाह अर्थात् पक्षीमंथ वर्ष में पूर्व पुरुष और सोलहवें वर्ष में पूर्व स्त्री का विवाह हो जाना, पूर्ण ब्रह्मचर्य न होना, राजा, माता पिता और विद्वानों का प्रेम वेदादि शास्त्रों के प्रचार में न होना; अतिभोजन, अतिजागरण करना; पढ़ने पढ़ाने, परीक्षा लेने वा देने में आलस्य वा कपट करना; सर्वोपरि विद्या का लाभ न समझना, ब्रह्मचर्य में कल, बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य, राज्य धन की वृद्धि न मानना, ईश्वर का ध्यान छोड़ अन्य पाषाणादि जड मूर्ति के दृशीन पूजन में व्यर्थ काल खोना, माता पिता अतिथि और आचार्य, विद्वान् इनको मन्य मूर्ति मानकर सेवा मत्संग न करना, वर्णाश्रम के धर्म की छोड़ अशुचिपुण्ड्र, विपुण्ड्र, तिलक, कण्ठी मालाधारण, एकादशी वयोदशी आदि व्रत करना; काश्यादि तीर्थ और गम, कृष्ण, नारायण, शिव भगवती गणेश आदि के नामस्मरण में पाप दूर होने का विश्वास, पाषाणहृदयो के उपदेश में विद्या पढ़ने में अश्रद्धा का होना विद्या, धर्म, योग, परमेश्वर की उपासना के बिना मिथ्या पराणनामक भागवतादि की कथादि में मुक्ति का मानना; लोभ में धनादि म वस्तु होकर विद्या में प्रीति न रखना, दुष्पर उष्पर न्यर्थ धूमने रहना इत्यादि मिथ्या व्यवहारों में फस के ब्रह्मचर्य और विद्या के लाभ में रहित होकर रोगों और मृत्यु बने रहते हैं।

आजकल के संप्रदायी और स्वार्थी ब्राह्मण आदि जो दुमरा को विद्या सम्मग में रटा और अपने जाल में पंसा के उनका तन मन धन नष्ट कर दते हैं और चाहते हैं कि जो बुद्धियादि वर्ण पदकर विद्वान् हो जायेंगे तो हमारे पाण्डुजाल में डूट और हमारे जल को जानकर हमारा अपमान करेंगे। इत्यादि विघ्नों का राजा और प्रजा दूर करके अपने लडको और लडकियों को विद्वान् करने के लिये तन मन धन में प्रयत्न किया करें।

(पूर्व) क्या स्त्री और शूद्र भी वेद पढ़ें ? जो ये पढ़ेंगे तो हम फिर क्या करेंगे ? और इनके पढ़ने में प्रमाण भी नहीं है जैसा यह निषेध है :-

स्त्रीशूद्रौ नास्तेऽप्राश्नितेऽप्य ॥

स्त्री और शूद्र न पढ़ें यह श्रुति है। (उत्तर) मनु स्त्री और पुरुष अर्थात् मनुष्यमात्र को पढ़ने का अधिकार है। तुम कुआ में पड़ो और यह श्रुति तुम्हारी कपोलकल्पना में हुई है। किसी प्रामाणिक ग्रन्थ की नहीं। और सब मनुष्यों के वेदादि शास्त्र पढ़ने मनने के अधिकार का प्रमाण यजुर्वेद के अर्वात्मवे अध्याय में दृमरा मन्त्र है :-

मयसा सर्वे इन्द्राय वक्षामहे ॥

उत्तराय च ॥ १० ॥ अतो वा तेषां नृणां वाचसा ॥ ११ ॥

[१० + ११ = २१ + १]

परमेश्वर कहता है कि (यथा) जैसे मैं (जनेभ्यः) सब मनुष्यों के लिये (इमाम्) इस (कल्याणीय) कल्याण अर्थात् संसार और मुक्ति के सुख देनेहारी (वाक्म) श्रुतिवेदादि चारों वेदों की वाणी का (आ, वदानि) उपदेश करता हूँ, वैसे तुम भी किया करो । यहां कोई ऐसा प्रश्न करे कि उन शब्द से द्विजों का ग्रहण करना चाहिये क्योंकि स्मृत्यादि ग्रन्थों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही के वेदों के पढ़ने का अधिकार लिखा है स्त्री और शूद्रादि क्यों कर नहीं* । (उत्तर०) (ब्रह्मराज्याभ्याम्) इत्यादि देखो परमेश्वर स्वयं कहता है कि हमने ब्राह्मण क्षत्रिय, (अध्याय) वैश्य, (शूद्राय) शूद्र और (स्त्राय) अपने भृत्य वा स्त्रियादि (अरण्याय) और अतिशूद्रादि के लिये भी वेदों का प्रकाश किया है, अर्थात् सब मनुष्य वेदों को पढ़ पढ़ा और मुन मुनाकर विज्ञान को बढ़ा के अच्छी बातों का ग्रहण और बुरी बातों का त्याग करके दुःखों में छूट कर आनन्द को प्राप्त हो । कविये अब तुम्हारी बात माने वा परमेश्वर की ? परमेश्वर की बात अवश्य माननीय है । इतने पर भी जो कोई इसको न मानेगा वह नास्तिक कहावेगा । क्योंकि "नास्तिको वेदनिन्दकः" (मनु० ४।१११) । वेदा को निन्दक और न मानने वाला नास्तिक कहाता है । क्या परमेश्वर शूद्रा का भला, बुरा नही चाहता ? क्या ईश्वर पक्षपाती है कि वेदों को पढ़ने मुनने का शूद्रों के लिये निषेध और द्विजों के लिये विधि करे ? जो परमेश्वर का अभिप्राय शूद्र आदि के पढ़ाने मुनाने का न होता तो इनके शरीर में वाक् और श्रोत्र इन्द्रिय क्यों रचना ? जैसे परमात्मा ने पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, चन्द्र, सूर्य और अन्नादि पदार्थ सब के लिये बनाये हैं वेमे ही वेद भी सब के लिये प्रकाशित किये हैं । और जहां कहीं निषेध किया है उसका अभिप्राय यह है कि जिसको पढ़ने पढ़ाने में कुछ भी न आये वह निर्वेद और सुख होने में शूद्र कहाता है, उसका पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है । और जो स्त्रियों के पढ़ने का निषेध करते हो वह नुष्मार्गी सुर्वता, स्वार्थता और निर्वेदता का प्रभाव है । देखो वेद में कन्याया के पढ़ने का प्रमाण—

ब्रह्मचर्येण पुत्रोऽपि पुमान् विन्दते गर्भिणी ।

५५० ५५० ५५० ५५० ५५० ५५० ५५० ५५० ५५० ५५०

जैसे लड़के ब्रह्मचर्य मेहन में पूर्ण विद्या और मृगिच्छा को प्राप्त होके युवति, विदुषी, अपने अनुकूल प्रिय मद्राश स्त्रियों व माय विवाह करते हैं वेमे (कन्या) कमारी (ब्रह्मचर्येण) ब्रह्मचर्य मेहन में वेदादि शास्त्रों को पढ़ पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवति होके पूर्ण युवावस्था में अपने मद्राश प्रिय विद्वान् (युवानम्) पूर्णयुवावस्थायुक्त पुरुष को (विन्दते) प्राप्त होते । इसलिये स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य और विद्या ग्रहण अवश्य करना चाहिये । (पूर्व०) क्या स्त्री लोग भी वेदा को पढ़ें ? (उत्तर०) अवश्य, देखो श्रौतमृदादि मे—

इमे कथं कन्यी वेदं ॥

अथान स्त्री यज मे इम मन्त्र को पढ़ें । जो वेदादि शास्त्रों का न पढ़ा होवे तो यज्ञ में स्वर्गमर्ति मन्त्रा का उच्चारण और सत्कृत भाषण कैसे कर मके ? भारतवर्ष की स्त्रियों में भूषणरूप गायत्री आदि वेदादि शास्त्रों को पढ़ के पूर्ण विदुषी हुई थी, यह शतपथब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है । भला जा पुरुष विद्वान् और स्त्री अविदुषी और स्त्री विदुषी और पुरुष

अविद्वान् हो तो नित्यप्रति देवामुग मंत्राग्राम घर में मचा रहे फिर मुख कहाँ ? इसलिये जो स्त्री न पढ़ें तो कन्याओं की पाठशाला में अध्यापिका क्योंकि हो सकें तथा राजकार्य न्यायाधीशत्वादि गृहाश्रम का कार्य जो पति को स्त्री और स्त्री को पति प्रसन्न रखना, घर के सब काम स्त्री के आधीन रहना, इत्यादि काम बिना विद्या के अच्छे प्रकार कभी ठीक नहीं हो सकते ।

देखो ! आर्यावर्त के राजपुरुषों की स्त्रियाँ धनुर्वेद अर्थात् युद्धविद्या भी अच्छे प्रकार जानती थीं, क्योंकि जो न जानती होती तो केकयी आदि दशरथ आदि के साथ युद्ध में क्योंकि जा सकती और युद्ध कर सकती । इसलिये ब्राह्मणी और क्षत्रिया को मत्र विद्या, वैश्य को व्यवहार विद्या और शूद्रा को पाकादि सेवा की विद्या अवश्य पढ़नी चाहिये । जैसे पुरुषों को व्याकरण, धर्म और अपने व्यवहार की विद्या न्यून में न्यून अवश्य पढ़नी चाहिये, वैसे स्त्रियों को भी व्याकरण, धर्म, वैद्यक, गणित, शिल्पविद्या तो अवश्य ही सीखनी चाहिये । क्योंकि इनके मीले बिना मन्यामन्य का निर्णय, पति आदि में अनुकूल वर्तमान, यथायोग्य मन्तानोत्पत्ति, उनका पालन करने और मुरादा करना, घर के सब कार्यों को जैसा चाहिये वैसा करना करना, वैद्यकविद्या में औषधकत अन्न पान बनाना और बनवाना नहीं कर सकती जिसमें घर में रोग कभी न आवे और सब लोग मदा आनन्दित रहे । शिल्पविद्या के जाने बिना घर का बनवाना कप आभूषण आदि का बनाना बनवाना, गणितविद्या के बिना मत्र का हिमाव ममभना ममभाना, वेदादि शास्त्रविद्या के बिना ईश्वर और धर्म को न जान के अधर्म में कर्मा नहीं बच सके । इसलिये वे ही धन्यवादार्ह और कृतकृत्य हैं कि जो अपने सन्तानों को ब्रह्मचर्य उत्तम शिक्षा और विद्या में शरीर और आत्मा के पूर्ण बल को बढ़ावे जिसमें वे मन्तान माता, पिता, पति, मामु, श्वसुर, राजा, प्रजा, पड़ोसी, द्रष्टृ मित्र और मन्तानादि से यथायोग्य धर्म में रहें । यही कोश अन्त्य है इसका जितना व्यय कर उतना ही बढ़ता जाय । अन्य मत्र कोश व्यय करने में घट जाते हैं और दायभागी भी निज भाग लेते हैं और विद्याकोश का चोर वा दायभागी कोई भी नहीं हो सकता । इस कोश की रक्षा और वृद्धि करने वाला विशेष राजा और प्रजा भी है ।

कन्यानां मन्त्रदानं च कुमाराणां च रथम्व ॥ २१० [१०] ॥

राजा को योग्य है कि मत्र कन्या और लड़कों को उक्त समय से उक्त समय तक ब्रह्मचर्य में रखके विद्वान् करना । जो कोई इस आज्ञा को न माने तो उसके माता पिता को दण्ड देना अर्थात् राजा की आज्ञा से आठ वर्ष के पश्चात् लड़का वा लड़की किसी के घर में न रहने पावे किन्तु आचार्यकुल में रहे । जब तक समावर्तन का समय न आवे तब तक विवाह न होने पावे ।

मन्त्राग्रामं दानानां ब्रह्मदानं विशिष्यते ।

वायव्योऽर्धोवायव्यमस्मिन् दण्डपचनमविद्याम् ॥ २११ [११] ॥

मन्त्राग्राम में जितने दान हैं अर्थात् जल, अन्न, गौ, पृथिवी, वस्त्र, तिल, मुवर्ण और घृत आदि इन सब दानों में वेदविद्या का दान अतिश्रेष्ठ है । इसलिये जितना बन सके उतना प्रयत्न तन, मन, धन से विद्या की वृद्धि में किया करे । जिस देश में यथायोग्य ब्रह्मचर्य, विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार होता है वही देश सौभाग्यवान् होता है । यह ब्रह्मचर्याश्रम की शिक्षा संक्षेप में लिखी गई है । इसके आगे चौथे ममुल्लास में समावर्तन और गृहाश्रम की शिक्षा लिखी जायगी ।

होतुः कोषाव्ययान्दधमकर्मविधिमान् दानावचरकाश्च कुमाराणां विधिम्

शिक्षाविधौ कुमारेण ममुल्लासः मन्त्रम् ॥ २१२ ॥

चतुर्थसमुल्लासः

अथ समावर्तनविषादग्रहाभ्रमविधिं वक्ष्यामः

वेदानधीन्य वेदी वा वेद वापि यथाकम् ।

अविष्णुतज्जलस्यो गृह्याभिममन्त्रिजेत् ॥ १ ॥ ऋ० [१।२] ॥

जब यथावत ब्रह्मचर्य में आचार्यानुकूल वर्तकर, धर्म से चारों वेद, तीन वा दो अथवा एक वेद को माङ्गोपाङ्ग पद के जिसका ब्रह्मचर्य संहित न हुआ हो वह पुरुष वा स्त्री गृहश्रम में प्रवेश करें।

त प्रणीत स्वर्णेन ब्रह्मादायहं पितुः ।

सुविश्वः सत्यं प्राप्नोति सर्वं योऽप्ययं गता ॥ २ ॥ ७२० [३ : ४] ॥

जो स्वधर्म अर्थात् यथावत आचार्य और शिष्य का धर्म है उसमें युक्त पिता जनक वा अध्यापक में ब्रह्मदाय अर्थात् विचारूप भाग का ग्रहण, माला का धारण करने वाला अपने पलङ्क में बैठे हुए आचार्य को प्रथम गोदान में मत्कार करे। वेमे लक्षणयुक्त विद्यार्थी को भी कन्या का पिता गोदान में मत्कार करे।

मुख्यानुमतः स्नान्वा समाहूतो यथाहनि ।

उद्धृत द्विजो भाषां मयर्थां लभयाम्बिताम् ॥ ३ ॥ पृ० [३ (४)] ॥

गुरु की आज्ञा ले स्नान कर गुरुकुल से अनुक्रमपूर्वक आ के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने वर्णानुसृत सन्दर्भ लक्षणयुक्त कन्या में विवाह करे।

अमापिष्टा च या मातुस्समगोशं च या पितुः ।

मा जगन्मा द्विजार्जुना दारकर्मणि वैभूते ॥ ४ ॥ मयुः (१ . ७ . १) ॥

जो कन्या माता के कुल की छः पीढ़ियों में न हो और पिता के गोत्र की न हो उस कन्या से विवाह करना उचित है ॥ इसका प्रयोजन है कि :-

सं० ब्रह्मिणा इव हि देशः शान्तवर्द्धिषः ॥

[illegible]

यह निश्चित बात है कि जैसी पण्य पदार्थ में प्रीति होती है वैसे प्रत्यक्ष में नहीं। जैसे किर्मा ने मिश्री के गुण सुने हो और स्वाई न हो तो उसका मन उसी में लगा रहता है, जैसे किर्मा पण्य वस्तु की प्रशंसा सुनकर मिलने की उत्कट इच्छा होती है वैसे ही दूरस्थ श्रयान जो अपने गोत्र वा माता के कुल में निकट सम्बन्ध की न हो उसी कन्या से वर का विवाह होना चाहिये। निकट और दूर विवाह करने में गुण ये हैं। एक :- जो बालक बाल्यावस्था में निकट रहते हैं परस्पर कीड़ा, लड़ाई और प्रेम करते, एक दूसरे के गुण, दोष, स्वभाव बाल्यावस्था के विपरीत आचरण जानते और जो नंगे भी एक दूसरे को

देखते हैं उनका परस्पर विवाह होने से प्रेम कभी नहीं हो सकता। दूसरा:—जैसे पानी में पानी मिलने से विलक्षण गुण नहीं होता वैसे एक गोत्र पितृ वा मातृकुल में विवाह होने में धातुओं में बदल बदल नहीं होने से उत्पत्ति नहीं होती। तीसरा:—जैसे दूध में मिश्री या शर्करादि ओषधियों के योग होने से उत्तमता होती है वैसे ही भिन्न गोत्र मातृपितृकुल से पूयक वर्तमान स्त्री पुत्रों का विवाह होना उत्तम है। चौथा:—जैसे एक देश में रोगी हो वह दूसरे देश में वायु और खान पान के बदलने से रोग रहित होता है वैसे ही दूर देशस्थों के विवाह होने में उत्तमता है। पाँचवाँ:—निकट सम्बन्ध करने में एक दूसरे के निकट होने में मूल दुःख का भान और विरोध होना भी सम्भव है, दूरदेशस्थों में नहीं, और दूरस्थों के विवाह में दूर दूर प्रेम की डोरी लगनी बढ़ जाती है, निकटस्थ विवाह में नहीं। छठा:—दूर दूर देश के वर्तमान और पदार्थों की प्राप्ति भी दूर सम्बन्ध होने में सहजता से हो सकती है, निकट विवाह होने में नहीं। इसलिये:— दुहिते दुर्बिता दुर्बिता कर्त्तव्ये ॥ ११० ॥ १ । १ ।

कन्या का नाम दुहिता इस कारण से है कि इसका विवाह दूर देश में होने से हितकारी होता है निकट रहने में नहीं। मातृवाँ:—कन्या के पितृकुल में दारिद्र्य होने का भी सम्भव है, क्योंकि जब जब कन्या पितृकुल में आवेगी तब तब इसको कुछ न कुछ देना ही होगा। आठवाँ:—निकट होने से एक दूसरे को अपने अपने पितृकुल के सहाय का धमण्ड और जबकुल भी दोनों में वैमनस्य होगा तब स्त्री फट ही पिता के कुल में चली जायगी। एक दूसरे की निन्दा अधिक होगी और विरोध भी। क्योंकि प्रायः स्त्रियों का स्वभाव तीक्ष्ण और घट्ट होता है, इत्यादि कारणों से पिता के एक गोत्र, माता की छः पीढ़ी और समीप देश में विवाह करना अच्छा नहीं।

मातृवर्ण्यः सन्ध्यादि योः दारिद्र्यवन्तः । वर्णव्यवस्था दर्शयति दुर्बिता पौत्रद्वयः ॥११॥ (यजुः ३।१।)
 दारिद्र्यं विमृशं नरकतो गन्तव्यमस्व । कन्यापदान्पुत्रान्पितृपितृकुलानि ॥१२॥ (यजुः ३।१।१॥)

चाहे कितने ही धन, धान्य, गाय, अजा, अवि, हाथी, घोड़े, गज्य, श्री आदि से समृद्ध ये कुल हो तो भी विवाह सम्बन्ध में निम्नलिखित दश कुलों का त्याग कर दें ॥१॥ जो कुल सत्किया से हीन, सन्ध्यादि से रहित, वेदाध्ययन में विमुख, शरीर पर बड़े बड़े लोम अथवा बवासीर, चय, दमा, खाँसी, आमाशय, मिरगी, श्वेतकण्ठ और गलितकण्ठयुक्त हों, उन कुलों की कन्या वा वर के साथ विवाह होना न चाहिये, क्योंकि ये सब दुर्गुण और रोग विवाह करने वाले के कुल में भी प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिये उत्तम कुल के लड़के और लड़कियों का आपस में विवाह होना चाहिये।

मातृवर्ण्यः कन्या नारिष्वहो न रोगिष्वहो । नारिष्वहो नारिष्वहो न नारिष्वहो ॥११॥ (यजुः ३।१।१।)
 नरुष्वहो नारिष्वहो नारिष्वहो नारिष्वहो । न नारिष्वहो नारिष्वहो ॥१२॥ (यजुः ३।१।१।)

न पीले वर्णवाली, न अधिकाङ्गी अर्थात् पुरुष में लेम्बी, चौड़ी, अधिक बलवाली, न रोगयुक्ता न लोमरहित न बहुत लोमवाली, न रक्तवाद करनेहारी और धुरे नेत्रवाली ॥१॥ अन्ध अर्थात् अश्विनी, भरणी, रोहिणीदेई, रेवतीबाई, चित्रा आदि नक्षत्र नामवाली; तुलसीया, गंदा, गुलाबी, चम्पा, स्मेली आदि हृत्त्व नामवाली; गङ्गा, यमुना आदि नदी नामवाली चांडाली आदि अन्य नामवाली, किन्ध्या, हिमालया, पार्वती आदि पर्वत नामवाली, कोकिला, मेना आदि पक्षी नामवाली; नागी भुजगा आदि सर्प नामवाली,

माधोदासी, मीरादासी आदि प्रेय्य नामवाली; भीमकुँवरि, चंडिका, काली आदि भीषण नामवाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिये, क्योंकि ये नाम कुत्सित और अन्य पदार्थों के भी हैं ॥२॥

अथवाही लोमनाली इत्यारम्भादिनीम् ।

तनुलोभेभ्यश्चर्यां कदाहीमुपेक्षितम् ॥ ५ ॥ ५५- [१ : १०] ॥

जिस के सरल सूपे अङ्गु हो विरुद्ध न हो, जिस का नाम सुन्दर अर्थात् यशोदा सुखदा आदि हो, हंस और हयनी के तुल्य जिसकी चाल हो, सूक्ष्म लोम केश और दांतयुक्त, और जिस के मन अङ्गु कोमल हों वैसी स्त्री के साथ विवाह करना चाहिये ।

(पूर्व०) विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा है ? (उत्तर०) सोलहवें वर्ष से ले के चौबीसवें वर्ष तक कन्या और पचीसवें वर्ष से ले के अड़तालीसवें वर्ष तक पुरुष का विवाह-समय उत्तम है । इसमें जो सोलह और पचीस में विवाह करे तो निकट, अठारह बीस की स्त्री तीस पैंतीस वा चालीस वर्ष के पुरुष का मध्यम, चौबीस वर्ष की स्त्री और अड़तालीस वर्ष के पुरुष का विवाह होना उत्तम है । जिस देश में इसी प्रकार विवाह की विधि श्रेष्ठ और ब्रह्मचर्य विद्याभ्यास अधिक होता है वह देश सुखी और जिस देश में ब्रह्मचर्य विद्याग्रहण रहित बाल्यावस्था और अयोग्यता का विवाह होता है वह देश दुःख में डूब जाता है । क्योंकि ब्रह्मचर्य विद्या के ग्रहणपूर्वक विवाह के सुधार ही में मन बातों का सुधार और बिगड़ने में बिगाड़ हो जाता है । (पूर्व०) :-

श्रवणं भवेत्तु गौरी नववर्षा च रोहिणी ।

दशवर्षा भवेत्कन्या तत्र उत्प्रे रजस्वला ॥ ६ ॥

माता भव पिता तथा भ्राता यातुनो भविषी स्वका ।

श्रवणे नरकं पातितं दृष्ट्वा कन्या रजस्वलाम् ॥ ७ ॥

ये श्लोक पागशरी (७१७८) और शीघ्रबोध (११५५१६३) में लिखे हैं । अर्थ यह है कि कन्या की आठवें वर्ष विवाह में गौरी, नववें वर्ष रोहिणी, दशवें वर्ष कन्या, और उस के आगे रजस्वला मंज्ञा होती है ॥१॥ जो दशवें वर्ष तक विवाह न करके रजस्वला कन्या को माता पिता और बड़ा भाई ये तीनों देखें वे नरक में गिरने हैं ॥२॥ (उत्तर०) :-

अष्टोक्तम्—

मङ्गला भवेत्तु गौरी द्विजवेपथु रोहिणी ।

विश्वमा या भवेत्कन्या तत्र उत्प्रे रजस्वला ॥ ८ ॥

माता पिता तथा भ्राता यातुनो भविषी स्वका ।

नवे ते नरकं पातितं दृष्ट्वा कन्या रजस्वलाम् ॥ ९ ॥

यः पार्यायित्वं मङ्गलानां का वचन है ।

अर्थ—जितने समय में परमाणु एक पलटा खावे उतने समय को ज्ञान कहते हैं । जब कन्या जन्मे तब एक ज्ञान में गौरी, दूसरे में रोहिणी, तीसरे में कन्या और चौथे में रजस्वला हो जाती है ॥१॥ उस रजस्वला को देख के उसके माता, पिता, भाई, मामा और बहिन मन नरक को जाते हैं ॥२॥ (पूर्व०) ये श्लोक प्रमाण नहीं । (उत्तर०) क्या प्रमाण नहीं ? जो ब्रह्माजी के श्लोक प्रमाण नहीं तो तुम्हारे भी प्रमाण नहीं हो सकते । (पूर्व०) वाह वाह 'पागशर और कशीनाथ का भी प्रमाण नहीं करते । (उत्तर०) वाह जी वाह ! क्या तुम

ब्रह्माजी का प्रमाण नहीं करते, पराशर, काशीनाथ से ब्रह्माजी बड़े नहीं हैं ? जो तुम ब्रह्माजी के श्लोकों को नहीं मानते तो हम भी पराशर, काशीनाथ के श्लोकों को नहीं मानते । (पूर्व०) तुम्हारे श्लोक असंभव होने से प्रमाण नहीं, क्योंकि सहस्र वर्ष जन्म समय ही में बीत जाते हैं तो विवाह कैसे हो सकता है ? और उस समय विवाह करने का कुछ फल भी नहीं दीखता । (उत्तर०) जो हमारे श्लोक असंभव हैं तो तुम्हारे भी असंभव है, क्योंकि आठ, नौ और दशावें वर्ष में भी विवाह करना निष्फल है, क्योंकि सोलहवें वर्ष के पश्चात् चौबीसवें वर्ष पर्यन्त विवाह होने से पुरुष का वीर्य परिपक्व, शरीर बलिष्ठ, स्त्री का गर्भाशय पूरा और शरीर भी बलयुक्त होने से सन्तान उत्तम होते हैं । जैसे आठवें वर्ष की कन्या में सन्तानोत्पत्ति का होना असंभव है वैसे ही गौरी, रोहिणी नाम देना भी अशुक्त है । यदि गौरी कन्या न हो किन्तु काली हो तो उमका नाम गौरी रखना व्यर्थ है । और गौरी महादेव की स्त्री, रोहिणी वसुदेव की स्त्री थी उनको तुम पौगणिक लोक मातृममान मानते हो । जब कन्यामात्र में गौरी आदि की भावना करते हो तो फिर उनमें विवाह करना कैसे सम्भव और धर्मयुक्त हो सकता है । इसलिये तुम्हारे और हमारे दो दो श्लोक मिथ्या ही हैं, क्योंकि जैसा हमने “ब्रह्मोवाच” करके श्लोक बना लिये हैं वैसे वे भी पराशर आदि के नाम से बना लिये हैं । इसलिये इन सब का प्रमाण ढोड़ के वेदों के प्रमाण से सब काम किया करो । देखो मनु में :-

श्रीणि वर्षाभ्युदयेषु कुमार्युतुषी सती ।

उज्ज्वे तु कालोत्प्लावित्येव सप्तद पतिम् ॥ १५० [४०.८०] ॥

कन्या रजम्बला हुए पीछे तीन वर्ष पर्यन्त पति को खोज करके अपने तुल्य पति का प्राप्त होवे । जब प्रतिमास रजोदर्शन होता है तो तीन वर्षों में दत्तामित्र बार रजम्बला हुए पश्चात् विवाह करना योग्य है इसमें पूर्व नहीं ।

कान्वासमन्वाचिष्ठे शुभे कन्यर्पुमान्यपि ।

न वैवेनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिषिष्ठ ॥ १५१ [४०.८१] ॥

चाहे लड़का लड़की मरणपर्यन्त कुमार रहे परन्तु असदृश अर्थात् परम्पर विरुद्ध गुण कर्म स्वभाववालो का विवाह कभी न होना चाहिये । इसमें सिद्ध हुआ कि न पुत्रोंक समय से प्रथम वा असदृशों का विवाह होना योग्य है ।

(पूर्व०) विवाह करना माता पिता के आधीन होना चाहिये वा लड़का लड़की के आधीन रहे ? (उत्तर०) लड़का लड़की के आधीन विवाह होना उत्तम है । जो माता पिता विवाह करना कभी विचारें तो भी लड़का लड़की की प्रमन्नता के बिना न होना चाहिये, क्योंकि एक दूसरे की प्रमन्नता में विवाह होने में विरोध बहुत कम होता और मन्तान उत्तम होते हैं । अप्रमन्नता के विवाह में नित्य क्लेश ही रहता है । विवाह में मुख्य प्रयोजन वर और कन्या का है माता पिता का नहीं, क्योंकि जो उनमें परम्पर प्रमन्नता रहे तो उन्हीं को सुख और विरोध में उन्हीं को दुःख होता । और :-

कन्याम आधाय वधा वधा माया त्वरे व । रक्षित्वान्न कृते नि प कन्यात्वं नष्ट रे ३ वय ॥ १५२ [४०.८२] ॥

जिम कुल में स्त्री में पुरुष और पुरुष में स्त्री मद्रा प्रमन्न रहती है उन्हीं कुल में आनन्द, लक्ष्मी और कीर्ति निवास करती है और जहां विरोध कलह होता है वहां दुःख दरिद्रता

और निन्दा निवास करती है। इसलिये जैसी स्वयंवर की गति आर्यावर्त में परम्परा से चली आती है वही विवाह उत्तम है। जब स्त्री पुरुष विवाह करना चाहे तब विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, बल, कुल, शरीर का परिमाण आदि यथायोग्य होना चाहिये, जब तक इनका मेल नहीं होता तब तक विवाह में कुछ भी सुख नहीं होता और न बाल्यावस्था में विवाह करने से सुख होता।

इसं युवायुः परिधीत आमुल्ल उ चेयान्वयति आर्यान् । उ धीरतः पुन्य उच्यते स्वाध्याये कर्मणा देवयन्तः ॥१॥ अ० १. ८. ४४

आ युवर्षे पुनवन्तुः परिधीः । स्मृत्पूर्वां कमुषा कालमुषा । अन्धोऽन्ध्या युवन्तोः परैर्नीमुं पुनदेवानोऽनन्तरयवेकम् ॥२॥ अ० १. २६. ११

पूरीतुं युवर्षं सप्तमुषा युषास्तोत्रैर्लौक्यैर्नृपैः । प्रियाणि विर्वैः सहिता मुमुक्षुषु उ कर्तव्यैर्नृपैः जगन् ॥३॥ अ० १. १०६. ११०

जो पुरुष (परिवीतः) सब ओर से यज्ञोपवीत ब्रह्मचर्य सेवन से उत्तम शिक्षा और विद्या से युक्त (मुचामाः) सुन्दर वस्त्र धारण किया हुआ ब्रह्मचर्ययुक्त (युवा) पूर्ण ज्ञान होके विद्याग्रहण कर गृहाश्रम में (आगात्) आता है (स, उ) वही दूसरे विद्याजन्म में (जायमानः) प्रसिद्ध होकर (श्रेयान्) अतिशय शोभायुक्त मङ्गलकारी (भवति) होता है। (स्वाध्यः) अच्छे प्रकार ध्यानयुक्त (मनसा) विज्ञान में (देवयन्तः) विद्यावृद्धि की कामनायुक्त (धीरामः) धैर्ययुक्त (कवयः) विद्वान् लोग (तम्) उसी पुरुष को (उन्नयन्ति) उन्नतिशील करके प्रतिष्ठित करते हैं, और जो ब्रह्मचर्यधारण विद्या उत्तम शिक्षा का ग्रहण किये बिना अथवा बाल्यावस्था में विवाह करते हैं वे स्त्री पुरुष नष्ट भ्रष्ट होकर विद्वाना में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते ॥१॥

जो (अप्रदुग्धाः) किसी ने दुही नहीं, उन (धेनवः) गौओं के समान (अशिश्वीः) बाल्यावस्था में रहित (मवर्द्धाः) मन प्रकार से उत्तम व्यवहारों को पूर्ण करने वाली (शशयाः) कुमारावस्था को उल्लंघन करने वाली (नध्यानव्याः) नवीन नवीन शिक्षा और अवस्था से पूर्ण (भवन्तीः) वर्तमान (युवतयः) पूर्णयुवावस्थायुक्त स्त्रियाँ (देवानाम्) ब्रह्मचर्य सुनियमों से पूर्ण विद्वानों के (एकम्) अद्वितीय (महन) बड़े (अमुगत्वम्) प्रज्ञा शाली शिक्षायुक्त प्रज्ञा में रमण के भावार्थ को प्राप्त होती हुई नरग पतिया को प्राप्त होके (आधुनयन्ताम्) गर्भ धारण करे। कभी भूल के भी बाल्यावस्था में पुरुष का मन से भी ध्यान न करें, क्योंकि यही कर्म इस लोक और परलोक के सुख का माधन है। बाल्यावस्था में विवाह से जितना पुरुष का नाश उसमें अधिक न्या का नाश होता है ॥२॥

जैसे (तु) शीघ्र (शश्रमाणाः) अत्यन्त श्रम करनेवाले (वृषणः) वीर्य सींचने में समर्थ पूर्णयुवावस्थायुक्त पुरुष (पन्नाः) युवावस्थायुक्त, हृदयों को प्रिय स्त्रियों को (जगम्युः) प्राप्त होकर पूर्ण शतवर्ष वा उसमें अधिक वर्ष आयु को आनन्द में भोगते और पुत्र पौत्र आदि में मयुक्त रहते हैं वे स्त्री पुरुष सदा वर्तें। जैसे (पूर्वीः) पूर्व वर्तमान (शरदः) शरद ऋतुओं और (जरयन्तीः) वृद्धावस्था को प्राप्त कराने वाली (उषसः) प्रातःकाल की बेलाओं को (दोषा) रात्रि और (वन्तोः) दिन; (तनुनाम्) शरीरों की (श्रियम्) शोभा को (जरिमा) अतिशय वृद्धपन [बल और शोभा को] दूर कर देता है वैसे (अहम्) मैं स्त्री वा पुरुष (उ) अच्छे प्रकार (अपि) निश्चय करके ब्रह्मचर्य से किया शिक्षा शरीर और आत्मा के बल और युवावस्था को प्राप्त हो ही के विवाह करूँ। इससे विरुद्ध करना बेद-विरुद्ध होने से सुखदायक विवाह नहीं होता ॥३॥

जब तक इसी प्रकार सब ऋषि मुनि राजा महाराजा आर्य लोग ऋष्यचर्य से बिया पद ही के स्वयंवर विवाह करते थे तब तक इस देश की सदा उन्नति होती थी। जब से यह ऋष्यचर्य में बिया क न पढ़ना, बाल्याकस्या में पराधीन अर्थात् माता पिता के आधीन विवाह होने लगा तब से क्रमशः आर्यवर्त देश की हानि होती चली आई है। इससे इस दुष्ट काम को छोड़ के सज्जन लोग पूर्वीक प्रकार से स्वयंवर विवाह किया करें। सो विवाह वर्णानुक्रम से करें और वर्णव्यवस्था भी गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार होनी चाहिये।

(पूर्व०) क्या जिस के माता पिता ब्राह्मण हों वह ब्राह्मणी ब्राह्मण होता है और जिसके माता पिता अन्य वर्णस्थ हो उनका सन्तान कभी ब्राह्मण हो सकता है ? (उत्तर०) हाँ बहुत से हो गये, होते हैं और होंगे भी, जैसे बान्दोस्य उपनिषद् में जानाबल ऋषि अज्ञात-कुल, महाभारत में विश्वामित्र चतुर्थ वर्ण और मातङ्ग ऋषि चांडाल कुल से ब्राह्मण हो गये थे। अब भी जो उत्तम बिया स्वभाव वाला है, वही ब्राह्मण के योग्य और भूख शूद्र के योग्य होता है और वैसे ही आगे भी होगा। (पूर्व०) भला जो रज वीर्य से शरीर हुआ है वह बदल कर दूसरे वर्ण के योग्य कैसे हो सकता है ? (उत्तर०) रज वीर्य के योग से ब्राह्मण-शरीर नहीं होता किन्तु :-

स्वाध्यायेन अर्धहोत्रैर्विभक्तं देवपरा दुष्टं । स्वाध्यायेन चोदयन् ब्राह्मीर्यं कियते वयुः ॥ (यजु० २।२०) ।

इसका अर्थ पूर्व कर आये हैं अब यहां भी संक्षेप से कहते हैं। (स्वाध्यायेन) पढ़ने पढ़ाने (जपैः) विचार करने कराने (होमैः) नानाविध होम के अनुष्ठान (वैविधेयं) सम्पूर्ण वेदों को शब्द, अर्थ, सम्बन्ध, स्वरोच्चारणसहित पढ़ने पढ़ाने (इज्यया) पूर्णमास इष्टि आदि के करने, (सुतेः) पूर्वीक विधिपूर्वक धर्म से सन्तानोत्पत्ति (महायज्ञैश्च) पूर्वीक ऋषयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेवयज्ञ और अतिथियज्ञ (यज्ञैश्च) अग्निष्टोमादि यज्ञ, विद्वानों का संग, सत्कार, सत्यभाषण, प्रोपकार आदि सत्यकर्म और सम्पूर्ण शिल्पविद्या आदि पदों के दुष्टाचार छोड़ श्रेष्ठाचार में वर्तने से (इयम्) यह (तनुः) शरीर (ब्राह्मी) ब्राह्मण का (क्रियते) किया जाता है। क्या इस श्लोक को तुम नहीं मानते ? (पूर्व०) मानते हैं। (उत्तर०) फिर क्यों रज वीर्य के योग से वर्णव्यवस्था मानते हो ? (पूर्व०) मैं अकेला नहीं मानता किन्तु बहुत से लोग परम्परा से ऐसा ही मानते हैं। क्या तुम परम्परा का भी खण्डन करोगे ? (उत्तर०) नहीं, परन्तु तुम्हारी उलटी परम्परा को नहीं मान के खण्डन भी करते हैं। (पूर्व०) हमारी उलटी और तुम्हारी सुधी परम्परा है इसमें क्या प्रमाण ? (उत्तर०) यही प्रमाण है कि जो तुम पांच मात पीढ़ियों के वर्तमान को सनातन व्यवहार मानते हो और हम वेद तथा सृष्टि के आगम से आज पर्यन्त की परम्परा मानते हैं। देखो जिसका पिता श्रेष्ठ वह पुत्र दुष्ट, और जिसका पुत्र श्रेष्ठ वह पिता दुष्ट तथा कहीं दोनों श्रेष्ठ वा दुष्ट देखने में आते हैं, इसलिये तुम लोग धर्म में पड़े हो। देखो मनु महाराज ने क्या कहा है :-

येनायं चित्ते जाता येन याता विभावहा । तत्र यातामहा मातं येन यच्छब्दं रम्यत ॥ (यजु० ४।१७०) ।

जिस मार्ग से हमके पिता, पितामह चले हो उमां मार्ग में सन्तान भी चले परन्तु "सताम" जो सत्पुरुष पिता, पितामह हा उन्ही के मार्ग में चले और जो पिता, पितामह दुष्ट हो तो उनके मार्ग में कभी न चले। क्योंकि उत्तम धर्मात्मा पुरुषों के मार्ग में चलने से दुःख कभी नहीं होता। इसको तुम मानते हो वा नहीं ? (पूर्व०) हाँ हाँ मानते हैं। (उत्तर०)

और देखो जो परमेश्वर का प्रकाशित वेदोंक बात है वही सनातन और उसके विरुद्ध है वह सनातन कभी नहीं हो सकती। ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिये वा नहीं ? (पूर्व०) अवश्य चाहिये। (उत्तर०) जो ऐसा न माने उससे कहो कि किसी का पिता दरिद्र हो और उसका पुत्र धनाढ्य होवे तो क्या अपने पिता की दरिद्रावस्था के अभिमान से धन को फेंक देवे ! क्या जिसका पिता अन्धा हो उसका पुत्र भी अपनी आँखों को फोड़ लेवे ! जिसका पिता कुकर्म हो क्या उसका पुत्र भी कुकर्म ही करे। नहीं नहीं, किन्तु जो जो पुत्रों के उत्तम कर्म हों उनका सेवन और दृष्ट कर्मों का त्याग कर देना सब को अन्याय्यक है। मो कोई रज वीर्य के योग से वर्णाश्रम व्यवस्था माने और गुण कर्मों के योग से न माने तो उससे पञ्चना चाहिये कि जो कोई अपने वर्ण को छोड़ नीच, अन्त्यज अथवा कृषीन, मुसलमान हो गया हो उसको भी ब्राह्मण क्यों नहीं मानते ? यहाँ यही कहोगे कि उसने ब्राह्मण के कर्म छोड़ दिये, इसलिये वह ब्राह्मण नहीं है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि जो ब्राह्मणादि उत्तम कर्म करते हैं वे ही ब्राह्मणादि और जो नीच भी उत्तम वर्ण के गुण कर्म स्वभाव वाला होवे तो उसको भी उत्तम वर्ण में और जो उत्तम वर्णाम्य होके नीच काम करे तो उसको नीच वर्ण में गिनना अवश्य चाहिये। (पूर्व०) :-

शुश्रूषन् ब्रह्मणोऽपि शुभं लोकात् पुनः । उक्तं वाच्यं वीर्यं पुनश्चाऽपि शुभं लोकात् ॥ ३१ ॥ ११ ॥

यह यजुर्वेद के इकत्तामर्व अध्याय का ग्याणहर्षा मन्त्र है। इसका यह अर्थ है कि ब्राह्मण ईश्वर के मुख, चव्रिय बाहु, वैश्य ऊरु और शूद्र पगों से उत्पन्न हुआ है। इसलिये जैसे मुख न बाहु आदि और बाहु आदि न मुख होते हैं, इसी प्रकार ब्राह्मण न चव्रियादि और चव्रियादि न ब्राह्मण हो सकते। (उत्तर०) इस मन्त्र का अर्थ जो तुम ने किया वह ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पुरुष अर्थात् निराकार व्यापक परमात्मा की अनुवृत्ति है। जब वह निराकार है तो उसके मुखादि अङ्ग नहीं हो सकते, जो मुखादि अङ्ग वाला हो वह पुरुष अर्थात् व्यापक नहीं और जो व्यापक नहीं वह सर्वशक्तिमान्, जगत् का स्रष्टा, धर्ता, प्रलयकर्ता, जीवों के पुण्य पापों की व्यवस्था करनेहारा, सर्वज्ञ, अजन्मा, मृत्युहिन आदि विशेषणवाला नहीं हो सकता। इसलिये इसका यह अर्थ है कि जो (अम्य) पूर्ण व्यापक परमात्मा की सृष्टि में मुख के सदृश सब में मुख्य उत्तम हो वह (ब्राह्मणः) ब्राह्मण, (बाहुः) “बाहुर्वै बलम्” (५।४।१।१) “बाहुर्वै वीर्यम्” (६।३।२।३५) शतपथब्राह्मण-बल वीर्य का नाम बाहु है, वह जिसमें अधिक हो सो (गजान्यः) चव्रिय, (ऊरुः) कटि के अधोभाग और जानु के उपरिम्य भाग का ऊरु नाम है, ज. सब पदार्थों और सब देशों में ऊरु के बल से जावे आवे प्रवेश करे, वह (वैश्यः) वैश्य और (पद्भ्याम्) जो पग के अर्थात् नीचे अङ्ग के सदृश मूर्खत्वादि गुण वाला हो वह शूद्र है। अन्यत्र शतपथ ब्राह्मणादि में भी इस मन्त्र का ऐसा ही अर्थ किया है जैसे :-

यस्मादेव ब्रह्मात्मनाऽपि ब्रह्मणोऽपि ॥ (कण० ६।१।१००)।

जिससे ये मुख्य हैं इससे मुख से उत्पन्न हुए ऐसा कथन संगत होता है अर्थात् जैसा मुख सब अङ्गों में श्रेष्ठ है वैसे पूर्ण विश्व और उत्तम गुण कर्म स्वभाव में युक्त होने से मनुष्यजाति में उत्तम ब्राह्मण कहाते हैं। जब परमेश्वर के निराकार होने में मुखादि अङ्ग ही नहीं हैं तो वह मुख आदि से उत्पन्न होना असम्भव है, जैसा कि बन्ध्या स्त्री के पुत्र का विवाह होना। और जो मुखादि अङ्गों से ब्राह्मणादि उत्पन्न होते तो उपादान कारण के

सदृश ब्राह्मणादि की आकृति अवश्य होती। जैसे मुख का आकार गोलमाल है वैसे ही उनके शरीर का भी गोलमाल मुखाकृति के समान होना चाहिये। चन्द्रियों के शरीर भुजा के सदृश, वैश्यों के ऊरु के तुल्य और शूद्रों के शरीर पग के समान आकार वाले होने चाहिये, ऐसा नहीं होता। और जो कोई तुमसे प्रश्न करेगा कि जो जो मुखादि से उत्पन्न हुए, वे उनकी ब्राह्मणादि संज्ञा हो परन्तु तुम्हारी नहीं, क्योंकि जैसे सब लोग गर्भाशय से उत्पन्न होते हैं वैसे तुम भी होते हो। तुम मुखदि से उत्पन्न न होकर ब्राह्मणादि संज्ञा का अभिमान करते हो। इसलिये तुम्हारा कहा अर्थ व्यर्थ है और जो हमने अर्थ कि / है वह सच्चा है। ऐसा ही अन्यत्र भी कहा है जैसा :-

शुद्रो ब्राह्मणादभिराज्यमानोऽपि शुद्रमात्रं । ब्रह्मिण्यज्यमानेऽपि पित्राहोत्याचर्यते च ॥ (मनु० १०।१४) ।

जो शुद्रकुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण, चन्द्रिय और वैश्य के समान गुण कर्म स्वभाव वाला हो तो वह शुद्र ब्राह्मण, चन्द्रिय और वैश्य हो जाय, वैसे ही जो ब्राह्मण चन्द्रिय और वैश्यकुल में उत्पन्न हुआ हो और उसके गुण कर्म स्वभाव शूद्र के सदृश हों तो वह शूद्र हो जाय, वैसे चन्द्रिय वा वैश्य के कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण वा शूद्र के समान होने से ब्राह्मण और शूद्र भी हो जाता है। अर्थात् चारों वर्णों में जिस जिस वर्ण के सदृश जो जो पुरुष वा स्त्री हो वह वह उसी वर्ण में गिनी जावे।

धर्मकर्त्तव्याः जन्मो वर्णं पुरेष्टं वर्णप्राप्तौ नानिच्छन्ति ॥१॥

अथ वर्णवर्णना पूर्वं वर्णा जन्मव्यवस्था वर्णवर्णनो नानिच्छन्ति ॥२॥ ये शास्त्रेण ॥२॥ (१०।१४) के अर्थ हैं।

अर्थ:-धर्माचरण से निकृष्ट वर्ण अपने से उत्तम उत्तम वर्णों को प्राप्त होता है, और वह उसी वर्ण में गिना जावे कि जिस जिस के योग्य होवे ॥१॥ वैसे अधर्माचरण से पूर्व पूर्व अर्थात् उत्तम उत्तम वर्णवाला मनुष्य अपने से नीचे नीचे वाले वर्णों को प्राप्त होता है और उसी वर्ण में गिना जावे ॥२॥

जैसे पुरुष जिस जिस वर्ण के योग्य होता है वैसे ही स्त्रियों की भी व्यवस्था समझनी चाहिये। इसमें क्या सिद्ध हुआ कि इस प्रकार होने से सब वर्ण अपने अपने गुण कर्म स्वभाव युक्त होकर शुद्धता के साथ रहते हैं, अर्थात् ब्राह्मणकुल में कोई चन्द्रिय वैश्य और शूद्र के सदृश न रहे और चन्द्रिय वैश्य तथा शूद्र वर्ण भी शुद्ध रहते हैं, अर्थात् वर्णमकरता प्राप्त न होगी। इसमें किसी वर्ण की निन्दा वा अयोग्यता भी न होगी। (पूर्व०) जो किसी के एक ही पुत्र वा पुत्री हो वह दूसरे वर्ण में प्रविष्ट हो जाय तो उसके मां बाप की सेवा कोन करेगा और वंशच्छेदन भी हो जायगा। इसकी क्या व्यवस्था होनी चाहिये ? (उत्तर०) न किसी की सेवा का भङ्ग और न वंशच्छेदन होगा, क्योंकि उनको अपने लड़के लड़कियों के बदले स्ववर्ण के योग्य दूसरे सन्तान विद्याभ्यास और राजभ्यास की व्यवस्था से मिलेगे, इसलिये कुछ भी अव्यवस्था न होगी। यह गुण कर्मों से वर्णों की व्यवस्था कन्याओं की मोलहने वर्ण और पुरुष की पञ्चीसवे वर्ष की परीक्षा में नियत करनी चाहिये, और इसी क्रम से अर्थात् ब्राह्मण वर्ण का ब्राह्मणी, चन्द्रिय वर्ण का चन्द्रिया, वैश्य वर्ण का वैश्या, शूद्र वर्ण का शूद्रा के साथ विवाह होना चाहिये, तभी अपने अपने वर्णों के कर्म और परस्पर प्रीति भी यथायोग्य रहेगी।

इन चारों वर्णों के कर्त्तव्य कर्म और गुण ये हैं। ब्राह्मण:-

अन्याकर्मकर्मण्यः सर्वान् राक्षसं वधा, दानं प्रतिहारयेत् साधनायानुक्रमेण ॥१३॥ (यनु० १३८०)।

अन्यो देवताः शीघ्रं प्रतिहारयेत्तु यः, दानं विद्याव्यापारान् कर्माणि स्यादायम् ॥१४॥ (यनु० १३८१)।

ब्राह्मण के पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, लेना ये ऋः कर्म हैं परन्तु "प्रतिहः प्रत्यक्षः" (यनु० १३८१) अर्थात् "प्रतिग्रहः" लेना नीच कर्म है ॥१३॥ (शुभः) मन से बुरे काम की इच्छा भी न करनी और उसकी अपर्मा में कमी प्रवृत्त न होने देना; (दमः) श्रेष्ठ और चक्षु आदि इन्द्रियों को अन्यायाकाण से रोक कर धर्म में कलाना; (तपः) सदा प्रवृत्तारी जितेन्द्रिय होके धर्मानुष्ठान करना; (शौच) —

अतिशयानि शुचिनि यः कथेय शुचिनि । विद्याव्यापारं कृत्यानां प्रतिग्रहेण शुचिनि ॥ (यनु० १३८२)।

जल से बाहर के अंग, सत्याचार से मन, विद्या और धर्मानुष्ठान से जीवात्मा और ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है—भीतर रागद्वेषादि दोष और बाहर के मलों को दूर कर शुद्ध रहना अर्थात् सत्याप्रसत्य के विवेकपूर्वक सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग से निश्चय पवित्र होता है; (चान्ति) अर्थात् निन्दा स्तुति सुख दुःख शीतोष्ण घृषा तथा हानि लाभ माना-पमान आदि हर्ष शोक क्रोध के धर्म में दृढ़ निश्चय रहना; (आर्जव) कोमलता निरभिमानता सरलता सरलस्वभाव रक्षना, कुटिलतादि दोष क्रोध देना; (ज्ञान) सब वेदादि शास्त्रों को सांगोपांग पढ़के पढ़ाने का सामर्थ्य, विवेक सत्य का निर्णय जो वस्तु जैसी हो अर्थात् जड़ को जड़ केतन को केतन जानना और मानना; (विज्ञान) पृथिवी से ले के परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों को विरोधता से जानकर उनसे यथायोग्य उपयोग लेना; (आस्तिक्य) कमी वेद, ईश्वर, मुक्ति, पूर्वजन्म, धर्म, विद्या, सत्संग, माता पिता, आचार्य और अतिथियों की सेवा को न छोड़ना और निन्दा कमी न करना । ये पन्द्रह कर्म और गुण ब्राह्मणवर्णस्य मनुष्यों में अवश्य होने चाहियें ॥२॥ चतुर्विधः —

आचार्यं स्वर्गं राजविजयाप्यनयेत् यः । विवेकपूर्वकं कथितं तत्तथा ॥१५॥ (यनु० १३८३)।

श्रीमं केनो वृत्तिर्धर्मं पुनं वाच्यमनयम् । राजविजयाप्यनयेत् स्वर्गं कर्म नयामयम् ॥१६॥ (यनु० १३८४)।

(प्रजारक्षण) न्याय से प्रजा की रक्षा अर्थात् पचपात क्रोध के श्रेष्ठों का संस्कार और दुष्टों का तिरस्कार करना, सब प्रकार से सब का पालन (दान) विद्या धर्म की प्रवृत्ति और सुपात्रों की सेवा में धनादि पदार्थों का व्यय करना (इज्या) अग्निहोत्रादि यज्ञ करना वा कराना (अध्ययन) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना तथा पढ़वाना और (विषयेषु) विषयों में न पंप्त कर जितेन्द्रिय रह के सदा शरीर और आत्मा से कलवान रहना ॥१५॥ (शौर्य) सैकड़ों सहस्रों से भी युद्ध करने में अकेला भय न होना (तेजः) सदा तेजस्वी अर्थात् दीनतारहित प्रगल्भ दृढ़ रहना (वृत्ति) धैर्यवान् होना (दाक्ष्य) राजा और प्रजासम्बन्धी व्यवहार और सब शास्त्रों में अति चतुर होना (युद्धे) युद्ध में भी दृढ़ निःशङ्क रहके उससे कमी न हटना न भागना, अर्थात् इस प्रकार से लड़ना कि जिससे निश्चित विजय होवे आप बचे, जो भागने से वा शत्रुओं को धोखा देने से जीत होती हो तो ऐसा ही करना (दान) दान-शीलता रक्षना (ईश्वरभाव) पचपातरहित होके सबके साथ यथायोग्य वर्तना, विचार के देना, प्रतिज्ञा पूरी करना, उसको कमी मङ्ग होने न देना ये ग्यारह चतुर्विध कर्म और गुण हैं ॥२॥ वैश्यः —

पशूनां स्वर्गं राजविजयाप्यनयेत् यः । विवेकपूर्वकं कथितं य देवस्य सुमिमेय य ॥ (यनु० १३८५)।

(पशुरक्षा) गाय आदि पशुओं का पालन बर्धन करना (दान) विद्या धर्म की बुद्धि

करने करने के लिये क्नादि का व्यय करना (इज्या) अग्निहोत्रादि यज्ञों का करना (अध्ययन) वेदादि शास्त्रों का पढ़ना (वणिक्पथ) सब प्रकार के व्यापार करना (कुसीद) एक सैकड़े में कर, झः, आठ, बारह, सोलह वा बीस आनों से अधिक व्याज और मूल से इना अर्थात् एक रुपये दिया हो तो सौ वर्ष में भी दो रुपये से अधिक न लेना और देना (इधि) सेती करना, ये वैश्य के गुण, कर्म हैं। शूद्र :-

एकमेव ह शूद्रस्य ऋद्धः कर्म सारिक्तम् । एतेषामेव कर्माणां सुखापममत्सवा ॥ (यजुः १।२१)।

शूद्र को योग्य है कि निन्दा, ईर्ष्या, अभिमान आदि दोषों को छोड़ के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की सेवा यथावत् करना और उसी से अपना जीवन करना, यही एक शूद्र का गुण, कर्म है।

ये संक्षेप से वर्णों के गुण और कर्म लिखे। जिस जिस पुस्तक में जिस जिस वर्ण के गुण कर्म हों उस उस वर्ण का अधिकार देना। ऐसी व्यवस्था रखने से सब मनुष्य उन्नति-शील होते हैं, क्योंकि उत्तम वर्णों को मय होगा कि जो हमारे सन्तान सुख्खादि दोषयुक्त होंगे तो शूद्र हो जायेंगे और सन्तान भी डरते रहेंगे कि जो हम उक्त चाल चलन और विद्यायुक्त न होंगे तो शूद्र होना पड़ेगा। और नीच वर्णों को उत्तम वर्णस्थ होने के लिये उत्साह बढ़ेगा। विद्या और धर्म के प्रचार का अधिकार ब्राह्मण को देना, क्योंकि वे पूर्ण विद्यावान् और धार्मिक होने से उस काम को यथायोग्य कर सकते हैं। क्षत्रियों को राज्य का अधिकार देने से कभी राज्य की हानि वा विघ्न नहीं होता। पशुपालनादि का अधिकार वैश्यों ही को होना योग्य है, क्योंकि वे इस काम को अच्छे प्रकार कर सकते हैं। शूद्र को सेवा का अधिकार इसलिये है कि वह विद्यारहित सुख होने से विज्ञानसम्बन्धी काम कुल भी नहीं कर सकता किन्तु शरीर के काम सब कर सकता है। इस प्रकार वर्णों को अपने अपने अधिकार में प्रवृत्त करना राजा आदि सम्भ्यजनों का काम है।

आठो वैश्वधर्मार्थः प्राजापत्यपञ्चाशत्पुर । गान्धर्वो गच्छस्यैव वैशाचपञ्चाशत्पञ्च ॥ (यजुः ३।२१)।

विवाह आठ प्रकार का होता है एक ब्राह्म, दूसरा देव, तीसरा आर्ष, चौथा प्राजापत्य, पाँचवां आसुर, षठा गान्धर्व, सातवां गच्छस, आठवां वैशाच। इन विवाहों की यह व्यवस्था है कि वर कन्या दोनों यथावत् ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्वान् धार्मिक और सुरील हों उनका परस्पर प्रसन्नता से विवाह होना "ब्राह्म" कहाता है। विस्तृत यज्ञ करने में श्रुतिक कर्म करते हुए जामाता को अलङ्कारयुक्त कन्या का देना "देव"। वर से कुछ लेकर विवाह होना "आर्ष"। दोनों का विवाह धर्म की वृद्धि के अर्थ होना "प्राजापत्य"। वर और कन्या को कुछ देकर विवाह होना "आसुर"। अनियम, असमय किसी कारण से वर कन्या का इच्छा-पूर्वक परस्पर योग होना "गान्धर्व"। लड़ाई करके कलात्कार अर्थात् खीन भ्रष्ट वा कपट से कन्या का ग्रहण करना "गच्छस"। शयन वा मर्यादा पी हुई पागल कन्या में कलात्कार संयोग करना "वैशाच"। इन सब विवाहों में ब्राह्म विवाह सर्वोत्कृष्ट, देव और प्राजापत्य मध्यम, आर्ष आसुर और गान्धर्व निकृष्ट, गच्छस अधम और वैशाच महाभ्रष्ट हैं। इसलिए यही निश्चय रखना चाहिये कि कन्या और वर का विवाह के पूर्व एकान्त में मेल न होना चाहिये, क्योंकि युवावस्था में स्त्री पुरुष का एकान्तवाम दृष्टकाङ्क्षक है। परन्तु जब कन्या वा वर के विवाह का समय हो अर्थात् जब एक वर्ण वा उः महीने ब्रह्मचर्याश्रम और विद्या

हूँ होने में रोष रहें तब उन कन्याओं और कुमारों का प्रतिस्मिन् अर्थात् जिसको "फोटो-ग्राफ" कहते हैं अथवा प्रतिकृति उतार के कन्याओं की अध्यापिकाओं के पास कुमारों की, कुमारों के अध्यापकों के पास कन्याओं की प्रतिकृति भेज दें, जिस जिस का रूप मिल जाय उस उस के इतिहास अर्थात् जो जन्म से ले के उस दिन पर्यन्त जन्मपरिव्रज का पुस्तक हो उनको अध्यापक लोग मंगवा के देखें, जब दोनों के गुण कर्म स्वभाव सहज हों तब जिस जिस के साथ जिस जिस का विवाह होना योग्य समझें उस उस पुत्र और कन्या का प्रतिस्मिन् और इतिहास कन्या और वर के हाथ में दें और कहें कि इसमें जो तुम्हारा अभिप्राय हो सो हम को विदित कर देना । जब उन दोनों का निश्चय परस्पर विवाह करने का हो जाय तब उन दोनों का समावर्तन एक ही समय में होवे । जो वे दोनों अध्यापकों के सामने विवाह करना चाहें तो वहाँ, नहीं तो कन्या के माता पिता के घर में विवाह होना योग्य है । जब वे समझ हों तब उन अध्यापकों वा कन्या के माता पिता आदि मद्रपुत्रों के सामने उन दोनों की आपस में बातचीत, शास्त्रार्थ कराना और जो कुछ गुण व्यवहार पूर्ण हों सो भी समा में जिस के एक दूसरे के हाथ में देकर प्रश्नोत्तर कर लें । जब दोनों का हृदय प्रेम विवाह करने में हो जाय तब से उनके स्नानपान का उत्तम प्रबन्ध होना चाहिये कि जिससे उनका शरीर जो पूर्ण श्लक्ष्ण्य और विद्याध्ययनरूप तपस्त्रया और कष्ट से दुर्बल होता है वह चन्द्रमा की कला के समान बढ़ के थोड़े ही दिनों में पुष्ट हो जाय । पश्चात् जिस दिन कन्या रजस्वला होकर जब शुद्ध हो तब वेदी और मण्डप रखके अनेक सुगन्धादि द्रव्य और घृतादि का होम तथा अनेक विद्वान् पुत्र्य और स्त्रियों का यथायोग्य सत्कार करें । पश्चात् जिस दिन ऋतुदान देना योग्य समझें उसी दिन "संस्कारविधि" पुस्तकस्य विधि के अनुसार सब कर्म करके मध्य रात्रि वा दश बजे अति प्रसन्नता से सब के सामने पाणिग्रहणपूर्वक विवाह की विधि को पूरा करके एकान्त सेवन करें । पुत्र्य वीर्यस्थापन और स्त्री वीर्यकर्षण की जो विधि है उसी के अनुसार दोनों करें । जहाँ तक बने वहाँ तक श्लक्ष्ण्य के वीर्य को व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि उस वीर्य का रज से जो शरीर उत्पन्न होता है वह अपूर्व उत्तम सन्तान होता है । जब वीर्य का गर्भाशय में गिरने का समय हो उस समय स्त्री और पुरुष दोनों स्थिर और नासिका के सामने नासिका, नेत्र के सामने नेत्र अर्थात् मुँहा शरीर और अत्यन्त प्रसन्नचित रहें, डिगें नहीं । पुरुष अपने शरीर की टीला जोड़े और स्त्री वीर्य प्राप्ति समय अपान वायु को ऊपर खींचे, योनि को ऊपर संकोच कर वीर्य को ऊपर आकर्षण कर के गर्भाशय में स्थिति करें । पश्चात् दोनों शुद्ध जल से स्नान करें । गर्भस्थिति होने का परिज्ञान विदुषी स्त्री को तो उसी समय हो जाता है परन्तु इसका निश्चय एक मास के पश्चात् रजस्वला न होने पर सब को हो जाता है । सैंट, केसर, असमन्ध, छोटी इलायची और मालममिश्री ढाल के गर्भ करके जो प्रथम ही रक्सा हुआ ठण्डा दूध है उसकी यथारूचि दोनों पी के अलग अलग अपनी अपनी शय्या में शयन करें । यही विधि जब जब गर्भाधान किया करें तब तब करना उचित है । जब महीने भर में रजस्वला न होने से गर्भस्थिति का निश्चय हो जाय तब से एक वर्ष पर्यन्त स्त्री पुरुष का समागम कभी न होना चाहिये । क्योंकि ऐसा होने से सन्तान उत्तम और पुनः दूसरा सन्तान भी बेसा ही होता है । अन्यथा वीर्य व्यर्थ जाता, दोनों की आत्मा घट जाती और

अनेक प्रकार के रोग होते हैं, परन्तु ऊपर से माषणादि प्रेमयुक्त व्यवहार दोनों को अवरय रक्षना चाहिये। पुरुष वीर्य की स्थिति और स्त्री गर्भ की रक्षा और भोजन वादन इस प्रकार का करे कि जिससे पुरुष का वीर्य क्षय में भी नष्ट न हो और गर्भ में बालक का शरीर अत्युत्तम रूप, लाक्षण्य, पृष्टि, कृत्वा पराक्रमयुक्त होकर दशवें महीने में जन्म होवे। विशेष उसकी रक्षा चौथे महीने से और अतिविशेष आठवें महीने से आगे करनी चाहिये। कभी गर्भवती स्त्री रेक्क, रूच, आदकद्रव्य, बुद्धि और कलनाशक पदार्थों के भोजन आदि का सेवन न करे किन्तु घी, दूध, उत्तम चावल, गेहूँ, मूँग, उर्द आदि अन्न पान और देश काल का भी सेवन युक्तिपूर्वक करे। गर्भ में दो संस्कार एक चौथे महीने में पुंस्वन और दूसरा आठवें महीने में सीमन्तोन्नयन विधि के अनुकूल करे। जब सन्तान का जन्म हो तब स्त्री और लड़के के शरीर की रक्षा बहुत सावधानी से करे, अर्थात् शुण्ठीपाक अथवा सीमाग्यशुण्ठीपाक प्रथम ही बनवा रखे। उस समय सुगन्धियुक्त उष्ण जल जो कि किञ्चित् उष्ण रहा हो उसी से स्त्री स्नान करे और बालक को भी स्नान करावे। तत्पश्चात् नाडीवेदन बालक की नाभि के जड़ में एक कोमल सूत से बांध चार अंगुल बौद्ध के ऊपर से काट डाले। उसको ऐसा बाँधे कि जिससे शरीर से रुधिर का एक बिन्दु भी न जाने पावे। पश्चात् उस स्थान को शुद्ध करके उसके द्वार के भीतर सुगन्धादियुक्त घृतादि का होम करे। तत्पश्चात् सन्तान के कान में पिता "वेदोसि" इति अर्थात् 'तेरा नाम वेद है' मुनाकर घी और सहत को लेके सोने की शलाका से जीभ पर "ओ३म्" अक्षर लिखकर मधु और घृत को उमी शलाका से चटावे। पश्चात् उसकी माता को दे देवे, जो दूध पीना चाहे तो उसकी माता पिलावे, जो उसकी माता के दूध न हो तो किसी स्त्री की परीचा करके उसका दूध पिलावे। पश्चात् दूसरी शुद्ध कोठरी वा जहाँ का वायु शुद्ध हो उसमें सुगन्धित घी का होम प्रातः और सायंकाल किया करे और उमी में प्रसूता स्त्री तथा बालक को रखे। षट् दिन तक माता का दूध पिये और स्त्री भी अपने शरीर की पुष्टि के अर्थ अनेक प्रकार के उत्तम भोजन करे और योनिस्फोचादि भी करे। षडे दिन स्त्री बाहर निकले और सन्तान के दूध पीने के लिये कोई धायी रखे। उसको स्नान पान अच्छा करावे। वह सन्तान को दूध पिलाया करे और पालन भी करे परन्तु उसकी माता लड़के पर पूर्णदृष्टि रखे, किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार उसके पालन में न हो। स्त्री दूध बन्द करने के अर्थ स्तन के अग्रभाग पर ऐसा लेप करे कि जिससे दूध अवित न हो। उसी प्रकार का स्नान पान का व्यवहार भी यथायोग्य रखे। पश्चात् नामकरणादि संस्कार "संस्कारविधि" की रीति से अथाकाल करता जाय। जब स्त्री फिर रजस्वला हो तब शुद्ध होने के पश्चात् उसी प्रकार अर्चुदान देवे।

शतकामागिनामी न्यालसदाजिह्वः कदा । (यजु० ३/१४) । अक्षराच्यैः वसवि यव तवाच्यैः कदा ॥ (यजु० ३/१५) ।

जो अपनी ही स्त्री से प्रसन्न और अर्चुगामी होता है वह सहस्य भी अक्षचारी के सदृश है।

समुद्रो वायंवा यथा कदा नाया सर्वैः यः । यस्मिन्नेव कुले विपु कम्पार्थं तव ॥ (यजु० ३/१६) ।

परि सि स्त्री न लेके पुत्रांश्च अयायेत् । अयसोदायुजः पुत्रः भवतः न अयस्ये ॥ (यजु० ३/१७) ।

विप्रां हु लेभवाजायां हरं सतीको कुलम् । तस्याः सतीकवाजाया सर्वैरेव न लेभ्ये ॥ (यजु० ३/१८) ।

जिस कुल में भार्या से मर्ता और पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न रहती है उसी कुल में सब सीमाग्य और ऐश्वर्य निवास करते हैं। जहाँ कलह होता है वहाँ दीर्घायु और दारिद्र्य

स्विर होता है ॥ १ ॥ जो स्त्री पति से प्रीति और पति को प्रसन्न नहीं करती तो पति के अप्रसन्न होने से काम उत्पन्न नहीं होता ॥ २ ॥ जिस स्त्री की प्रसन्नता में सब कुछ प्रसन्न होता उसकी अप्रसन्नता में सब अप्रसन्न अर्थात् दुःस्वदायक हो जाता है ॥२॥

विनिर्दिष्टविषयाः, परिनिर्दिष्टकामः । यथा- सुप्रियमात्मनः सुकृतमात्मनीकृतिः ॥१॥ (यदु- २।१५) ।
यत् सार्धं सुकृतं स्वमेव कम् देवताः । योऽसाद्य न सुकृते कर्मावसानात् ॥२॥ (यदु- २।१६) ।
कोऽपि योगो न विरमन्त्याह कृतम् । न कोऽपि नु क्रीडा उच्यते सर्वत्र ॥३॥ (यदु- २।१७) ।
कृतादेवः सदा कृताः सुकृताश्चरन्तकालैः । सुप्रियावैर्विनिर्दिष्टं कथारेवकथे ॥४॥ (यदु- २।१८) ।

पिता, माई, पति और देव इनको सत्कारपूर्वक यूपयादि से प्रसन्न रखें, जिनको बहुत कल्याण की इच्छा हो वे ऐसे करें ॥१॥ जिस घर में स्त्रियों का सत्कार होता है उसमें विषा-
युक्त पुत्र होके देवसेवा धरा के आनन्द से झीड़ा करते हैं, और जिस घर में स्त्रियों का सत्कार नहीं होता वहाँ सब क्रिया निष्फल हो जाती है ॥ २ ॥ जिस घर का कुल में स्त्री लोग शोकभरित होकर दुःख पाती हैं वह कुल शीघ्र नष्ट भट्ट हो जाता है, और जिस घर का कुल में स्त्री लोग आनन्द से उत्साह और प्रसन्नता से मरी हुई रहती हैं, वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता है ॥३॥ इसलिये ऐश्वर्य की कामना करनेहार मनुष्यों को योग्य है कि सत्कार और उत्सव के समय में यूपण, सव्य और मौजन आदि से स्त्रियों का नित्यप्रति सत्कार करें ॥४॥
यह बात सदा ध्यान में रखनी चाहिये कि "पूजा" शुद्ध का अर्थ सत्कार है और दिन रात में जब जब प्रथम मिलें वा शृण्व हों तब तब प्रीतिपूर्वक "नमस्ते" एक दूसरे से करें ।

यथा आद्या कामं सुप्रयेत् सत्कारः । सुप्रियमोपकारा न्ये वाक्यमन्या ॥ (यदु- २।१९) ।

स्त्री को योग्य है कि अतिप्रसन्नता से घर के कामों में चतुराईयुक्त सब पदार्थों के उत्तम संस्कार, तथा घर की शुद्धि रखें और व्यय में अत्यन्त उदार न रहें, अर्थात् यथा-
योग्य स्वर्ग करें और सब चीजें पवित्र और पाक इस प्रकार बनावे जो औषधरूप होकर शरीर वा आत्मा में रोग को न आने देवे; जो जो व्यय हो उसका हिसाब यथावत् रखें पति आदि को सुना दिया करें, घर के नौकर चाकरों से यथायोग्य काम लेवे, घर के किसी काम को बिगड़ने न देवे ।

किन्तो लगानको विधा सत्यं शीघ्रं दुःखमिहम् । विविधानि च किन्तानि कथारेवामि स्वर्गः ॥ (यदु- २।२०) ।

उत्तम स्त्री, नाना प्रकार के रत्न, विद्या, सत्य, पवित्रता, श्रेष्ठमाषण और नाना प्रकार की शिल्पविद्या अर्थात् कारीगरी सब देना तथा सब मनुष्यों से ग्रहण करें ।

सत्यं कृत्वा विप्रं कृत्वा च भूयस्व सत्यमिहम् । विप्रं च सार्धं कृत्वा स्वः स्वर्गः ॥१॥ (यदु- २।२१) ।
यः, यन्निति कृत्वाऽऽतिशयेन वा करोत् । कृत्यैर्विप्रांश्च न न दुर्लभं केवलमात्रम् ॥२॥ (यदु- २।२२) ।

सदा प्रिय सत्य दूसरे का हितकारक नोले, अप्रिय सत्य अर्थात् काणों को काण्डा न नोले, अनृत अर्थात् झूठ दूसरे को प्रसन्न करने के अर्थ न नोले ॥ १ ॥ सदा भद्र अर्थात् सब के हितकारी वचन नोला करे, शुष्कनैर अर्थात् बिना अपराध किसी के साथ विरोध वा विवाद न करे । जो जो दूसरे का हितकारक और बुरा भी माने तथापि कहे बिना न रहे ।

युगा वरतो राज्ञः सर्वं विप्रमित्रेन । जयिष्यन् नु कृत्यन्त वरदा योता च दुर्लभा ॥ (यदु- २।२३) ।

हे धृतराष्ट्र ! इस संसार में दूसरे को निरन्तर प्रसन्न करने के लिये प्रिय नोलेने वाले प्रशं-
सक लोग बहुत हैं परन्तु सुनने में अप्रिय विदित हो और वह कल्याण करने वाला वचन हो उसका कहने और सुननेवाला पुत्र दुर्लभ है । क्योंकि सत्पुरुषों को योग्य है कि मुख के सामने दूसरे का दोष कहना और अपना दोष सुनना; परोच में दूसरे के गुण सदा कहना । और दुष्टों की यही रीति है कि सम्मुख में गुण कहना और परोच में दोषों का प्रकाश

करना । जब तक मनुष्य दूसरे से अपने दोष नहीं कहता तब तक मनुष्य दोषों से छुटकर गुणी नहीं हो सकता । कभी किसी की निन्दा न करे, जैसे :- "गुणेषु दोषारोपणमसूया" अर्थात् "दोषेषु गुणारोपणमप्यसूया", "सूयेषु गुणारोपणं दोषेषु दोषारोपणं न स्तुतिः" जो गुणों में दोष, दोषों में गुण लगाना वह निन्दा और गुणों में गुण, दोषों में दोषों का कथन करना स्तुति कहाती है, अर्थात् मिथ्याभाषण का नाम निन्दा और सत्यभाषण का नाम स्तुति है ।

इतिहृदिभाष्याह कर्माणि च विद्याणि च । तिस्रं क्षान्तावस्थेके निवर्तनीयं देहिदम् ॥१॥ (मनु० ३॥१४) ।

मया मया हि पुनः शार्ङ्गं कल्पितमस्मि । मया कदा विद्यामसि शिष्यार्थं पाप्य तेभ्यो ॥२॥ (मनु० ४१२०) ।

जो शीघ्र बुद्धि धन और हित की दृष्टि करनेहारें शास्त्र और वेद हैं उनके नित्य सुनें और सुनायें, आचर्याश्रम में पढ़ें हों उनके स्त्री कुल नित्य विचारा और पढ़ाया करें ॥१॥
क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य शास्त्रों को यथावत जानता है वैसे वैसे उस विद्या का विज्ञान बढ़ता जाता और उसी में रुचि बढ़ती रहती है ॥२॥

अग्निर्वा देवर्वा कृत्वा य सर्वरा । भुवा विष्णुर्वा य महाशक्तिः य इत्यनेन ॥१॥ (यजुः ३५४) ।*

साम्बादासं साम्बादः सित्पञ्चनम्य तर्कमय । दोनो दीनो वसिष्ठो नृपहोऽभिहितमय ॥१॥ (यजु० ३१००) ।*

सत्यमेव जयते इति श्रुत्वा तदा विद्वान् । सितं च आनीतम् च मन्त्रैर्गतामि वसिष्ठाया ॥३॥ (बृह० २।८१) ।

दो यह अक्षर्य में लिख आये, वे अर्थात् एक वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना संन्यो-
पासन योगाभ्यास, दूसरा देवयज्ञ चिद्वानों का संग सेवा पवित्रता दिव्य गुणों का प्रारण
दातृत्व विद्या की उन्नति करना है, ये दोनों यह सार्य प्राप्त करने होते हैं ।

सामर्थ्यात् एवमित्यादि अस्ति प्रायः तत्रोक्तं अथवा ३ । १ । प्रायः तत्रोक्तमित्यादि अस्ति सामर्थ्यात् एवमित्यादि अथवा ॥२॥

ਅੰਕੜੇ: ੧੯੮੫-੮੬, ੧੯੮੬-੮੭

सन्नाहोमात्रस्य संशये वाक्यस्य सम्बन्धावधारिता । अन्तर्गतं वाक्यादिसम्बन्धित्वमप्युक्तम् । ३॥ (सहस्रनामस्य प्र. ४। अं. ४) ।

॥ निमित्ति तु यः पूर्वा बोधो यस्तु परिष्कारः । न सङ्गच्छते परिष्कारं सर्वकारं द्विजगणम् ॥४॥ (मनु० २।२०३) ।

जो सन्ध्या सन्ध्या काल में होम होता है वह हूत द्रव्य प्रातःकाल तक वायुशुद्धि द्वारा सुसंस्करी होता है ॥११॥ जो अग्नि में प्रातः प्रातः काल में होम किया जाता है वह वह हूत द्रव्य सायंकाल पर्यन्त वायु की शुद्धि द्वारा बल बुद्धि और आरोग्यकारक होता है ॥१२॥ इसीलिये दिन और रात्रि के सन्धि में अर्थात् सूर्योदय और अस्त समय में परमेश्वर का ध्यान और अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिये ॥ १ ॥ और जो ये दोनों काम सायं और प्रातःकाल में न करे उसको सज्जन लोग सब द्विजों के कर्मों से बाहर निकाल देंगे, अर्थात् उसे शूद्रवत समझें ॥१३॥

(पूर्व०) विकाल सन्ध्या क्यों नहीं करना ? (उत्तर०) तीन समय मे सन्धि नहीं होती, प्रकाश और अन्धकार की सन्धि भी साथ प्रातः दो ही बेला में होती है। जो इसको न मानकर मध्याह्नकाल में तीसरी सन्ध्या माने वह मध्यरात्रि में भी सन्ध्योपासन क्यों न करे ? जो मध्यरात्रि में भी करना चाहे तो प्रहर प्रहर घड़ी घड़ी पल पल और चण चण की भी सन्धि होती है, उनमें भी सन्ध्योपासन किया करे। जो ऐसा भी करना चाहे तो हो ही नहीं सकता, और किसी शास्त्र का मध्याह्नसन्ध्या मे प्रमाण भी नहीं, इसलिये दोनों कालों में सन्ध्या और अग्निहोत्र करना समुचित है। तीसरे काल में नहीं। और जो तीन काल होते हैं वे श्रुत, भविष्यत् और वर्तमान के भेद से हैं, सन्ध्योपासन के भेद से नहीं।

तीसरा "पितृयज्ञ" अर्थात् जिसमें देव जो निद्वान्, अपि जो पढ़ने पढ़ाने हारें, पितर जो माता पिता आदि बृद्ध ज्ञानी और परम योगियों की सेवा करनी। पितृयज्ञ के दो भेद हैं, एक

विरुद्ध कम का कर्ता मिथ्याभाषणादि युक्त (वेदाख्यवृत्तिक) जैसे विहाला विप और स्थिर रहकर ताकता ताकता कपट से मूषे आदि प्राणियों को मार अपना पेट भरता है कैसे जनों का नाम (शठ) अर्थात् इठी, दुराग्रही, अभिमानी, आप जानें नहीं औरों का क्या मानें नहीं (हेतुक) कुतर्की व्यर्थ बकने वाले जैसे कि आजकल के वेदान्ती बकने हैं, हम ब्रह्म और जगत् मिथ्या है वेदादि शास्त्र और ईश्वर भी कल्पित हैं इत्यादि गणोड़ा हांफने वाले (वक्त्रवृत्ति) जैसे बक एक पेर उठा ध्यानावस्थित के समान होकर भट भक्की के प्राण हरके अपना स्वार्थ सिद्ध करता है कैसे आजकल के वैरागी और स्वाकी आदि इठी दुराग्रही वेदविरोधी हैं ऐसों का सत्कार वाणीमात्र से भी न करना चाहिये। क्योंकि इनका सत्कार करने से ये वृद्धि को पाकर संसार को अधर्मयुक्त करते हैं। आप तो अपनति के काम करते ही हैं परन्तु साथ में सेवक को भी अनियारूपी महासमर में डूबो देते हैं।

इन पाँच महायज्ञों का फल यह है कि ज्ञस्यज्ञ के करने से विद्या, शिवा, धर्म, सम्पत्ता आदि शम् गुणों की वृद्धि। अग्निहोत्र से वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि होकर वृष्टि द्वारा संसार को मुक्त प्राप्त होना अर्थात् शुद्ध वायु का श्वास स्पर्श खान पान से आरोग्य, बुद्धि, बल, पराक्रम बढ़के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अनुष्ठान पूरा होना, इसलिये इसको देवयज्ञ कहते हैं। पितृयज्ञ से जब माता पिता और हानी महात्माओं की सेवा करेगा तब उसका ज्ञान बढ़ेगा। उससे सत्यासत्य का निर्णय कर सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करके सुखी रहेगा। दूसरा कृतज्ञता अर्थात् जैसी सेवा माता पिता और आचार्य ने सन्तान और शिष्यों की की है उसका बदला देना उचित ही है। नखिवैश्वदेव का भी फल जो पूर्व कह आये वही है। जब तक उत्तम अतिथि जगत में नहीं होते तब तक उन्नति भी नहीं होती उनके सब देशों में घूमने और सत्योपदेश करने से पाषण्ड की वृद्धि नहीं होती और सर्वत्र सहस्रों को सहज से सत्य विज्ञान की प्राप्ति होती रहती है और मनुष्यमात्र में एक ही धर्म स्थिर रहता है। बिना अतिथियों के सन्देहनिवृत्ति नहीं होती, सन्देहनिवृत्ति के बिना दृढ़ निश्चय भी नहीं होता। निश्चय के बिना सुख कहाँ ?

सर्वं सुखं दुष्क्रे वर्गही वाङ्मनसि । अल्पवेदोऽपि मनुजो वेदव्यापी ॥ (यदु० ५।१२) ।

रात्रि के चौथे प्रहर अथवा चार घड़ी रात से उठे, आवश्यक कार्य करके धर्म और अर्थ, शरीर के रोगों का निदान और परमात्मा का ध्यान करें। कर्म! अधर्म का आचरण न करें। क्योंकि :—

माध्वर्ण्यारो लोके लब्धः पश्यति वीरिणः । उनेताध्वर्ण्यमायुः कर्तुं शक्नोति ॥ (यदु० ५।१३) ।

किया हुआ अधर्म निष्फल कमी नहीं होता। परन्तु जिस समय अधर्म करता उसी समय फल भी नहीं होता। इसलिये अज्ञानी लोग अधर्म से नहीं डरते, तथापि निश्चय जानो कि वह अधर्माचरण धीरे धीरे तुम्हारे सुख के मूर्खों को कटता चला जाता है। इस क्रम से—

अधर्मेऽपि च शाश्वतो काश्चि फलमि । साः कलनामध्वमि मनुजस्य विनश्यति ॥ (यदु० ५।१४) ।

जब अधर्मात्मा मनुष्य धर्म की मर्यादा छोड़ (जैसे तालाब के बन्ध को तोड़ जल चारों ओर फैल जाता है वैसे) मिथ्याभाषण, कपट, पाषण्ड अर्थात् रवा करनेवाले वेदों का खण्डन और विश्वासघातादि कर्मों से पराये पदार्थों को लेकर प्रथम बढ़ता है, पश्चात् घनादि ऐश्वर्य से खान, पान, स्त्र, आश्रयण, यान, स्थान, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है

अन्याय से शत्रुओं को भी जीतता है परचात् शीघ्र नष्ट हो जाता है जैसे जड़ काटा हुआ लकड़ नष्ट हो जाता है वैसे अधर्मी नष्ट हो जाता है ॥

सत्यवर्तार्यद्वयेन हीने वैराग्येच्छया । विनाशेन विनाशयित्वा वाचस्पत्युक्तम् ॥ (यदु० ४१०४) ।

जो विद्वान् वेदोक्त सत्य धर्म अर्थात् पञ्चपातरहित होकर सत्य के ग्रहण और अस्त्य के परित्याग न्यायरूप वेदोक्त धर्मादि आर्य अर्थात् धर्म में चलते हुए के समान धर्म से शिष्यों को शिक्षा किया करे ।

यत्किमप्युच्यते वाचस्पत्युक्तम् ॥ यत्किमप्युच्यते वाचस्पत्युक्तम् ॥ (यदु० ४१०५) ।

यत्किमप्युच्यते वाचस्पत्युक्तम् ॥ यत्किमप्युच्यते वाचस्पत्युक्तम् ॥ (यदु० ४१०६) ।

(श्रुतिक) यह का करनेद्वारा (पुरोहित) सदा उत्तम चाल चलन की शिक्षाकरक (आचार्य) किया पदानेद्वारा (मातुल) मामा (अतिथि) अर्थात् जिसकी कोई आने जाने की निश्चित तिथि न हो (संश्रित) अपने आश्रित (बाल) बालक (बुद्ध) बुद्ध (आतुर) पीड़ित (वेद्य) आयुर्वेद का ज्ञाता (ज्ञाति) स्वमीत्र वा स्वर्णस्थ (सम्बन्धी) स्वसुर आदि (वाचव) मिव ॥३॥ (माता) माता (पिता) पिता (यामी) बहिन (आता) भाई (पुत्र) पुत्र (भार्या) स्त्री (दुहिता) पुत्री और (दस्कर्ण) सेवक लोगों से विवाद अर्थात् विस्त्र लड़ाई कसेहा कमी न करे ॥२॥

यत्किमप्युच्यते वाचस्पत्युक्तम् ॥ यत्किमप्युच्यते वाचस्पत्युक्तम् ॥ (यदु० ४१०७) ।

एक (अतपाः) ब्रह्मचर्य सत्यभाषण आदि तपरहित, दूसरा (अनधीयानः) विना पदा हुआ, तीसरा (प्रतिग्रहचिः) अस्त्यन्त धर्मार्य दूसरे से दान लेनेवाला, ये तीनों पत्थर की नौका से समुद्र में तरने के समान अपने दुष्ट कर्मों के साथ ही दुःखसागर में डूबते हैं । वे तो डूबते ही हैं परन्तु दाताओं को साथ डूबा लेते हैं :-

यत्किमप्युच्यते वाचस्पत्युक्तम् ॥ यत्किमप्युच्यते वाचस्पत्युक्तम् ॥ (यदु० ४१०८) ।

जो धर्म से प्राप्त हुए धन का उक्त तीनों को देना है, वह दान दाता का नारा इसी जन्म और लेने वाले का नारा परजन्म में करता है ॥ जो वे ऐसे हों तो क्या हो :-

यत्किमप्युच्यते वाचस्पत्युक्तम् ॥ यत्किमप्युच्यते वाचस्पत्युक्तम् ॥ (यदु० ४१०९) ।

जैसे पत्थर की नौका में बैठ के जल में तैरनेवाला डूब जाता है, वैसे अज्ञानी दाता और ग्रहीता दोनों अयोगति अर्थात् दुःख को प्राप्त होते हैं ।

यत्किमप्युच्यते वाचस्पत्युक्तम् ॥ यत्किमप्युच्यते वाचस्पत्युक्तम् ॥ (यदु० ४११०) ।

यत्किमप्युच्यते वाचस्पत्युक्तम् ॥ यत्किमप्युच्यते वाचस्पत्युक्तम् ॥ (यदु० ४१११) ।

(धर्मध्वजी) धर्म कुल भी न करे परन्तु धर्म के नाम से लोगों को छोड़े (सदातुल्य) सर्वदा लोभ से युक्त (त्राधिक) कपटी (लोकदम्पक) संसारी मनुष्य के सामने अपनी बड़ाई के गणोंड़े मीरा करे (हिंसः) प्राणियों का घातक, अन्य से वैरबुद्धि रखनेवाला (मर्माभिसन्धकः) सब अच्छे और बुरों से भी मेल रखे उसको (वैदालव्रतिकः) अर्थात् विहाले के समान भूत और नीच समझो । (अधोदृष्टिः) कीर्ति के लिये नीचे दृष्टि रखे (नेष्टक) ईर्ष्यक, किसी ने उसका पैसा भर अपराध किया हो तो उसका बदला प्राण तक लेने को तत्पर रहे (स्वार्थसाधनः) चाहे कपट अधर्म विश्वासघात क्यों न हो अपना प्रयोजन साधने में चतुर (शठ) चाहे अपनी बात झूठी क्यों न हो परन्तु हठ कमी न बोंड़े (मिथ्याविनीत) झूठ झूठ ऊपर में शील संतोष साधुता दिखलावे उसको (वक्त्रतः) बगुले के समान नीच समझो, ऐसे ऐसे लक्षणों वाले पाखण्डी होते हैं उनका विश्वास वा सेवा कमी न करें ॥

धर्मं स्वीः सन्निवृत्तान् लब्धोत्थितं पुनितः । परलोकादप्यर्थं सर्वसुखस्योत्थितम् ॥१॥ (बनु० ४१२१८) ।
 नाहम् वि कार्यान् विना माता न पिता । न पुत्रम् न दासिर्नविश्वी केकाः ॥२॥ (बनु० ४१२१९) ।
 एकः प्रतापो कपूरेक एव शरीरधेः । एतेहृदयेन हृदयेक एव न दुःखम् ॥३॥ (बनु० ४१२२०) ।
 एकः परावि द्रुते पक्षं हृदये नाहम् । कोकरो विद्रुतध्वनिं धर्मां शीघ्रं कियते ॥४॥

(भाषायां उल्लेखः प्रथमः । पृ० ३१२१२)

सर्वं शरीरहास्यं द्रुतोल्लसं विती । विद्रुता वाग्वशां धामि कर्मलक्षणमुत्पद्यते ॥५॥ (बनु० ४१२२१) ।

स्त्री और पुरुष को चाहिये कि जैसे पुतिका अर्थात् दीमक बल्मीक अर्थात् बांमी को बनाती है वैसे सब स्रोतों को पीढ़ा न देकर परलोक अर्थात् परजन्म के सुखार्थ धीरे धीरे धर्म का संवय करे ॥ १ ॥ क्योंकि परलोक में न माता न पिता न पुत्र न दासि सहाय कर सकते हैं किन्तु एक धर्म ही सहायक होता है ॥२॥ देखिये अकेला ही जीव जन्म और मरण को प्राप्त होता, एक ही धर्म का फल जो सुख और अधर्म का जो दुःखरूप फल उसके भोगता है ॥ २ ॥ यह भी समझ लो कि कुटुम्ब में एक पुरुष पाप करके पदार्थ लाता है और महाजन अर्थात् सब कुटुम्ब उसके भोगता है भोगनेवाले दोषभागी नहीं होते किन्तु अधर्म का कर्ता ही दोष का भागी होता है ॥ ४ ॥ जब कोई किसी का सम्बन्धी मर जाता है उसको मट्टी के टेले के समान भूमि में बौड़कर पीठ दे बन्धुसर्ग विमुक्त होकर चले जाते हैं कोई उसके साथ जाने वाला नहीं होता किन्तु एक धर्म ही उसका सङ्गी होता है ॥५॥

समाह्वयं साधारणं शिष्य सन्निवृत्तान्धर्मे । धर्मोक्तं वि साधयेत् नयस्सवि दुःखम् ॥१॥ (बनु० ४१२२२) ।

पर्यवसानं दुर्लभं लब्धं दासिर्नविश्वी । परलोकां नयन्नाहं साधयं दासिर्नविश्वी ॥२॥ (बनु० ४१२२३) ।

उस हेतु से परलोक अर्थात् परजन्म में सुख और जन्म के सहायार्थ नित्य धर्म का सञ्चय धीरे धीरे करता जाय क्योंकि धर्म ही के सहाय से बड़े बड़े दुस्तर दुःखसागर को जीव तर सकता है ॥ १ ॥ किन्तु जो पुरुष धर्म ही को प्रधान समझता, जिसका धर्म के अनुष्ठान से कर्तव्य पाप दूर हो गया, उसको प्रकारास्वरूप और आकाश जिसका शरीर-वत् है उस परलोक अर्थात् परमदर्शनीय परमात्मा को धर्म ही शीघ्र प्राप्त कराता है ॥ २ ॥ इसलिये,—

एकहारी वृष्टान्तः शराकारव्यसम् । धर्मिता दमदानान्धर्मे लोकात् कयाका ॥१॥ (बनु० ४१२२४) ।

साधयन् विष्ठा-धर्मं वाहन्ता साधयि-भूता । मां नु न लोकेपेक्षन्तं न सर्वलोकेपेक्षन्ता ॥२॥ (बनु० ४१२२५) ।

साधारण्यको कपूराधारविश्रिता । साधारण्यको कपूराधारविश्रिता ॥३॥ (बनु० ४१२२६) ।

सदा दृढ़कारी, कोमलस्वभाव, जितेन्द्रिय, हिसक कर दुष्टाचारी पुरुषो से दृष्टक रहने-हारा, धर्मात्मा, मन को जीत और विद्यादि दान से सुख को प्राप्त होवे ॥१॥ परन्तु यह भी ध्यान में रखते हैं कि साधारण्य में सब धर्म अर्थात् व्यवहार निरिच्छ होते हैं, वह वाणी ही उन्मत्त कृष्ण और वा ३ ही से सब व्यवहार मिद्ध होते हैं, उस वाणी को जो योगता अर्थात् मिथ्याभाषण करता है, वह सब चोरी आदि पापों का करने वाला है ॥२॥ इसलिये मिथ्याभाषणदिरूप अधर्म को बौड़ जो धर्माचार अर्थात् ऋणचर्य जितेन्द्रियता से पूर्ण आयु और धर्माचार से उत्तम प्रजा तथा अञ्चय धन को प्राप्त होता है तथा जो धर्माचार में वर्तकर दुष्ट लक्षणों का नाश करता है उसके आचरण को सदा किया करे ॥३॥ क्योंकि,—

दुष्टाचारी है पुरुषो लोके नयति विद्रुतः । दुःखकारी न लोके नयति विद्रुतः न न (बनु० ४१२२७) ।

जो दुष्टाचारी पुरुष है वह संसार में सज्जनों के मध्य में निन्दा को प्राप्त दुःखभागी और निरन्तर व्याधियुक्त होकर अत्यायु का भी भोगनेहारा होता है । इसलिये ऐसा प्रयत्न करे :—

पद्मसंस्तुतिः सर्वं पद्मसंस्तुतिः सर्वम् । पद्मसंस्तुतिः पद्मसंस्तुतिः पद्मसंस्तुतिः ॥१॥ (पद्म- ५१२६) ।
 सर्वं पद्मसंस्तुतिः सर्वं पद्मसंस्तुतिः सर्वम् । पद्मसंस्तुतिः पद्मसंस्तुतिः पद्मसंस्तुतिः ॥२॥ (पद्म- ५१२७) ।

जो जो पराधीन कर्म हो उस उस का प्रत्यक्ष से त्याग और जो जो स्वाधीन कर्म हो उस उस का प्रत्यक्ष के साथ सेवन करें ॥१॥ क्योंकि जो जो पराधीनता है वह वह सब दुःख और जो जो स्वाधीनता है वह वह सब सुख, यही संक्षेप से सुख और दुःख का लक्षण जानना चाहिये ॥२॥

परन्तु जो एक दूसरे के आधीन काम है वह वह आधीनता से ही करना चाहिये जैसा कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के आधीन व्यवहार अर्थात् स्त्री पुरुष का और पुरुष स्त्री का परस्पर प्रियाचरण अनुकूल रहना व्यभिचार वा विरोध कभी न करना पुरुष की आज्ञानुकूल घर के काम स्त्री और बाहर के काम पुरुष के आधीन रहना, दुष्ट व्यसन में फँसने से एक दूसरे को रोकना अर्थात् यही निश्चय जानना । जब विवाह होवे तब स्त्री के साथ पुरुष और पुरुष के साथ स्त्री निक चुकी अर्थात् जो स्त्री और पुरुष के साथ हाव, मान, नस्वशिखाप्रपन्नत जो कुछ हैं वह वीर्यादि एक दूसरे के आधीन हो जाता है । स्त्री वा पुरुष प्रसन्नता के बिना कोई भी व्यवहार न करें । इनमें बड़े अप्रियकारक व्यभिचार, बेरया-परपुरुष-गमनादि काम हैं । इनको छोड़ के अपने पति के साथ स्त्री और स्त्री के साथ पति सदा प्रसन्न रहें ।

जो ब्राह्मणवर्णस्य हों तो पुरुष लड़कों को पढ़ावे तथा सुशिक्षिता स्त्री लड़कियों को पढ़ावे, नानाविध उपदेश और वक्तृत्व करके उनकी विद्वान् करें । स्त्री का पूजनीय देव पति और पुरुष की पूजनीय अर्थात् सत्कार करने योग्य देवी स्त्री है । जब तक कुस्तुल में रहे तब तक माता पिता के समान अध्यापकों को समर्पण और अध्यापक अपने सन्तानों के समान शिष्यों को समर्पण ॥

पढ़ानेहारे अध्यापक और अध्यापिका कैसे होने चाहिये :—

आत्मज्ञान सत्तात्मनिरविद्या सर्वविमलता । परमार्थ साधनमिति त न विमलत उन्मले ॥१॥

निरुक्तं- आत्मज्ञानं विमलतायै न तेषां । अनात्मज्ञानं- अज्ञानं एतन्महामलमिति ॥२॥

विद्यया विज्ञानादि विद्यया विज्ञानं न तेषां । अनात्मज्ञानं- अज्ञानं एतन्महामलमिति ॥३॥

आत्मज्ञानं विमलतायै न तेषां । अनात्मज्ञानं- अज्ञानं एतन्महामलमिति ॥४॥

आत्मज्ञानं विमलतायै न तेषां । अनात्मज्ञानं- अज्ञानं एतन्महामलमिति ॥५॥

आत्मज्ञानं विमलतायै न तेषां । अनात्मज्ञानं- अज्ञानं एतन्महामलमिति ॥६॥

देव नमोऽस्तुते उद्योग्यं विदुषां ज्ञानं २३ के लोके (२४, २६, २९, ३३, ३८, ४०, ४२) है ।

अर्थ—जिसको आत्मज्ञान, सम्यक् आरम्भ अर्थात् जो निकम्मा आलसी कमी न रहे, सुख, दुःख, हानि, लाभ, मान, अपमान, निन्दा, स्तुति में हर्ष शोक कमी न करे, धर्म ही में नित्य निश्चित रहे, जिसके मन को उत्तम उत्तम पदार्थ अर्थात् विषय सम्बन्धी वस्तु आकर्षण न कर सकें वही परिणत कहाता है ॥१॥ सदा धर्मयुक्त कर्मों का सेवन, अधर्मयुक्त कर्मों का त्याग, ईश्वर, वेद, सत्त्वाचार की निन्दा न करनेहारा, ईश्वर आदि में अत्यन्त श्रद्धालु हो यही परिणत का कर्त्तव्यकर्त्तव्य कर्म है ॥२॥ जो कठिन विषय को भी शीघ्र जान सके, बहुत कालपर्यन्त शास्त्रों को पढ़े, सुने और विचारें, जो कुछ जाने उसको परोपकार में प्रयुक्त करें, अपने स्वार्थ के लिये कोई काम न करें, बिना धूलें वा बिना योग्य समय जाने दूसरे के अर्थ में सम्मति न दे वही प्रथम प्रज्ञान परिणत होना चाहिये ॥३॥ जो प्राप्ति के अयोग्य

की इच्छा कमी न करें, नष्ट हुए पदार्थ पर शोक न करें, आपत्काल में मोह की न प्राप्त अर्थात् व्याकुल न हो वही बुद्धिमान् परिणत है ॥ ४ ॥ जिसकी वाणी सब विचारों और प्रश्नोत्तरों के करने में अतिनिष्ठ, विविध, शास्त्रों के प्रकरणों का कत्ता, यथायोग्य तर्क और स्मृतिमान्, ग्रन्थों के यथार्थ अर्थ का शीघ्र कत्ता हो वही परिणत कहाता है ॥ ५ ॥ जिसकी प्रज्ञा सुने हुए सत्य अर्थ के अनुकूल और जिसका श्रवण बुद्धि के अनुसार हो, जो कमी आर्य अर्थात् श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों की मर्यादा का वेदन न करें वही परिणत संज्ञा को प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ जहाँ ऐसे ऐसे स्त्री पुरुष पढ़ाने वाले होते हैं वहाँ विद्या धर्म और उत्तम आचार की वृद्धि होकर प्रतिदिन आनन्द ही बढ़ता रहता है ।

पढ़ने में अयोग्य और मूर्ख के लक्षण :-

अनुपपन्न वस्तुको दृष्टिपूर्वक जानना । अतीव आकाङ्क्षा । अल्पज्ञान । अल्प बुद्धि ॥ १ ॥

अनापन्न अधिकारी कृतो नष्ट धर्मो । अतिरक्तो विरक्तितो दूरेषां पराजितः ॥ २ ॥

वे की आकाङ्क्षा अयोग्य विदुषः १२ के श्लोक (१, २) हैं ।

अर्थ—जिसने कोई शास्त्र न पढ़ा न सुना, और अतीव धमण्डी, दरिद्र होकर बड़े बड़े मनोरथ करनेहारा, बिना कर्म से पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा करनेवाला हो, उसी को बुद्धिमान् लोग मूर्ख कहते हैं ॥ १ ॥ जो बिना बुलाये समा व किसी के घर में प्रविष्ट हो, उच्च आसन पर बैठना चाहे, बिना पूजे समा में बहुतसा बके, विश्वास के अयोग्य वस्तु वा मनुष्य में विश्वास करें वही मूर्ख और सब मनुष्यों में नीच मनुष्य कहाता है ॥ २ ॥ जहाँ ऐसे पुरुष अध्यापक, उपदेशक, गुरु और माननीय होते हैं वहाँ अविद्या, अधर्म, असम्प्रदाय, कलह, विरोध और फूट नदके दुःख ही बढ़ जाता है ।

अन विचारियों के लक्षण :-

आकाङ्क्षं वरणीयं वा वाच्यं मोक्षिणं च । अल्पज्ञा वा विचारिणः । अल्पज्ञानमिच्छेयं च । एते न सन्त मोक्षः । एतः कदा विद्यार्थिना मया ॥ १ ॥ बुद्ध्यादिभिः कृतो विद्या कृतो विचारिणः । बुद्ध्या । बुद्ध्यां वा न्यवेष्टिनां विचार्यो वा न्यवेष्टुम्व ॥ २ ॥

वे की विदुषः १२ के श्लोक (१, २) हैं ।

अर्थ—आलस्य अर्थात् शरीर और बुद्धि में जड़ता, नशा, मोह किसी वस्तु में फँसावट, चपलता और इधर उधर की व्यर्थ कथा करना सुनना, पढ़ते पढ़ाते रुक जाना, अभिमानी, अस्थागी होना ये सात दोष विचारियों में होते हैं ॥ १ ॥ जो ऐसे हैं उनकी विद्या कमी नहीं आती । सुख भोगने की इच्छा करने वाले को विद्या कहा ? और विद्या पढ़ने वाले को सुख कहा ? क्योंकि विषयसुखार्थी विद्या को और विद्यार्थी विषयसुख की बोझ दे ॥ २ ॥ ऐसे किये बिना विद्या कमी नहीं हो सकती, और ऐसे को विद्या होती है :-

कल्पे शास्त्रं सत्यं दोग्धनात् श्रीरसात् । अल्पं वेदात्म्यं सर्वपापमुद्धरति ॥ १ ॥

जो सदा सत्याचार में प्रवृत्त, जितेन्द्रिय और जिनका शीर्ष अक्षःस्खलित कमी न हो उन्हीं का ऋतचर्य सच्चा और वे ही विद्वान् होते हैं ॥ १ ॥ इसलिये शुभ लक्षणयुक्त अध्यापक और विचारियों को होना चाहिये । अध्यापक लोग ऐसा यत्न किया करें जिससे विद्यार्थी लोग सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, सम्प्रदाय जितेन्द्रियता सुरीलता आदि शुभगुणयुक्त शरीर और आत्मा का पूर्ण बल बढ़ा के समग्र वेदादि शास्त्रों में विद्वान् हो, सदा उनकी कुचेष्टा छुड़ाने में और विद्या पढ़ाने में चेष्टा किया करें । और विद्यार्थी लोग सदा जितेन्द्रिय, शान्त, पढ़ने हारों में प्रेम, विचारशील परिश्रमी होकर ऐसा पुरुषार्थ करें जिससे पूर्ण विद्या, पूर्ण आयु, परिपूर्ण धर्म और पुरुषार्थ करना आज्ञाय इत्यादि ब्राह्मण वर्णों के कर्म हैं ।

चवियों का कर्म राजधर्म में कहिये ।

वैश्यों के कर्म ब्रह्मचर्यादि से केन्द्रित किया पद विवाह करके देशों की भाषा, नाना प्रकार के व्यापार की रीति, उनके आग जानना, बेचना, खरीदना, द्वीपद्वीपान्तर में जाना आना, लाभार्थ कर्म का आरम्भ करना, पशुपालन और खेती की उन्नति कृत्रार्थ से करनी करानी, धन का नष्टाना, विद्या और धर्म की उन्नति में व्यय करना, सत्यवादी निष्कपटी होकर सत्कता से सब व्यवहार करना, सब वस्तुओं की रक्षा ऐसी करनी जिससे कोई नष्ट न होने पावे ।

शत्रु सब सेवाओं में कुर, पाकविद्या में निपुण, अतिप्रेम से द्विजों की सेवा और उन्हीं से अपनी उपजीविका करे और द्विज लोग इसके खान, पान, स्नान, स्नान, विवाह आदि में जो कुछ व्यय हो सब कुछ दें। अपना मासिक कर दें। चारों वर्षों को परस्पर प्रीति, उपकार, सज्जनता, सुख, दुःख, हानि, लाभ में ऐकमत्य रहकर राज्य और प्रजा की उन्नति में तन, मन, धन का व्यय करते रहना ।

स्त्री और पुरुष का वियोग कभी न होना चाहिये क्योंकि,—

सर्वं दुर्मेक्षणं कथा च विप्रोऽयम् । अप्येकमेवैवात्म्यं नारीतन्मयापि च ॥ (शु. २।१३) ।

मय मांग आदि मादक द्रव्यों का पीना, दुष्ट पुरुषों का सङ्ग, पतिवियोग, अकेली जहाँ तहाँ पाखण्डी आदि के दरान के मिस से फिरती रहना और पराये घर में जाके शयन करना वा वास ये बः स्त्री को इषित करनेवाले दुर्गुण हैं । और ये पुरुषों के भी हैं । पति और स्त्री का वियोग दो प्रकार का होता है कहीं कार्यार्थ देशान्तर में जाना और दूसरा मृत्यु से वियोग होना । इन में से प्रथम का उपाय यही है कि दूर देश में यात्रार्थ जावे तो स्त्री को भी साथ रखे, इसका प्रयोजन यह है कि बहुत समय तक वियोग न गृहना चाहिये ।

(पूर्व०) स्त्री और पुरुष का बहु विवाह होने योग्य है वा नहीं ? (उत्तर०)

दुगपत् न अर्थात् एक समय में नहीं । (पूर्व०) क्या समयान्तर में अनेक विवाह होने चाहियें ? (उत्तर०) हाँ, जैसे:—

आ केवलयोगेति स्यात् पञ्चमयापि वा । वीर्यनिर्वाहं कर्त्तुं वा पुन वसतामर्थात् ॥ (शु. २।१७) ।

जिस स्त्री वा पुरुष का पाणिग्रहणमात्र संस्कार हुआ हो और संयोग न हुआ हो अर्थात् अचतयोनि स्त्री और अचतवीर्य पुरुष हो उनका अन्य स्त्री वा पुरुष के साथ पुन-विवाह होना चाहिये, किन्तु ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वर्णों में चतयोनि स्त्री चतवीर्य पुरुष का पुनर्विवाह न होना चाहिये । (पूर्व०) पुनर्विवाह में क्या दोष है ? (उत्तर०) पहला—स्त्री पुरुष में प्रेम न्यून होना, क्योंकि जब चाहे तब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष छोड़ कर दूसरे के साथ सम्बन्ध करले । दूसरा—जब स्त्री वा पुरुष पति वा स्त्री के मरने के पश्चात् दूसरा विवाह करना चाहे तब प्रथम स्त्री वा पूर्व पति के पदार्थों को उड़ा लेजाना और उनके कुटुम्ब वालों का उनसे झगड़ा करना । तीसरा—बहुत से मद्रकुल का नाम वा चिह्न नी न रह कर उसके पदार्थ विज्ञ मित्र हो जाना । चौथा—पतिव्रत और स्त्रीव्रत धर्म नष्ट होना, इत्यादि दोषा के अर्थ द्विजों में पुनर्विवाह वा अनेक विवाह कभी न होना चाहिये । (पूर्व०) जब वंशचूदन हो जाय तब भी उसका कुल नष्ट हो जायगा और स्त्री पुरुष व्यभिचार आदि कर्म करके गर्भपातनादि बहुत दष्ट कर्म करेंगे, इसलिये पुनर्विवाह होना अच्छा है ।

(उत्तर०) नहीं नहीं, क्योंकि जो स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य में स्थिर रहना चाहे तो कोई भी उपद्रव न होगा। और जो कुछ की परम्परा रखने के लिये किसी अपने स्वजाति का लड़का गोद ले लेंगे उससे कुछ चलेगा और व्यभिचार भी न होगा, और जो ब्रह्मचर्य न रख सकें तो नियोग करके सन्तानोत्पत्ति कर लें। (पूर्व०) पुनर्विवाह और नियोग में क्या भेद है? (उत्तर०) पहिला—जैसे विवाह करने में कन्या अपने पिता का घर छोड़ पति के घर को प्राप्त होती है और पिता से विशेष सम्बन्ध नहीं रहता और विधवा स्त्री उसी विवाहित पति के घर में रहती है। दूसरा—उसी विवाहिता स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दायमागी होते हैं। और विधवा स्त्री के लड़के वीर्यदाता के न पुत्र कहलाते न उसका गोत्र होता न उसका स्वतन्त्र उन लड़कों पर रहता। किन्तु वे श्रुतपति के पुत्र बजते, उसी का गोत्र रहता और उसी के पदार्थों के दायमागी होकर उसी घर में रहते हैं। तीसरा—विवाहित स्त्री पुरुष को परस्पर सेवा और पालन करना अवश्य है और नियुक्त स्त्री पुरुष का कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता। चौथा—विवाहित स्त्री पुरुष का सम्बन्ध मरणपर्यन्त रहता और नियुक्त स्त्री पुरुष का कार्य के पश्चात् बूट जाता है। पाँचवाँ—विवाहित स्त्री पुरुष आपस में एक के कार्यों की सिद्धि करने में यत्न किया करते और नियुक्त स्त्री पुरुष अपने अपने घर के काम किया करते हैं। (पूर्व०) विवाह और नियोग के नियम एक से हैं वा पृथक् पृथक्? (उत्तर०) कुछ थोड़ा सा भेद है। जितने पूर्व कइ आये और यह कि विवाहित स्त्री पुरुष एक पति और एक ही स्त्री मिल के दश सन्तान उत्पन्न कर सकते हैं, और नियुक्त स्त्री पुरुष दो वा चार से अधिक सन्तानोत्पत्ति नहीं कर सकते। अर्थात् जैसा कुमार कुमारी ही का विवाह होता है वैसे जिस की स्त्री वा पुरुष मर जाता है उन्हीं का नियोग होता है कुमार कुमारी का नहीं। जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा संग में रहते हैं वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं। किन्तु बिना अनुदान के समय एकत्र न हों। जो स्त्री अपने लिये नियोग करे तो जब दूसरा गर्भ रहे उसी दिन में स्त्री पुरुष का सम्बन्ध बूट जाय। और जो पुरुष अपने लिये करे तो भी दूसरा गर्भ रहने से सम्बन्ध बूट जाय। परन्तु वही नियुक्त स्त्री दो तीन वर्ष पर्यन्त उन लड़कों का पालन करके नियुक्त पुरुष को दं देवे। ऐसे एक विधवा स्त्री दो अपने लिये और दो दो अन्य चार नियुक्त पुरुषों के लिये सन्तान कर सकती और श्रुतस्त्रीक पुरुष भी दो अपने लिये और दो दो अन्य अन्य चार विधवाओं के लिये पुत्र उत्पन्न कर सकता है, ऐसे मिलकर दश दश सन्तानोत्पत्ति की आज्ञा वेद में है।

पुनः सर्वत्रोक्तं विधिं सुपुनः सुपुनः कुरु । दशानां पुनः सर्वत्रोक्तं विधिं ॥ ४० ॥ १० ॥ १० ॥

हे (मीट्र इन्द्र) वीर्य सिंचन में समर्थ ऐश्वर्ययुक्त पुरुष ! तू इस विवाहित स्त्री वा विधवा स्त्रियों को श्रेष्ठ पुत्र और सौभाग्ययुक्त कर। इस विवाहित स्त्री में दश पुत्र उत्पन्न कर और ग्यारहवीं स्त्री को मान। हे स्त्री ! तू भी विवाहित पुरुष वा नियुक्त पुरुषों से दश सन्तान उत्पन्न कर और ग्यारहवें पति को समझ। इस वेद की आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्यवर्णस्थ स्त्री और पुरुष दश दश सन्तान से अधिक उत्पन्न न करें। क्योंकि अधिक करने से सन्तान, निर्बल, निर्बद्धि, अल्पायु होते हैं और स्त्री तथा पुरुष भी निर्बल, अल्पायु और रोगी होकर वृद्धावस्था में बहुत से दुःख पाते हैं। (पूर्व०) यह नियोग की बात व्याभिचार के समान दीक्षणी है। (उत्तर०) जैसे विना विवाहिता का व्यवभिचार होता

है कैसे बिना नियुक्तों का व्यभिचार कहाता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जैसा नियम से विवाह होने पर व्यभिचार नहीं कहाता तो नियमपूर्वक नियोग होने से व्यभिचार न कहावेगा। जैसे दूसरे की कन्या का दूसरे के कुमार के साथ रास्त्रोक्त विधिपूर्वक विवाह होने पर समागम में व्यभिचार का पाप लज्जा नहीं होती वैसे ही वेदशास्त्रोक्त नियोग में व्यभिचार पाप लज्जा न मानना चाहिये। (पूर्व०) है तो ठीक, परन्तु यह वेश्या के सहस्रा कर्म दीक्षता है। (उत्तर०) नहीं, क्योंकि वेश्या के समागम में किसी निश्चित पुरुष वा कोई नियम नहीं है और नियोग में विवाह के समान नियम हैं, जैसे दूसरे को लड़की देने, दूसरे के साथ समागम करने में विवाहपूर्वक लज्जा नहीं होती वैसे ही नियोग में भी न होनी चाहिये। क्या जो व्यभिचारी पुरुष वा स्त्री होते हैं वे विवाह होने पर भी कुकर्म से बचते हैं? (पूर्व०) हम को नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता है। (उत्तर०) जो नियोग की बात में पाप मानते हो तो विवाह में पाप क्यों नहीं मानते? पाप तो नियोग के रोकने में हैं, क्योंकि इंद्र के सृष्टिक्रमानुसृत स्त्री पुरुष का स्वाभाविक व्यवहार रुक ही नहीं सकता, सिवाय वैराग्यवान् पूर्णविद्वान् योगियों के? क्या गर्भपातरूप अणुहत्या और विधवा स्त्री और मृतस्त्रीक पुत्रों के महासन्ताप को पाप नहीं गिनते हो? क्योंकि जब तक वे युवावस्था में हैं मन में सन्तानोत्पत्ति और विषय की चाहना होने वालों को किसी राजव्यवहार वा जाति-व्यवहार से रुकावट होने से गुप्त गुप्त कुकर्म बुरी चाल से होते रहते हैं। इस व्यभिचार और कुकर्म के रोकने का एक यही श्रेष्ठ उपाय है कि जो जितेन्द्रिय रह सकें वे विवाह वा नियोग भी न करें तो ठीक है। परन्तु जो ऐसे नहीं हैं उनका विवाह और आपत्काल में नियोग अवश्य होना चाहिये। इससे व्यभिचार का न्यून होना, प्रेम से उत्तम सन्तान होकर मनुष्यों की वृद्धि होना सम्भव है और गर्भहत्या सर्वथा बूट जाती है। नीच पुरुषों से उत्तम स्त्री और वेश्यादि नीच स्त्रियों से उत्तम पुरुषों का व्यभिचाररूप कुकर्म, उत्तम कुल में कलंक, बंरा का उच्चेद, स्त्री पुरुषों को सन्ताप और गर्भहत्यादि कुकर्म विवाह और नियोग से निवृत्त होते हैं, इसलिये नियोग करना चाहिये। (पूर्व०) नियोग में क्या क्या बात होनी चाहिये? (उत्तर०) जैसे प्रसिद्धि से विवाह, वैसे ही प्रसिद्धि से नियोग, जिस प्रकार विवाह में भद्र पुरुषों की अनुमति और कन्या वर की प्रसन्नता होती है वैसे नियोग में भी अर्थात् जब स्त्री पुरुष का नियोग होना हो तब अपने कुटुम्ब में पुरुष स्त्रियों के सामने प्रकट करें कि हम दोनों नियोग सन्तानोत्पत्ति के लिये करते हैं। जब नियोग का नियम पूरा होगा तब हम संयोग न करेंगे। जो अन्यथा करें तो पापी और जाति वा राज्य के दण्डनीय हों। महीने महीने में एक बार गर्भाधान का काम करेंगे, गर्भ रहे पश्चात् एक वर्ष पर्यन्त पृथक् रहेंगे। (पूर्व०) नियोग अपने वर्ष में होना चाहिये वा अन्य वर्षों के साथ भी? (उत्तर०) अपने वर्ष में वा अपने से उत्तम वर्णस्थ पुरुष के साथ, अर्थात् वेश्या स्त्री वेश्य, चत्रिय और ब्राह्मण के साथ, चत्रिया चत्रिय और ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मणी ब्राह्मण के साथ नियोग कर सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि वीर्य सम वा उत्तम वर्ण का चाहिये, अपने से नीचे के वर्ण का नहीं। स्त्री और पुरुष की सृष्टि का यही प्रयोजन है कि धर्म से अर्थात् वेदोक्त रीति से विवाह वा नियोग से सन्तानोत्पत्ति करना। (पूर्व०) पुरुष को नियोग करने की क्या आवश्यकता है क्योंकि वह दूसरा विवाह करेगा? (उत्तर०) हम

लिख आये हैं द्विजों में स्त्री और पुरुष का एक ही बार विवाह होना वेदादि शास्त्रों में लिखा है, द्वितीय बार नहीं। कुमार और कुमारी का ही विवाह होने में न्याय और विषय स्त्री के साथ कुमार पुरुष और कुमारी स्त्री के साथ मृतस्त्रीक पुरुष के विवाह होने में अन्याय अर्थात् अधर्म है। जैसे विधवा स्त्री के साथ पुरुष विवाह नहीं किया चाहता वैसे ही विवाहित और स्त्री से समागम किये हुए पुरुष के साथ विवाह करने की इच्छा कुमारी भी न करेगी। जब विवाह किये हुए पुरुष को कोई कुमारी कन्या और विधवा स्त्री का ग्रहण कोई कुमार पुरुष न करेगा तब पुरुष और स्त्री को नियोग करने की आवश्यकता होगी। और यही धर्म है कि जैसे के साथ वैसे ही का सम्बन्ध होना चाहिये। (पूर्व०) जैसे विवाह में वेदादि शास्त्रों का प्रमाण है वैसे नियोग में प्रमाण है वा नहीं? (उत्तर०) इस विषय में बहुत प्रमाण हैं, देखो और सुनो:-

इहं निरुद्धो ह्यु लभतेऽपिपुत्रः क्वचित्पुत्रं कुरु । को वां लभता विधवे देव्यं वरुं न योरां कुरुते पुत्रस्य वा ॥

अ. १०. १२. १३

हे (अश्विना) स्त्री पुरुषो ! जैसे (देवरं विधवेव) देवर को विधवा और (योषा मर्यान्न) विवाहित स्त्री अपने पति को (सधस्ये) समान स्थान शय्या में एकत्र होकर सन्तानोत्पत्ति को (आ, कृणुते) सब प्रकार से उत्पन्न करती है वैसे तुम दोनों स्त्री पुरुष (कुह स्निहोषा) कहां रात्रि और (कुह वस्तः) कहां दिन में बसे थे? (कुहामिपितृम्) कहां पदार्थों की प्राप्ति (करतः) की? और (कुहोषतुः) किस समय कहां वास करते थे? (को वां शयुषा) तुम्हारा शयनस्थान कहां है? तथा कौन वा किस देश के रहने वाले हो। इससे यह निश्चय हुआ कि देश विदेश में स्त्री पुरुष संग ही में रहें। और विवाहित पति के समान निरुद्ध पति को ग्रहण करके विधवा स्त्री भी सन्तानोत्पत्ति कर लेवे (पूर्व०) यदि किसी का बौटा भाई ही न हो तो विधवा नियोग किस के साथ करे? (उत्तर०) देवर के साथ, परन्तु देवर शब्द का अर्थ जैसा तुम समझते हो वैसा नहीं, देखो निरुद्ध में,-

देवा कन्यासु विधीनो वा उत्पन्ने ॥ निह० अ० ३ अ० १५ ॥

देवर उसको कहते हैं जो कि विधवा का दूसरा पति होता है चाहे बौटा भाई वा बड़ा भाई अथवा अपने बर्ण वा अपने से उत्तम बर्ण वाला हो। जिससे नियोग करे उसी का नाम देवर है।

अर्थात् नार्यामजीकरोक पुत्रावैदेवर्णं कुरु यत्ति । इत्युक्तान्ये विदुषोऽप्येते लभ्यतेऽपिपुत्रस्य वां वरुष ॥ अ० १०. १५. ॥ ८१

हे (नारी) विधवे ! तू (एतं गतासुम्) इस मरे हुए पति की आशा जोड़ के (शेषे) बाकी पुरुषों में से (अग्नि जीवलोक्तम्) जीते हुए दूसरे पति को (उपैहि) प्राप्त हो और (उदीर्ष्व) इस बात का विचार और निश्चय रख कि जो (हन्तग्राभस्य दिधिषोः) तुम्हारे विधवा के पुनः पाणिग्रहण करने वाले नियुक्त पति के सम्बन्ध के लिए नियोग होगा तो (इदम्) यह (जनितम्) जना हुआ बालक उसी नियुक्त (पत्युः) पति का होगा और जो तू अपने लिए नियोग करेगी तो यह सन्तान (तव) तेरा होगा। ऐसे निश्चययुक्त (अग्नि सम् बन्ध) हो और नियुक्त पुरुष भी इसी नियम का पालन करे।

मर्त्यैरुपैष्येतिपुत्रोर्ध्वं शिरा सुमुखं सुवर्णं सुचर्म । सुवर्णैर्वा वीरुद्धैरुर्ध्वं वा स्त्रोऽप्यनुविन यद्विहितं सर्वं ॥ अथर्व० १५. १. १५ ॥

हे (अपतिघ्न्यदेहघ्नि) पति और देवर को दुःख न देने वाली स्त्री ! तू (इह) इस रहस्य में (पशुभ्यः) पशुओं के लिये (शिवा) कल्याण करनेहारी (सुयमा) अच्छे

प्रकार धर्म नियम में चलने (सुकर्वाः) रूप और स्नेशास्त्रविधायुक्त (प्रजावती) उत्तम पुत्र पौत्र आदि से सहित (वीरसः) शूरावीर पुत्रों को जनने (देवकाम्या) देवर की कामना करने वाली (स्योना) और सुख देनेवाली पति वा देवर को (एधि) प्राप्त होके (इम्म) इस (गार्हपत्यम्) गृहस्थसम्पन्धी (अग्निम्) अग्निहोत्र को (सपर्य) सेवन किया कर ।

सायन विधानेन विधौ विन्देत देवर ॥ (मनु० ६।१६) ॥

जो अक्षतयोनि स्त्री विधवा हो जाय तो पति का निज छोटा भाई भी उससे विवाह कर सकता है । (पूर्व०) एक स्त्री वा पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं और विवाहित नियुक्त पतियों का नाम क्या होता है ? (उत्तर०) :-

सोमे अमुने विविरे कनुरो विविरे उर्वरे । दुराधो मुनिपुत्रे शर्मिस्तुरोर्वेले कनुपुत्रा ॥ ३०।१८।१८ ॥

हे स्त्रि ! जो (ते) तेरा (प्रथमः) पहिला विवाहित (पतिः) पति तुझ को (विविरे) प्राप्त होता है उसका नाम (सोमः) सुकुमारनादि गुणयुक्त होने से सोम, जो दूसरा नियोग से (विविरे) प्राप्त होता वह (गन्धर्वः) एक स्त्री में संभोग करने से गन्धर्व, जो (तृतीय उत्तरः) दो के पश्चात् तीसरा पति होता है वह (अग्निः) अत्युष्णतायुक्त होने से अग्नि-संज्ञक, और जो (ते) तेरे (तुरीयः) चौथे से लेकर ग्यारहवें तक नियोग से पति होने हैं वे (मनुष्यजाः) मनुष्य नाम से कहाने हैं । जैसा (इथा त्वमिन्द्र०) इस मन्त्र में ग्यारहवें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है, वैसे पुरुष भी ग्यारहवीं स्त्री तक नियोग कर सकता है । (पूर्व०) एकादश शब्द से दश पुत्र और ग्यारहवें पति को क्यों न गिने ? (उत्तरः) जो ऐमा अर्थ क्रमोंगे तो "विधवा देवर्य" (ऋ० १०।१०।१२) "देवर, कस्माद् द्वितीयो वर उच्यते, (नि० ३।१५) "अधर्वाणि" (अ० १८।२।१८) और "गन्धर्वो विविरे उत्तर" (ऋ० १०।८५।१८) वेद प्रमाणों से विस्तरार्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे अर्थ से दूसरा भी पति प्राप्त नहीं हो सकता ।

देवराडा मरिचकाडा विधवा मयवह विपुत्रका । कर्त्तव्यभाधिरानया कन्या 'व्य' परिवर्त्ते ॥१८॥ (मनु० ६।१६)

न्येडा पडापका भाषा पडा गन्नाडाअरिचध्व । धर्तरी बडा गन्या विपुत्राकन्यावर्त्त ॥१८॥ (मनु० ६।१८) ॥

सोमे अमनुपुत्रे ॥३०॥ (मनु० ६।१८) ॥ अन्वयः

मनुजी ने लिखा है कि (सपिण्ड) अर्थात् पति की झुः पीढ़ियों में पति का छोटा वा बड़ा भाई अथवा स्वजातीय तथा अपने से उतम जातिस्थ पुरुष से विधवा स्त्री का नियोग होना चाहिये । परन्तु जो वह मृतस्त्रीक पुरुष और विधवा स्त्री सन्तानोत्पत्ति की इच्छा करती हो तो नियोग होना उचित है । और जब सन्तान का सर्वथा चय हो तब नियोग होवे । जो आपत्काल अर्थात् सन्तानों के होन की इच्छा न होने में बड़े भाई की स्त्री में छोटे का और छोटे की स्त्री में बड़े भाई का नियोग होकर सन्तानोत्पत्ति हो जाने पर भी पुनः वे निवृत्त आपण में समागम करें तो पतित हो जायें, अर्थात् एक नियोग में दूसरे पुत्र के गर्भ रहने तक नियोग की अवधि है उसके पश्चात् समागम न करे । और जो दोनों के लिये नियोग हुआ हो तो चौथे गर्भ तक, अर्थात् पूर्वोक्त गमि से दश सन्तान तक हो सकते हैं । पश्चात् विधायसक्ति गिनी जाती है, इसमें वे पतित गिने जाते हैं । और जो विवाहित स्त्री पुत्र भी दशवें गर्भ में अधिक समागम करें तो कामी और निन्दित होने हैं अर्थात् विवाह वा नियोग सन्तानों ही के अर्थ किये जाते हैं पशुवत् कामकांडा के लिये नहीं ।

(पूर्व०) नियोग मरे पीढ़े ही होता है वा जीते पति के भी ? (उत्तर०) जीते भी होता है—

चैत्र में जुनाना महापाप का काम है ।

(पूर्व०) विवाह क्यों करना ? क्योंकि इससे स्त्री पुरुष को रन्धन में पड़के बहुत संकोच करना और दुःख भोगना पड़ता है, इसलिये जिसके साथ जिसकी प्रीति हो तब तक वे मिले रहे जब प्रीति बूट जाय तो बौड़ देवें । (उत्तर०) यह पशु पक्षियों का व्यवहार है मनुष्यों का नहीं । जो मनुष्यों में विवाह का नियमन रहे तो रहाश्रम के अच्छे अच्छे व्यवहार नष्ट भ्रष्ट हो जायें । कोई किसी की सेवा भी न करे और महा-व्यभिचार बढ़कर सब रोगी निर्बल और अल्पायु होकर शीघ्र शीघ्र मर जायें । कोई किसी से मय वा लज्जा न करे । वृद्धावस्था में कोई किसी की सेवा भी नहीं करे और महाव्यभिचार बढ़कर सब रोगी निर्बल और अल्पायु होकर कुलों के कुल नष्ट हो जायें । कोई किसी के पदार्थों का स्वामी वा दायभागी भी न हो सके और न किसी का किसी पदार्थ पर दीर्घ-कालपर्यन्त स्वत्व रहे, इत्यादि दोषों के निवारणार्थ विवाह ही होना सर्वथा योग्य है । (पूर्व०) जब एक विवाह होगा एक पुरुष को एक स्त्री और एक स्त्री को एक पुरुष रहेगा तब स्त्री गर्भवती स्थिररोगिणी अथवा पुरुष दीर्घरोगी हो और दोनों की युवावस्था हो, रहा न जाय, तो फिर क्या करें ? (उत्तर०) इसका प्रत्युत्तर नियोग विषय में दे चुके हैं । और गर्भवती स्त्री से एक वर्ष समागम न करने के समय में पुरुष से, वा दीर्घरोगी पुरुष की स्त्री से न रहा जाय तो किसी से नियोग करके उसके लिये पुत्रोत्पत्ति करदे, परन्तु वेश्यागमन वा व्यभिचार कभी न करें । जहां तक हो वहां तक अप्राप्त वस्तु की इच्छा, प्राप्त का रक्षण और रक्षित की वृद्धि, बढ़े हुए धन का व्यय देशोपकार करने में किया करें । सब प्रकार के अर्थात् पूर्णों की रीति से अपने अपने वर्णाश्रम के व्यवहारों को अत्युत्साहपूर्वक प्रयत्न से तन, मन, धन से सर्वदा परमार्थ किया करें । अपने माता, पिता, राशु श्वशुर की अत्यन्त शुभ्रता करें । मित्र और भड़ोसी, पड़ोसी, राजा, विद्वान्, वैद्य और सत्पुरुषों से प्रीति रख के और जो दृष्ट अधर्मी हैं उनसे उपेक्षा अर्थात् द्रोह बौड़कर उनके सुधारने का यत्न किया करें । जहां तक बने वहां तक प्रेम से अपने सन्तानों के विद्वान् और सुशिक्षा करने कराने में धनादि पदार्थों का व्यय करके उनको पूर्ण विद्वान् सुशिक्षायुक्त करदें और धर्मयुक्त व्यवहार करके मोक्ष का भी साधन किया करें कि जिसकी प्रीति से परमानन्द भोगें और ऐसे ऐसे श्लोकों को न मानें जैसे:-

वसिष्ठे विद्व. श्लो० न च शूद्रो जिनिष्ठियः । विदुःका वापि नो दुष्मा न च दुष्टवर्णी क्वरी ॥११॥
मरुतात्मन् मयात्मन् संन्यास पतनैविकम् । देवाय च सुतोत्पत्तिं कर्तुं वचः निषज्येह ॥१२॥

ये कपोलकल्पित (= ३३, ४३२) पाराशरी के श्लोक हैं । जो दुष्ट कर्मकारी द्विज को श्रेष्ठ और श्रेष्ठ कर्मकारी शूद्र को नीच मानें तो इस से परे पञ्चपात, अन्याय, अधर्म इमरा अधिक क्या होगा ? क्या दूध देने वाली वा न देने वाली गाय जैसे गोपालों को पालनीय होती है वैसे कुम्हार आदि को गधही पालनीय नहीं होती ? और यह दृष्टान्त भी विषम है, क्योंकि द्विज और शूद्र मनुष्यजाति, गाय और गधही भिन्न जाति हैं, कथञ्चित् पशु जाति से दृष्टान्त का एक देश दार्ष्टान्त में मिल भी जावे तो भी इसका आशय अयुक्त होने से यह श्लोक विद्वानों के माननीय कभी नहीं हो सकते ॥११॥ जब "अश्वालम्भ" अर्थात् घोड़े को मार के अथवा "गवालम्भ" गाय को मार के होम करना ही वेदविहित नहीं है तो उसका कलियुग में निषेध करना वेदविरुद्ध क्यों नहीं ? जो कलियुग में इस नीच कर्म का निषेध

माना जाय तो वेता आदि में विधि आजाय । तो इसमें ऐसे दृष्ट काम का श्रेष्ठ युग में होना सर्वथा असंभव है । और संन्यास की वेदादि शास्त्रों में विधि है । उसका निषेध करना निर्मूल है । जब मांस का निषेध है तो सर्वदा ही निषेध है । जब देव से पुत्रोत्पत्ति करना वेदों में लिखा है तो यह श्लोककर्त्ता क्यों भ्रंस्त है ? ॥२॥

नन्दे मुने श्रमणिने कौन्तेये वशिष्ठे ऋषीः कल्पवृक्षस्तु नारीकां वसिष्ठो विवर्जयेत् ॥ ३ ॥ (कल्पवृक्षे १/११/१२, १/१४)

यदि (नष्टे) अर्थात् पति किसी देश देशान्तर को कला गया हो घर में स्त्री नियोग कर लेवे उसी समय विवाहित पति आजाय तो वह किस की स्त्री हो ? कोई कहे कि विवाहित पति की, हमने माना, परन्तु ऐसी व्यवस्था पारशरी में तो नहीं लिखी । क्या स्त्री के पांच ही आपत्काल हैं ? जो रोगी पड़ा हो वा लड़ाई होगई हो इत्यादि आपत्काल पांच से भी अधिक है, इसलिये ऐसे ऐसे श्लोकों को कभी न मानना चाहिये ॥ ३ ॥ (पूर्व०) क्योंजी तुम पराशर मुनि के वचन को भी नहीं मानते ? (उत्तर०) चाहे किसी का वचन हो परन्तु वेदविरुद्ध होने से नहीं मानते, और यह तो पराशर का वचन भी नहीं है, क्योंकि जैसे "ब्रह्मोवाच, वशिष्ठ उवाच, राम उवाच, शिव उवाच, विष्णुस्ताव, देव्युवाच" इत्यादि श्रेष्ठो का नाम लिख के ग्रन्थरचना इसलिये करते हैं कि सर्वमान्य के नाम से इन ग्रन्थों को सब संसार मान लेवे और हमारी पुष्कल जीविका भी हो । इसलिये अनर्थ गाथायुक्त ग्रन्थ बनाने हैं । कुछ कुछ प्रचिप्त श्लोकों को छोड़ के मनुस्मृति ही वेदानुबुद्ध है अन्य स्मृति नहीं । ऐसे ही अन्य जालग्रन्थों की व्यवस्था समझलो ।

(पूर्व०) एहाश्रम सब में डोटा वा बड़ा है ? (उत्तर०) अपने अपने कर्त्तव्य कर्मों में सब बड़े हैं, परन्तु,-

यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति सम्यन्ति च ।

तथैवाश्रयिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति सम्यन्ति ॥ १ मनु० [१/१८०] ॥

यथा वायु महाविजय वर्धने सर्वं प्रापमानः ।

तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्धने सर्वं प्रापमानः ॥ २ ॥

यस्मात्तत्रयोऽप्याश्रयिणां दानिनाम्बेन चान्वहन् ।

गृहस्थेनैव प्राप्यन्ते तस्मान्न्येष्टाश्चो गृही ॥ ३ ॥

म नृपरायः प्राप्यन्ते सर्वमाश्रयविच्छेदा ।

सुखं चेष्टेष्टतां निज गोऽपार्थो दुर्बलेन्द्रियैः ॥ ४ ॥ मनु० [१/१८०-८६] ॥

जैसे नदी और बड़े बड़े नद तब तक भ्रमते ही रहते हैं जब तक समुद्र को प्राप्त नहीं होते, वैसे गृहस्थ ही के आश्रय से सब आश्रम स्थिर रहते हैं, बिना इस आश्रम के किसी आश्रम का कोई व्यवहार सिद्ध नहीं होता । जिससे ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और संन्यासी तीन आश्रमों को दान और अज्ञादि दे के प्रतिदिन गृहस्थ ही धारण करता है, इससे गृहस्थ ज्येष्ठाश्रम है, अर्थात् सब व्यवहारों में धुन्धर कहाता है । इसलिये जो मोच और संसार के सुख की इच्छा करता हो वह प्रयत्न से गृहाश्रम का धारण करे । जो गृहाश्रम दुर्बलेन्द्रिय अर्थात् भीरु और निर्बल पुरुषों से धारण करने अयोग्य है, उसके अच्छे प्रकार धारण करे । इसलिये जितना कुछ व्यवहार संसार में है उसका आधार गृहाश्रम है । जो यह गृहाश्रम न होता तो सन्तानोत्पत्ति के न होनेसे ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम कहाँ से हो सकते ! जो कोई गृहाश्रम की निन्दा करता है वही निन्दनीय है और जो प्रशंसा करता है वही प्रशं-

सनीय है। परन्तु तमी यद्वाश्रम में सुल होता है जब स्त्री और पुत्र दोनों परस्पर प्रसन्न, विद्वान्, पुत्रार्थी और सब प्रकार के व्यवहारों के ज्ञाता हों। इसलिये यद्वाश्रम के सुल का मुख्य कारण ब्रह्मचर्य और पूर्वोक्त स्वयंवर विवाह है। यह संक्षेप से समावर्तन, विवाह और यद्वाश्रम के विषय में शिचा लिख दी। इसके आगे नानप्रत्य और संन्यास के विषय में लिखा जायगा ॥

इति श्रीवद्वत्पद्मनाभस्वामीश्वर उपाध्याय उपाध्यायशिरः
उपाध्यायविवाहपुद्गाध्यायशिरः पदार्थ-समुत्पासः सम्पूर्णः ॥४॥

पञ्चमसमुद्भासः

अथ वानप्रस्थमन्यासविधिं वक्ष्यामः

ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य एतौ यवैः, एतौ मूषा वनौ मरेद्वतीं मूरां गच्छेत् ॥ आशामोचनम् ॥

मनुष्यों को उचित है कि ब्रह्मचर्याश्रम को समाप्त करके गृहस्थ होकर वानप्रस्थ और वानप्रस्थ होने संन्यासी हों, अर्थात् यह अनुक्रम में आश्रम का विधान है ।

एवं गृहाभ्ये भिक्षा विधिरन्मातको द्वित्र । वने वनेन निवसेत् तवागद्विर्जित्त्रिभु ॥१॥ (यजु० ५/१) ।

गृहस्थान् यदा वन्यन्तीतिस्मिन्पावन । कनकसर्पेण पावनं महातपस्य महाधनम् ॥२॥ (यजु० ५/२) ।

सन्त्यज्य ब्राह्मणाहारं सर्वं वैष्णवं ॥ इमेनैव आर्षं निर्वाप्य वनं यच्छान्मरेत् वा ॥३॥ (यजु० ५/३) ।

अग्निहोत्रं क्षमायां पूर्वं आग्निर्वाप्यन्मरेत् । शक्रादस्यैव निःसुखं निवसेत्तपिपत्यन् ॥४॥ (यजु० ५/४) ।

इत्यर्चयित्वापरेषु । शाक्युल्लघनेन वा । यत्नान्नं महापद्मातिर्जित्त्रिभु ॥५॥ (यजु० ५/५) ।

इस प्रकार स्नातक अर्थात् ब्रह्मचर्यपूर्वक गृहाश्रम का कर्त्ता द्विज अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वैश्य गृहाश्रम में उतर कर निश्चिन्तात्मा और यथावत इन्द्रियों को जीत के वन में बसे ॥१॥ परन्तु जब गृहस्थ^७ शिर के श्वेत केश और तचा ढीली हो जाय और लड़के का लड़का भी हो गया हो तब वन में जाके बसे ॥२॥ मग्न ग्राम के आहार और वस्त्रादि सब उत्तमोत्तम पदार्थों को छोड़, पुत्रों के पास स्त्री को रख वा अपने साथ ले के वन में निवास करे ॥३॥ साङ्ख्यपाङ्क अग्निहोत्र को ले के ग्राम से निकल दृष्टेन्द्रिय होकर अरण्य में जाके बसे ॥४॥ नाना प्रकार के सामा आदि अन्न, सुन्दर सुन्दर शाक, मूल, फल, फूल, कंद आदि से पूर्वोक्त पक्ष महायज्ञों को करे और उसी से अतिथिसंवा और आप भी निर्वाह करे ॥५॥

वाप्याये नित्ययुक्तं स्नाहान्तो मेघः समान्नि । दाना निष्कामदाना वनध्यानकर्मक ॥६॥ (यजु० ५/६) ।

अथपन्नं सुखायैव ब्रह्मचारी भगवत्प । शाक्यैव समन्त्यैव दृष्टमूलनिष्ठान् ॥७॥ (यजु० ५/७) ।

स्वाध्याय अर्थात् पढ़ने पढ़ाने में नित्य युक्त, जितात्मा, मग्न का भित्र, इन्द्रियों का दमनशील, विद्यादि का दान देनेहार और सब पर, दयालु, किसी में कड़ भी पदार्थ न लेवे इस प्रकार सदा वर्तमान करे ॥१॥ शरीर के सुख के लिये अति प्रयत्न न करे किन्तु ब्रह्मचारी रहे अर्थात् अपनी स्त्री साथ हो तथापि उससे विषयचेष्टा कुछ न करे, भूमि में सोवे, अपने आश्रित व स्वकीय पदार्थों में ममता न करे, कुछ के मूल में बसे ॥२॥

सर्वभक्षे वा कृत्वाभ्युपगम्य शांता विद्वानो ब्रह्मचर्यां यन्तः । ह्यर्च्येद्वारण्यं ते शिवा अयातिष्ठं ब्रह्मभक्तः न कुर्वते क्षमयाभ्या ॥

(बृहदारण्यक १/११) ।

जो शान्त विद्वान लोग वन में तप धर्मातुष्टान और सत्य की श्रद्धा करके भिचाकरण करने हुए जङ्गल में बसते हैं, वे जहां नाशरहित पूर्ण पुरुष हानिलाभरहित परमात्मा है, वहां निर्मल होकर प्राणद्वार से उस परमात्मा को प्राप्त होके आनन्दित हो जाते हैं ॥१॥

अन्धार्चयति क्षत्रियस्यैव ब्रह्मणे तपि । ब्रह्मणे ब्रह्मं चोत्तमैर्नयेत् नो दीक्षितो ह्यत्र ॥ (यजु० २/१२४) ।

वानप्रस्थ को उचित है कि “मैं अग्नि में होम कर दीक्षित होकर व्रत, मत्याकरण और श्रद्धा

को प्राप्त होऊँ ” ऐसी इच्छा करके वानप्रस्थ हो। नाना प्रकार की तपश्चर्या, सत्संग, योग-
म्यास, सुविचार से ज्ञान और पवित्रता प्राप्त करें। पश्चात् जब संन्यासग्रहण की इच्छा हो
तब स्त्री को पुत्रों के पास भेज देवे फिर संन्यास ग्रहण करें। इति संज्ञेपेण वानप्रस्थविधिः।

अथ संन्यासविधिः

प्रेतु च विद्वेष दुर्गन्ध वायवाहुः । चतुर्भुजासु क्षायं त्यक्त्वा सङ्गान् परित्यजे ॥ (मनु० ६/३१) ।

इस प्रकार वन में आयु का तीसरा भाग अर्थात् पचासवें वर्ष से पचहत्तरवें वर्ष
पर्यन्त वानप्रस्थ होके आयु के चौथे भाग में संगों को छोड़ के परित्राट अर्थात् संन्यासी हो
जाव। (पूर्व०) गृहाश्रम और वानप्रस्थाश्रम न करके संन्यासाश्रम करें उसको पाप होता है वा
नहीं ? (उत्तर०) होता है और नहीं भी होता। (पूर्व०) यह दो प्रकार की बात क्यों कहते
हैं ? (उत्तर०) दो प्रकार की नहीं, क्योंकि जो बाल्यावस्था में विरक्त होकर विषयों में पड़े
वह महापापी और जो न पड़े वह महापुण्यात्मा सत्पुरुष है।

गृहारेण विषयेष्वपरेण शब्देऽहमाह गृहाह शब्दगृहारेण प्रकरोते ॥

ये शब्दश्च इत्यं के वचन है।

जिस दिन वैराग्य प्राप्त हो उसी दिन घर वा वन से संन्यास ग्रहण कर लेवे। पहिले
संन्यास का पञ्चक्रम कहा और इसमें विकल्प अर्थात् वानप्रस्थ न करे, गृहस्थाश्रम ही से
संन्यास ग्रहण करें। और तृतीय पद यह है कि जो पूर्ण विद्वान् जितेन्द्रिय विषयभोग की
कामना से रहित परोपकार करने की इच्छा में युक्त पुरुष हो वह ब्रह्मचर्याश्रम ही से संन्यास
लेवे। और वेदों में भी 'यतयः' 'ब्राह्मणस्य,' 'विजानतः' इत्यादि पदों से संन्यास का
विधान है, परन्तु :—

वाचितो दुर्दर्शान्माहात्मो वासवादिः । वासान्मात्मनो वारि श्लाघेनेकपञ्चमाह ॥ (कठ० १/१५) ।

जो दुर्गाचार में पृथक् नहीं, जिसको शान्ति नहीं, जिसका आत्मा योगी नहीं और
जिसका मन शान्त नहीं है, वह संन्यास ले के भी प्रज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं
होता। इसलिये :—

पञ्चैकाहवन्मा माह्वसावन्वेदं ज्ञानं वाचयि । ज्ञानमात्मनि वाहि विपक्षेपचपञ्चम्यान् वाचयि ॥ (कठ० १/२१) ॥

संन्यासी बुद्धिमान् वाणी और मन को अधर्म से रोक के उन को ज्ञान और आत्मा में
लगावे और उस ज्ञान म्वात्मा को परमात्मा में लगावे और उस विज्ञान को शान्तस्वरूप
आत्मा में स्थिर करे।

नर्गन्ध लोकात् सर्वभित्तान् शब्दको निर्वन्दमापायात्पञ्चम्यं कुलेन ।

गतिज्ञानार्थं न पुनश्चाभियन्तुः शक्तिपक्षि भोजित् सर्वभित्तम् ॥ (बृह० ५/१२) ।

सब लौकिक भोगों को कर्म से संचित हुए देखकर ब्राह्मण अर्थात् संन्यासी वैराग्य को
प्राप्त होवे, क्योंकि अकृत अर्थात् न किया हुआ परमात्मा कृत अर्थात् केवल कर्म से प्राप्त
नहीं होता, इसलिये कुछ अर्पण के अर्थ हाथ में ले के वेदवित् और परमेश्वर को जाननेवाले
गुरु के पास विज्ञान के लिये जावे, जाके सब मन्देहों की निवृत्ति करें।

परन्तु सदा इनका संग छोड़ देवे कि जो :—

अविद्याप,पन्तर् सर्वभारताः स्वयं योगं पन्दिताश्चान्मात्राः ।

अव्ययमात्राः सर्वभित्तं मृता कल्पेनेव मोक्षमात्रा पञ्चमाह ॥ ११ ॥ (बृह० ५/१८) ।

अविद्यायां बहुधा सर्वभारताः सर्वं दुःखाकाः सर्वभित्तमन्ति मात्राः ।

कल्पमन्ति न अविद्यमन्ति पञ्चमाह तान्मात्राः अविद्यायां पञ्चमाह ॥ १२ ॥ (बृह० ५/१८) ।

जो अविद्या के भीतर खेल रहे अपने को धीर और पण्डित मानते हैं, वे नीच गति को जानेहारें युद्ध जैसे अपने को पीछे अपने दुर्दशा को प्राप्त होते हैं वैसे दुःखों को पाते हैं ॥१॥
जो बहुधा अविद्या में रमण करने वाले बालबुद्धि 'हम' ह्यर्थ हैं' ऐसा मानते हैं, जिस को केवल कर्मकांडी लोग राग से मोहित होकर नहीं जान और जना सकते वे आतुर होके जन्म मरणरूप दुःख में गिरे रहते हैं ॥२॥ इसलिये :—

केन्द्रस्थविज्ञानमुनिरिष्यथाः। संवाच्यतेमातुषः। ह्युत्तमा। । ॐ स्वस्तिनेषु वान्स्वस्ते मातुषः। हरिश्चन्द्रनि कर्णे ॥ (मुप ५२।५)।

जो वेदान्त अर्थात् परमेश्वरप्रतिपादक वेदमन्त्रों के अर्थज्ञान और आचार में अशुद्ध प्रकार निश्चित संन्यासयोग से शुद्धान्तःकरण संन्यासी होते हैं वे परमेश्वर में मुक्तिमुख को प्राप्त हो भोग के पश्चात् जब मुक्ति में सुख की अनधि पूरी हो जाती है, तब वहां से बृहत्-का संसार में आते हैं, मुक्ति के बिना दुःख का नाश नहीं होता। क्योंकि:—

न नै सहायस्त्व मगः विधासिष्योत्पदहिरन्यकुही। काश मन्त्र न विधासिषे सवराज ॥ (ब्रह्मदे० ८॥१२॥१) ।

जो देहधारी है वह सुख दुःख की प्राप्ति से वृथक् कमी नहीं रह सकता और जो शरीर-रहित जीवात्मा मुक्ति में सर्वव्यापक परमेश्वर के साथ शुद्ध होकर रहता है, तब उसकी सांसारिक सुख दुःख प्राप्त नहीं होता । इसलिये:—

ପୁରୀସ୍ଥାପାଦ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଲାଈଶ୍ୱାସାଦ୍ୟ ଗୁରୁସ୍ଥାପାଦ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଧର୍ମ ସାମ୍ବି ୩ (ଖଣ୍ଡ- ୧୫୫/୧୫୬) ।

लोक में प्रतिष्ठा वा लाभ, धन से भोग वा मान्य, पुत्रादि के मोह से अलग हो के संन्यासी लोग मिथुन होकर रात दिन मोच के साधनों में तत्पर रहते हैं।

प्राजापत्यां निरूप्येष्टि तस्यां न्यविदत्त दुत्ता प्राजाप्यः प्राजोऽ ॥१॥ यदुर्ध्वमाकरो ॥

ब्राह्मणानां निरूपणे नृसिंहसूरिनाम् । आनन्दमयीनगरात् ब्राह्मणः ब्रह्मेण युक्तः ॥२॥ (मनु० ३।२०) ।

यो ह्यथा सूर्यपुत्रेभ्यः प्रजाकल्पयन् पुरातः । तस्य तेजोमया लोका मयानि प्रकाशयन् ॥३॥ (मनु. ४/३६) ।

प्रजापति अर्थात् परमेश्वर की प्राप्ति के अर्थ इष्टि अर्थात् यज्ञ करके उसमें यक्षोपवीत शिखादि विस्त्रों को बोड़ आहवनीयादि पांच अग्नियों को प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इन पांच प्राणों में आगेपण करके ब्राह्मण ब्रह्मवित पर से निकल कर संन्यासी हो जावे ॥१॥२॥ जो सब भूत प्राणिमात्र को अभयदान देकर घर से निकल के संन्यासी होता है उस ब्रह्मवादी अर्थात् परमेश्वरप्रकाशित वेदोंक धर्मादि विद्याओं के उपदेश करने वाले संन्यासी के लिये प्रकाशमय अर्थात् मुक्ति का आनन्दस्वरूप लोक प्राप्त होता है ॥३॥

(पूर्व०) संन्यासियों का क्या धर्म है ? (उत्तर०) धर्म तो पदपातरहित न्यायाचरण,

सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग, वेदोंक ईश्वर की आज्ञा का पालन, परोपकार सत्य-
भाषणादि लक्षण सब आश्रमियों का अर्थात् सब मनुष्यमात्र का एक ही है परन्तु संन्यासी
का विशेष धर्म यह है कि:-

रहितं ज्योत्स्नाद वनपुत्रं तत्र विभेत् । सत्यपुत्रं वेदपुत्रं वनपुत्रं तथाप्येव ॥१॥ (समु० ६।५६५।)

सङ्कल्पं न शक्तिरप्येवाकृतः कुलस्य वदतु । सत्त्वारासकीर्त्या च न बाधमान्तां वदेत् ॥२॥ (यजु० ६ । ४८) ।

अध्यात्मविराहीनो निरपेक्षो निरागिणः । आत्मैव सहायेन तुलावी निष्पन्दि ॥३॥ (यजु- ६।४६) ।

सङ्गोऽप्यनङ्गानाम् । पाणी दण्डी कृष्णमणान् । निष्कोचिनो विष्णु तर्ककुलान्धवीर्यवान् ॥३॥ (यत्नु० १ । ३२) ।

इन्द्रियाणां निरोधेन तपस्यैकमेव च । ज्ञातिरथा च भवानात्मवृत्त्याप्य कल्पते ॥४॥ (मनु० ६ । ६०) ।

दुष्टिरोऽपि कोदृशं यत्र तत्राचम्येत् । तत्रः सर्वेषु कोषेषु च हिम धर्मधारयम् ॥६॥ (यजु- ५ । ५५) ।

अथ कण्ठशूलस्य चर्माप्यङ्गुलादिकम् । न नासिकाकारेण तस्य शाली क्लीबेति ॥३॥ (मनु- ६ । ६७) ।

ब्राह्मणायां ब्राह्मणस्य त्रयोपि विधिकृताः । व्याहृतिकर्तृषु का विशेष संयन्तवः ॥८॥ (बनु० ६ । ३०) ।

दक्षिणे ध्यात्पञ्चाशतानां ध्यातॄणां वि वषा मसाः । तलेन्द्रियाणां दक्षिणे दोषः प्राणमय विज्ञान ॥२॥ (सुबु० ५ । ७१) ।

आकाशानिरेहोपायं कारकाविरूपं विमिश्रम् । आकाशरेखं संलग्नं भावेऽस्मीत्यस्य सुखम् ॥१०॥ (यजु० ५ । ७२) ।

अपारमेयं दूषेत् कुर्वन्वाङ्मयात् विः । प्लात्योमेव संपरमेयं यमिष्यत्यन्त्यायवः ॥११॥ (यजु० ५ । ७२) ।

अर्द्धोत्प्रेमिप्रपातं वै विर्गन्धेयं कर्माणि । अन्तर्गतकर्मोद्देशात्कर्मणि सत्यम् ॥१२॥ (यजु० ५ । ७४) ।

यदा भावेन यस्मिन् सर्वमावेत् निष्कृत् । यदा सुखवाच्योऽसि तेषां यदा च सात्वत्यः ॥१३॥ (यजु० ५ । ८०) ।

जब संन्यासी मार्ग में चले तब इधर उधर न देखकर नीचे पृथिवी पर दृष्टि रख के चले । सदा कर्म से ज्ञान के जल पिये, निरन्तर सत्य ही बोले, सर्वदा मन से विचार के सत्य का ग्रहण कर असत्य को छोड़ देवे ॥१॥ जब कहीं उपदेश वा संवादादि में कोई संन्यासी पर क्रोध करे अथवा निन्दा करे तो संन्यासी को उचित है कि उस पर आप क्रोध न करें किन्तु सदा उसके कल्याणार्थ उपदेश ही करें, और एक मुख का, दो नासिका के, दो आँख के और दो कान के चित्रों में बिसरी हुई वाणी को किसी कारण से मिथ्या कभी न बोले ॥२॥ अपने आत्मा और परमात्मा में स्थिर अपेक्षारहित मयमांसादि वर्जित होकर आत्मा ही के सहाय में सुखार्थी होकर इस संसार में धर्म और विद्या के बढ़ाने में उपदेश के लिये सदा विचरता रहे ॥३॥ केश, नख, डाढ़ी, मूत्र को वेदन करवावे, सुन्दर पात्र दण्ड और कुसुम्भ आदि से रंगे हुये कर्त्तों को ग्रहण करके निश्चितात्मा सब भूतों को पीड़ा न देकर सर्वत्र विभक्त ॥४॥ इन्द्रियों को अधर्माचरण से रोक, रागद्वेष को छोड़, सब प्राणियों से निर्वैर कर्त्तकर मोक्ष के लिये सामर्थ्य बढ़ाया करे ॥५॥ कोई संसार में उसको दूषित वा भूषित करे तो भी जिस किसी आश्रम में वर्त्तता हुआ पुरुष अर्थात् संन्यासी सब प्राणियों में पञ्च-पातरहित होकर स्वयं धर्मात्मा और अन्यों को धर्मात्मा करने में प्रयत्न किया करे । और यह अपने मन में निश्चित जाने कि दण्ड, कमण्डलु आर काषायवस्त्र आदि चिह्न धारण धर्म का कारण नहीं हैं, सब मनुष्यादि-प्राणियों के सत्योपदेश और विद्यादान से उन्नति करना संन्यासी का मुख्य कर्म है ॥६॥ क्योंकि यद्यपि निर्मली वृक्ष का फल पंस के गदरे जल में डालने में जल का शोधक होता है तदपि बिना उमके डाले उमके नाम कथन वा अवणमात्र से जल शुद्ध नहीं हो सकता ॥७॥ इसलिये ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्मवित् संन्यासी को उचित है कि ओंकारपूर्वक सप्तव्याहृतियों से विधिपूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करे परन्तु तीन से तो न्यून प्राणायाम कभी न करे यही संन्यासी का परम तप है ॥८॥ क्योंकि जैसे अग्नि में तपाने और गलाने से धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं वैसे ही प्राणों के निग्रह से मन आदि इन्द्रियों के दोष भस्मीभूत होते हैं ॥९॥ इसलिये संन्यासी लोग नित्यप्रति प्राणायामो से आत्मा, अन्तःकरण और इन्द्रियों के दोष, धारणाओ से पाप, प्रत्याहार से संगदोष, ध्यान में अनीश्वर के गुणों अर्थात् हर्ष शोक और अविद्यादि जीव के दोषों को भस्मीभूत करें ॥१०॥ इसी ध्यानयोग से जो अयोगी अविद्वानो को दुःख से जानने योग्य, छोटे बड़े पदार्थों में परमात्मा की व्याप्ति उसको और अपने आत्मा और अन्तर्यामी परमेश्वर की गति को देखे ॥११॥ सब भूतों में निर्वैर, इन्द्रियों के विषयों का त्याग, वेदोक्त कर्म और अत्युग्र तपश्चरण से इस संसार में मोक्षपद को पूर्वोक्त संन्यासी ही सिद्ध कर और करा सकते हैं अन्य नहीं ॥१२॥ जब संन्यासी सब भावों में अर्थात् पदार्थों में निःस्पृह कांचारहित और सब बाहर भीतर के व्यवहारों में भाव से पवित्र होता है तभी इस देह में और मरण पाके निरन्तर सुख को प्राप्त होता है ॥१३॥

बहुविधित्वं वैवंशेतिन्यायविविधित्वैः । एककण्ठकथो कथः केचित्तन्मः सत्त्वार्चनः ॥११॥ (मनु० ६ । ६१) ।
 प्रतिः कथाः सत्त्वार्चनं शीघ्रविप्रतिपत्तिः । वीर्यवत् सत्त्वार्चनो दत्तं सर्वसत्त्वम् ॥१२॥ (मनु० ६ । ६२) ।
 सत्त्वार्चनं विविधं सर्वं सत्त्वार्चनं नैककण्ठः । सर्वसत्त्वविविधं को सत्त्वार्चनसत्त्वार्चनः ॥१३॥ (मनु० ६ । ६३) ।

इसलिये ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासियों को योग्य है कि प्रयत्न से दश लक्षण-युक्त निम्नलिखित धर्म का सेवन करें ॥११॥ पहिला लक्षण—(धृति) सदा धैर्य रखना; दूसरा—(क्षमा) जो कि निन्दा स्तुति मानापमान हानिलाय आदि दुःखों में भी सहनशील रहना; तीसरा—(दम) मन को सदा धर्म में प्रवृत्त कर अधर्म से रोक देना, अर्थात् अधर्म करने की इच्छा भी न उठे; चौथा—(अस्तेय) चोरीन्याय अर्थात् बिना आज्ञा वा कलकपट विश्वास-घात वा किसी व्यवहार तथा वेदविरुद्ध उपदेश से परपदार्थ को ग्रहण करना चोरी और इसको बौद्ध देना साहूकारी कहाती है; पाँचवां—(शौच) रागद्वेष पक्षपात बौद्ध के भीतर और जल सृत्तिका मार्जन आदि से बाहर की पवित्रता रखनी; छठा—(इन्द्रियनिग्रह) अधर्माचरणों से रोक के इन्द्रियों को धर्म ही में सदा चलाता; सातवां—(धी) मादकद्रव्य बुद्धिनाशक अन्य पदार्थ, दुष्टों का संग, आलस्य, प्रमाद आदि को बौद्ध के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन, सत्पुरुषों का संग, योगाभ्यास से बुद्धि का बढ़ाना; आठवां—(विद्या) पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त यथार्थज्ञान और उनसे यथायोग्य उपकार लेना विद्या, इससे विपरीत अविद्या है; नववां—(सत्य) जैसा आत्मा में वैसा मन में, जैसा मन में वैसा वाणी में, जैसा वाणी में वैसा कर्म में वर्तना सत्य; ओं पदार्थ जैसा हो उसके वैसा ही समझना, वैसा ही बोलना और वैसा ही करना भी; तथा दशवां—(अक्रोध) क्रोधादि दोषों को बौद्ध के शान्त्यादि गुणों को ग्रहण करना धर्म का लक्षण है। इस दशलक्षणयुक्त पञ्चातरहित न्यायाचरण धर्म का सेवन चारों आश्रम वाले करें और इसी वेदोक्त धर्म ही में आप चलना और दूसरों को समझा कर चलाना संन्यासियों का विशेष धर्म है ॥ १५ ॥ इसी प्रकार से धीरे धीरे सब संगदोषों को बौद्ध हर्ष शोक आदि सब द्वन्द्वों से विमुक्त होकर संन्यासी ब्रह्म ही में अवस्थित होता है। संन्यासियों का मुख्य कर्म यही है कि सब गृहस्थादि आश्रमों को सब प्रकार के व्यवहारों का सत्य निश्चय करा अधर्म व्यवहारों से छुड़ा सब संशयो का वेदन कर सत्य धर्मयुक्त व्यवहारों में प्रवृत्त कराया करें ॥१६॥

(पूर्व०) संन्यासग्रहण करना ब्राह्मण ही का धर्म है वा क्षत्रियादि का भी ?
 (उत्तर०) ब्राह्मण ही को अधिकार है, क्योंकि जो सब वर्णों में पूर्ण विद्वान् धार्मिक प्रोप-कारप्रिय मनुष्य हैं उसी का ब्राह्मण नाम है। बिना पूर्ण विद्या के धर्म परमेश्वर को निष्ठा और वैराग्य के संन्यास ग्रहण करने में संसार का विशेष उपकार नहीं हो सकता, इसीलिये लोकश्रुति है कि ब्राह्मण को संन्यास का अधिकार है अन्य को नहीं। यह मनु का प्रमाण भी है :—

एव शोऽविदिता वनो ब्राह्मण्य बहुविधः । दुष्परोऽन्यथा सत्त्वार्चनं सत्त्वार्चनं विद्याय ॥ (मनु० ६।६७) ।

यह मनुजी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियो ! यह चार प्रकार अर्थात् ब्रह्मचर्य, गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम करना—ब्राह्मण का धर्म है, यहाँ वर्तमान में पुण्यस्वरूप और शरीर बौद्ध पश्चात् मुक्तिरूप अक्षय आनन्द का देनेवाला संन्यास धर्म है। इसके आगे

राजाओं का धर्म मुझ से सुनो । इससे यह सिद्ध हुआ कि संन्यासग्रहण का अधिकार मुख्य करने ब्राह्मण का है और क्षत्रियादि का ब्रह्मचर्याश्रम* है ।

(पूर्व०) संन्यासग्रहण की आवश्यकता क्या है ? (उत्तर०) जैसे शरीर में शिर की आवश्यकता है, वैसे ही आश्रमों में संन्यासाश्रम की आवश्यकता है, क्योंकि इसके बिना विद्या धर्म कभी नहीं बढ़ सकता और दूसरे आश्रमों की विद्या ग्रहण, रहस्य और तपश्चर्यादि का सम्बन्ध होने से अवकाश बहुत कम मिलता है । पक्षपात छोड़ कर वर्तना दूसरे आश्रमों की दुष्कर है, जैसा संन्यासी सर्वतोमुख होकर जगत् का उपकार करता है वैसे अन्य आश्रमी नहीं कर सकता, क्योंकि संन्यासी को सत्यविद्या से पदार्थों के विज्ञान की उन्नति का जितना अवकाश मिलता है उतना अन्य आश्रमी को नहीं मिल सकता । परन्तु जो ब्रह्मचर्य से संन्यासी होकर जगत् को सत्य शिवा करके जितनी उन्नति कर सकता है, उतनी रहस्य वा वानप्रस्थ आश्रम करके संन्यासाश्रमी नहीं कर सकता । (पूर्व०) संन्यास ग्रहण करना ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध है क्योंकि ईश्वर का अभिप्राय मनुष्यों की बढ़ती करने में है, जब यथाश्रम नहीं करेगा तो उससे सन्तान ही न होगी । जब संन्यासाश्रम ही मुख्य है और सब मनुष्य करें तो मनुष्यों का मूलवर्द्धन हो जायगा । (उत्तर०) अच्छा, विवाह करने की बढ़ती के सन्तान नहीं होते अथवा होकर शीघ्र नष्ट हो जाते हैं फिर वह भी ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध करने वाला हुआ, जो तुम कहो कि "यत्ने ह्येव न सिध्यति कोऽत्र दोषः" (यत्नत्र विच्छेद १।१) — (यह किसी कवि का वचन है, अर्थ—जो यत्न करने से भी कार्य सिद्ध न हो तो इसमें क्या दोष ? अर्थात् कोई भी नहीं) — तो हम तुम से पूछते हैं कि यथाश्रम से बहुत सन्तान होकर आपस में विरुद्धाकरण कर लड़ मरें तो हानि कितनी बढ़ी होती है, समय के विरोध से लड़ाई बहुत होती है । जब संन्यासी एक वैदिकधर्म के उपदेश से परस्पर प्रीति उत्पन्न करावेगा तो लाखों मनुष्यों को बचा देगा, सहस्रों रहस्य के समान मनुष्यों की बढ़ती करेगा । और सब मनुष्य संन्यासग्रहण कर ही नहीं सकते, क्योंकि सब की विषयासक्ति कभी नहीं बूट सकेगी । जो जो संन्यासियों के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होंगे वे सब जानो संन्यासी के पुत्र तुल्य हैं । (पूर्व०) संन्यासी लोग कहते हैं कि "हमको कुछ कर्त्तव्य नहीं। अन्न पस्व लेकर आनन्द में रहना, अविद्यारूप मेसर से मायापञ्ची क्यों करना ? अपने को ब्रह्म मानकर सन्तुष्ट रहना, कोई आकर पूछे तो उसको भी वैसा ही उपदेश करना कि तू भी ब्रह्म है तुझको पाप पुण्य नहीं लगता क्योंकि शीतोष्ण शरीर, चुषा तुषा प्राण और सुख दुःख मन का धर्म है । जगत् मिथ्या और जगत् के व्यवहार भी सब कल्पित अर्थात् झूठे हैं इसलिये इसमें फँसना बुद्धिमानों का काम नहीं । जो कुछ पाप पुण्य छेता है वह देह और इन्द्रियों का धर्म है आत्मा का नहीं", इत्यादि उपदेश करते हैं । और आपने कुछ विलक्षण संन्यास का धर्म कहा है । अब हम किसको बात सच्ची और किसकी झूठी मानें ? (उत्तर०) क्या आपको अच्छे कर्म भी कर्त्तव्य नहीं ? देखो "वैदिकेष्वेव कर्माणि" (६।७) मनुजी ने वैदिक कर्म, जो धर्मयुक्त सत्य कर्म हैं, संन्यासियों को भी अवश्य करना लिखा है । क्या भोजनदादनादि कर्म वे छोड़ सकेंगे ? जो ये कर्म नहीं बूट सकते तो उत्तम कर्म छोड़ने में वे पतित और पापभागी नहीं होंगे ? जब रहस्यों से अन्न वस्त्रादि लेते हैं और उनका प्रत्युपकार नहीं करते तो क्या वे महापापी नहीं होंगे ? जैसे आँख से

देखना, कान से सुनना न हो तो आँख और कान का होना व्यर्थ है, वैसे ही जो संन्यासी स्तयोपदेश और वेदादि सत्यशास्त्रों का विचार, प्रचार नहीं करते तो वे भी जगत् से व्यर्थ माररूप हैं। और जो "अविद्यारूप संसार से मायापन्थी क्यों करना" आदि लिखते और कहते हैं वैसे उपदेश करने वाले ही मिथ्यारूप और पाप के बढ़ानेहार पायी हैं। जो कुछ शरीरादि से कर्म किया जाता है वह सब आत्मा ही का और उसके फल का भोगने वाला भी आत्मा है। जो जीव को ब्रह्म बतलाते हैं वे अविद्या निद्रा में सोते हैं। क्योंकि जीव अल्प, अल्पज्ञ और ब्रह्म सर्वव्यापक सर्वज्ञ है, ब्रह्म नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावयुक्त है और जीव कभी बद्ध कभी मुक्त रहता है। ब्रह्म को सर्वव्यापक सर्वज्ञ होने से भ्रम वा अविद्या कभी नहीं हो सकती और जीव को कभी विद्या और कभी अविद्या होती है, ब्रह्म जन्ममरण दुःख को कभी नहीं प्राप्त होता और जीव प्राप्त होता है इसलिये वह उनका उपदेश मिथ्या है। (पूर्व०) संन्यासी सर्वकर्मविनाशी और अग्नि तथा धातु को स्पर्श नहीं करते यह बात सच्ची है वा नहीं ? (उत्तर०) नहीं "सम्यङ् नित्यमास्ते यस्मिन् यद्वा सम्यङ् न्यस्यन्ति दुःखानि कर्माणि येन स संन्यासः, स प्रशस्तो विद्यते यम्य स संन्यासी" जो ब्रह्म और जिससे दृष्ट कर्मों का त्याग किया जाय वह उत्तम स्वभाव जिसमें हो वह संन्यासी कहाता है, इसमें सुकर्म का कर्ता और दृष्ट कर्मों का नारा करनेवाला संन्यासी कहाता है। (पूर्व०) अध्यापन और उपदेश गृहस्थ किया करते हैं पुनः संन्यासी का क्या प्रयोजन है ? (उत्तर०) स्तयोपदेश सब आश्रमी करें और सुनें। परन्तु जितना अवकाश और निष्पक्षपातता संन्यासी को होती है उतनी गृहस्थों को नहीं। हाँ, जो ब्राह्मण हैं उनका यही काम है कि पुरुष पुरुषों को और स्त्री स्त्रियों को स्तयोपदेश और पढ़ाया करें। जितना भ्रमण का अवकाश संन्यासी को मिलता है उतना गृहस्थ ब्राह्मणादि को कभी नहीं मिल सकता। जब ब्राह्मण वेदविद्वद्वाचरण करें तब उनका नियन्ता संन्यासी होता है। इसलिये संन्यास का होना उक्ति है।

(पूर्व०) "एकत्रात्रि वसेद् ब्राम्हणे" (नारदपरिव्राजकोपनिषद् ४।१२४) इत्यादि वचनों से संन्यासी को एकत्र एक रात्रि मात्र रहना, अधिक निवास न करना चाहिये। (उत्तर०) यह बात थोड़े से भ्रम में तो अच्छी है कि एकत्रवास करने से जगत् का उपकार अधिक नहीं हो सकता और स्थानान्तर का भी अभिमान होता है, राग द्वेष भी अधिक होता है। परन्तु जो विशेष उपकार एकत्र रहने में होता हो तो रहे। जैसे जनक राजा के यहां चार चार महीने तक पंचशिखादि और अन्य संन्यासी कितने ही वर्षों तक निवास करते थे। और "एकत्र न रहना" यह बात आजकल के पाखण्डी सम्प्रदायियों ने बनाई है। क्योंकि जो संन्यासी एकत्र अधिक रहेगा तो हमारा पाखण्ड खण्डित होकर अधिक न बढ़ सकेगा।

(पूर्व०) "यतीनां काम्यं दद्यात्तन्मूलं चारिणां च। चौराणामप्य दद्यात् नरो नरक क्रमेत्" ॥ इत्यादि वचनों का अभिप्राय यह है कि संन्यासियों को जो सुवर्ण दान दे तो दाता नरक को प्राप्त होवे। (उत्तर०) यह बात भी वर्णाश्रमविरोधी सम्प्रदायी और स्वार्थसिन्धु-वाले पांगणिकों की कल्पी हुई है, क्योंकि संन्यासियों को धन मिलेगा तो वे हमारा खण्डन बहुत कर सकेंगे और हमारी हानि होगी तथा वे हमारे आधीन भी न रहेंगे और जब

मित्रादि व्यवहार हमारे आधीन रहेगा तो डरते रहेंगे। जब स्वर्ग और स्वर्णियों को दान देने में अच्छा समझते हैं तो विद्वान् और परोपकारी संन्यासियों को देने में कुछ भी दोष नहीं हो सकता। देखो मनु०—विश्वामि व त्नामि विविक्तेषूपपादयेव ॥ नाना प्रकार के रत्न सुवर्ण आदि धन 'विविक्त' अर्थात् संन्यासियों को देवे। और वह श्लोक भी अनर्थक है, क्योंकि संन्यासी को सुवर्ण देने से यजमान नरक को जावे तो चाँदी, मोती, हीरा आदि देने से स्वर्ग को जायगा। (पूर्व०) यह पण्डितजी इसका पाठ बोलते झूल गये। यह ऐसा है कि "यतिहस्ते धनं दद्यात्" अर्थात् जो संन्यासियों के हाथ में धन देता है वह नरक में जाता है। (उत्तर०) यह भी कवन अविद्वान् ने कपोलकल्पना से रचा है। क्योंकि जो हाथ में धन देने से दाता नरक को जाय तो पा पर धरने वा गठरी बांधकर देने से स्वर्ग को जायगा। इसलिये ऐसी कल्पना मानने योग्य नहीं। हाँ, यह बात तो है कि जो संन्यासी योगचम से अधिक रक्खेगा तो चोरादि से पीड़ित और मोहित भी हो जायगा परन्तु जो विद्वान् है वह अशुक्त व्यवहार कभी नहीं करेगा, न मोह में पड़ेगा, क्योंकि वह प्रथम गृहाश्रम में अथवा ब्रह्मचर्य में सब भोग कर वा सब देख चुका है। और जो ब्रह्मचर्य से संन्यासी होता है वह पूर्ण वैराग्य-युक्त होने से कभी नहीं पँसता।

(पूर्व०) लोग कहते हैं कि श्राद्ध में संन्यासी आवे वा जिमावे तो उसके पितर भाग जायें और नरक में गिरें। (उत्तर०) प्रथम तो मरे हुए पितरों का आना और किया हुआ श्राद्ध मरे हुए पितरों को पहुँचना ही असम्भव वेद और युक्तिविरुद्ध होने में मिथ्या है। और जब आते ही नहीं तो भाग कौन जायेगे, जब अपने पाप पुण्य के अनुसार ईश्वर की व्यवस्था में मरण के पश्चात् जीव जन्म लेते हैं तो उनका आना कैसे हो सकता है ? इसलिये यह भी बात पेटायी पुराणी और वेदांगियों की मिथ्या कल्पी हुई है। हाँ यह तो ठीक है कि जहाँ संन्यासी जायेंगे वहाँ यह मृतकश्राद्ध करना वेदादि शास्त्रों से विरुद्ध होने से पाण्डुट दूर भाग जायेगा।

(पूर्व०) जो ब्रह्मचर्य से संन्यास लेवेगा उसका निर्वाह कठिनता में होगा और काम का रोकना भी अति कठिन है, इसलिये गृहाश्रम वानप्रस्थ होकर जब बृद्ध हो जाय तभी संन्यास लेना अच्छा है। (उत्तर०) जो निर्वाह न कर सके, इन्द्रियों को न रोक सके वह ब्रह्मचर्य से संन्यास न लेवे। परन्तु जो रोक सके वह क्यों न लेवे ? जिस पुरुष ने विषय के दोष और वीर्यसंरक्षण के शुभ जाने हैं वह विषयासक्त कभी नहीं होता और उसका वीर्य विचाराम्नि का इन्धनकत है अर्थात् उसी में व्यय हो जाता है। जैसे वेध और औषधों की आवश्यकता रोगी के लिये होती है वैसे वीरोगी के लिये नहीं। इसी प्रकार जिस पुरुष वा स्त्री को विद्या धर्मबुद्धि और सब संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो वह विवाह न करे। जैसे पञ्चशिखादि पुरुष और गार्गी आदि स्त्रियाँ हुई थीं, इसीलिये संन्यासी का होना अधिकारियों को उक्ति है, और जो अनधिकारी संन्यास-ग्रहण करेगा तो आप हूबेह आँखों को भी हूबेहगा। जैसे "सम्राट्" चक्रवर्ती राजा होता है वैसे "परिव्राट्" संन्यासी होता है। प्रकृत राजा अपने देश में वा स्वसम्बन्धियों में सत्कार पाता है और संन्यासी सर्वत्र पूजित होता है।

यह चाणक्य नीतिशास्त्र का श्लोक है। विद्वान् और राजा की कमी तुल्यता नहीं हो सकती, क्योंकि राजा अपने राज्य ही में मान और सत्कार पाता है और विद्वान् सर्वत्र मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है।

इसलिये विद्या पढ़ने, सुशिक्षा लेने और बलवान् होने आदि के लिये ब्रह्मचर्य; सब प्रकार के उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के अर्थ गृहस्थ; विचार ध्यान और विज्ञान बढ़ाने, तपश्चर्या करने के लिये वानप्रस्थ और वेदादि सत्यशास्त्रों का प्रचार, धर्म व्यवहार का ग्रहण और दृष्ट व्यवहार के त्याग, सत्योपदेशादि और सब को निःसंदेह करने आदि के लिये संन्यासाश्रम है। परन्तु जो इस संन्यास के मुख्य धर्म सत्योपदेशादि नहीं करते वे पतित और नरकगामी हैं। इससे संन्यासियों को उचित है कि सत्योपदेश, शाङ्खासमाधान वेदादि सत्यशास्त्रों का अध्यापन और वेदोक्त धर्म की वृद्धि प्रयत्न में करके सब संसार की उन्नति किया करें। (पूर्व०) जो संन्यासी से अन्य साधु, वैरागी, गुसाई, खासी आदि हैं वे भी संन्यासाश्रम में गिने जायेंगे वा नहीं ? (उत्तर०) नहीं, क्योंकि उनमें संन्यास का एक भी लक्षण नहीं, वे वेदविरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त होकर वेद में अधिक अपने संप्रदाय के आचार्यों के वचन मानते और अपने ही मत की प्रशंसा करते, मिथ्या प्रपंच में फँसकर अपने स्वार्थ के लिये दूसरों को अपने अपने मत में फँसाते हैं। मुक्षर करना तो दूर रहा उनके नदले में संसार को बहकाकर अधोगति को प्राप्त कराते और अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं, इसलिये इनको संन्यासाश्रम में नहीं गिना सकते। किन्तु ये स्वार्थाश्रमी तो पक्के हैं, हममें कुछ संदेह नहीं। जो स्वयं धर्म में चलकर सब संसार को चलाते हैं जिसमें आप और सब संसार को इस लोक अर्थात् वर्तमान जन्म में, परलोक अर्थात् हमारे जन्म में स्वर्ग अर्थात् सुख का भोग करते कराते हैं, वे ही धर्मात्मा जन संन्यासी और महात्मा हैं। यह संचंप में संन्यासाश्रम का शिक्षा लिखी। अब इसके आगे राजप्रजाधर्म विषय लिखा जायगा।

॥ श्रीमहात्मनः श्रीमहात्मनः ॥

सुभाषचन्द्रबोस

वसन्त, नवम्बर

गङ्गा

॥ ॥

॥ ॥

षष्ठसमुह्यासः

अथ राजधर्मान् न्यास्यामासः

राजधर्मान् अथवापि यथाकृते कथेत् । तत्रैवैव यथा तत्र विदितं यथा यथा ॥१॥ (मनु० ७।१) ।
 ब्राह्म ब्राह्मेन नृपकारः कथितेषु यथाविधि । सर्वभारतं यथाभ्यासः सर्वभर्तृ परिरक्षकः ॥२॥ (मनु० ७।२) ।

अब मनुजी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्ण और चारों आश्रमों के व्यवहार कथन के पश्चात् राजधर्मों को कहेंगे कि जिस प्रकार का राजा होना चाहिये और जैसे इसके होने का सम्भव तथा जैसे इसको परम सिद्धि प्राप्त होवे उसके सब प्रकार कहते हैं ॥१॥ कि जैसा परम विद्वान् ब्राह्मण होता है वैसा विद्वान् सुशिक्षित होकर चतुर्यो योध्य है कि इस सब राज्य की रक्षा न्याय से यथावत् करे ॥२॥

उसका प्रकार यह है—

श्रीर्षि राजाना किर्यं ब्रुवन्ति परं विस्तारिषु वृषभः तदास्मि ॥ (मनु० १।२।८६)

ईश्वर उपदेश करता है कि (राजाना) राजा और प्रजा के पुरुष मिलके (विद्ये) सुखप्राप्ति और विज्ञानवृद्धिकारक राजा प्रजा के सम्बन्धरूप व्यवहार में (व्रीणि सदांसि) तीन सभा अर्थात् विद्याध्यसभा, धर्मार्थसभा, राजार्थसभा नियत करके (पुरुणि) बहुत प्रकार के (विस्तारि) समग्र प्रजासम्बन्धी मनुष्यादि प्राणियों को (परिभूषयः) सब ओर से विद्या स्वातन्त्र्य धर्म सुशिक्षा और धनादि से अलंकृत करें ।

तं सभा च समित्तिम्पु तेजो च ॥१॥ (अथर्व० १।४।६२) तस्यै तजो में शक्ति ये च तजो तवात्मनः ॥२॥ (अथर्व० १।४।४।६)

(तम्) उस राजधर्म को (सभा च) तीनों सभा (समितिश्च) संग्रामादि की व्यवस्था और (सेना च) सेना मिलकर पालन करें ॥१॥ सभासद् और राजा को योग्य है कि राजा सब सभासदों को आज्ञा देवे कि हे (सभ्य) सभा के योग्य मुख्य सभासद् ! तू (मे) मेरी (सभासद्) सभा की धर्मयुक्त व्यवस्था का (पादि) पालन कर और (ये च) जो (सभ्याः) सभा के योग्य (सभासदः) सभासद् हे वे भी सभा की व्यवस्था का पालन किया करें ॥२॥

इसका अभिप्राय यह है कि एक को स्वतन्त्र राज्य का अधिकार न देना चाहिये किन्तु राजा जो सभापति तदाधीन सभा, सभाधीन राजा, राजा और सभा प्रजा के आधीन और प्रजा राजसभा के आधीन रहे। यदि ऐसा न करोगे तो—

राज्येन विप्रायस्ति तन्मादात्ति विप्रः धातुकः । विप्रमेव गृह्णायाथा क्रोति तन्मादात्ति विप्रवपि न पुत्रं ययुः धन्या इति ॥

मनु० १।४।१।७, ८ ॥

जो प्रजा से स्वतन्त्र स्वाधीन राजर्षि रहे तो (गृह्मेव विप्रयाहन्ति) राज्य में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करे, जिस लिये (गृष्टी) अर्न्तला राजा स्वाधीन वा उन्मत्त होके (विशं धातुकः) प्रजा का नाशक होता है अर्थात् (विशमेव गृह्णायाथा क्रोति) वह राजा प्रजा को खाये जाता [अत्यन्त पीड़ित करता] है इसलिये किसी एक को राज्य में स्वाधीन

न करना चाहिये। जैसे सिंह वा मांसाहारी दृष्टदृष्ट पशु को मारकर खा लेते हैं वैसे (राष्ट्री विशमसि) स्वतन्त्र राजा प्रजा का नारा करता है अर्थात् किसी को अपने से अधिक न होने देता, श्रीमान् को लूट खंड अन्याय से दण्ड लेके अपना प्रयोजन पूरा करेगा।

इसलिये,—

एतौ वशाति न तां जगता कश्चित्तां राखेत् राक्षसाः । चक्रेत् इच्छे कर्त्तव्योत्तमो नृपतिर्न नृपे ॥ (अर्थ० ६१८८१)

हे मनुष्यो ! जो (इह) इस मनुष्य के समुदाय में (इन्द्रः) परम ऐश्वर्य का कर्त्ता शत्रुओं को (जयाति) जीत सके (न पराजयाति) जो शत्रुओं से पराजित न हो (राजसु) राजाओं में (अधिराजः) सर्वोपरि विराजमान (राजयाति) प्रकाशमान हो (चक्रेत्) समापति होने को अत्यन्त योग्य (इच्छे) प्रशंसनीय गुणकर्मस्वभावयुक्त (नृपः) सत्करणीय (च उपसद्यः) समीप जाने और शरण लेने योग्य (नमस्यः) सब को माननीय (भव) होवे उसी को समापति राजा करे।

इत्यर्थः अतएव तुल्यते भवते कृपार्थं वदते उपेक्षार्थं वदते आकाङ्क्षाकेन्द्रोऽपि पार्थ ॥ (यत् ० ६१८०)

हे (देवाः) विद्वानो राजप्रजाजनों ! तुम (इमम्) इस प्रकार के उत्पत्त को (महते चत्राय) बड़े चक्रवर्तिराज्य (महते ज्यैष्ठ्याय) सब से बड़े होने (महते जानराज्याय) बड़े बड़े विद्वानों से युक्त राज्य पालने और (इन्द्रम्येन्द्रियाय) परम ऐश्वर्ययुक्त राज्य और धन के पालने के लिये (उत्सपत्न < सुवध्वम्) सम्मति करके सर्वत्र पञ्चपातरहित पूर्णविद्या-विनययुक्त सब के मित्र समापति राजा को सर्वाधीश मानके सब भूगोल शत्रुरहित करो। और—

मित्रा ये मन्वावर्षा वराकूर्त्तं द्रिक्-उग्र संज्ञिकर्त्तव्यं । पुत्रार्थं च भवति सर्वेषां भवति ॥ (अर्थ० ११८१११)

ईश्वर उपदेश करता है कि हे राजपुरुषो ! (वः) तुम्हारे (आशुषा) आग्नेयादि अस्त्र और शतधनी [तांष] सुशुण्डी [बन्दक] धनुष बाण तलवार आदि अस्त्र शत्रुओं के (परा-एण्डे) पराजय करने (उत् प्रतिष्कम्भे) और रोकने के लिये (वीङ्ग) प्रशंसित और (स्थिरा) दृढ़ (मन्तु) हों, (युष्माकम्) और तुम्हारी (तविषी) सेना (पनीयसी) प्रशंसनीय (अमृतु) होवे कि जिससे तुम सदा विजयी होओ परन्तु (मा मर्त्यस्य मायिनः) जो निन्दित अन्यायरूप काम करता है उसके लिये पूर्व कस्तु मत हों, अर्थात् जब तक मनुष्य धार्मिक रहते हैं तभी तक राज्य बढ़ता रहता है और जब दुष्टाचारी होते हैं तब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है।

महाविद्वानों को विद्यासमाधिकारी, धार्मिक विद्वानों को धर्मसमाधिकारी, प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषों को राजसभा के सभासद् और जो उन सब में सर्वोत्तम गुणकर्मस्वभावयुक्त महान् पुरुष हो उसको राजसभा का पतिरूप मान के सब प्रकार से उन्नति करें। तीनों सभाओं की सम्मति से राजनीति के उत्तम नियम और नियमों के आधीन सब लोग बनें, सब के हितकारक कामों में सम्मति करे, सर्वहित करने के लिये परतन्त्र और धर्मयुक्त कामों में अर्थात् जो जो निजके काम है उन में स्वतन्त्र रहें।

पुनः उस समापति के गुण कैसे होने चाहिये—

इत्यादिप्रत्ययार्थसाधनेन वक्तव्यं च । कश्चिद्विचारायैव यात्रा निर्वृत्त शायति ॥१॥ (यत् ० ७५५) ।
अन्यत्रापि च । न च नृपः शत्रुसैन्यं कश्चिदपि विद्वत्पुरुषः ॥२॥ (यत् ० ७५६) ।
लोपिनिर्वृत्तं वापुष्पं लोपः नोप । न चर्मादः । न कुले न वस्त्रे । न सं-दः प्रसाधतः ॥३॥ (यत् ० ७५७) ।

वह समेश राजा इन्द्र अर्थात् विद्युत् के समान शीघ्र ऐश्वर्यकर्ता, वायु के समान सब के प्राणवत् प्रिय और हृदय की बात जाननेहारा, यम पक्षपातरहित न्यायाधीश के समान वर्तनेवाला, सूर्य के समान न्याय धर्म विद्या का प्रकाशक अन्धकार अर्थात् अविद्या अन्याय का निरोधक, अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करनेहारा, वरुण अर्थात् बाँधनेवाले के सदृश दुष्टों को अनेक प्रकार से बाँधने वाला, चन्द्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषों की आनन्ददाता, घनाध्यक्ष के समान केशों का पूर्ण करने वाला, सभापति होने ॥१॥ जो सूर्यवत् प्रतापी सब के बाहर और भीतर मनों को अपने तेज से तपानेहारा जिसकी पृथिवी में कहीं दृष्टि से देखने को कोई भी समर्थ न हो ॥२॥ और जो अपने प्रभाव से अग्नि, वायु, सूर्य, सीम, धर्मप्रकाशक, धनवर्द्धक, दुष्टों का बन्धनकर्ता, वदे ऐश्वर्यवाला होने वही सभाध्यक्ष समेश होने के योग्य होने ॥३॥ सच्चा राजा कौन है:—

न राजा दुष्टो दयः न मेवा शासिता च नः । पशुसामाधमार्गं च धर्मस्य द्विगुणं ॥१॥ (बसु- ७१३) ।
 दयः सन्निधौ यथा, यथा दयः प्रजापतिर्ह्यग्निः । दयः सत्येन ज्ञानं दयः धर्मं विदुषा ॥२॥ (बसु- ७१८) ।
 यदीयं न कृतं नमस्कं यथा राज्ञस्य दयः । अयदीयं यदीयं विनाशयति सर्वं ॥३॥ (बसु- ७१९) ।
 इत्येव, सर्ववशाय विद्ये रत्नसंकेतः । सर्वलोकाधमार्गं च धर्मस्य द्विगुणं विदुषा ॥४॥ (बसु- ७२४) ।
 यथा यथा लोकाधिको दयः सत्यं दयः । प्रजास्य न सुखं मेवा यथापि कथं ॥५॥ (बसु- ७२४) ।
 गन्धर्वः सत्येन राजानं नमस्कृत्य नमः । यदीयं कथं सर्वं सर्वलोकाधिकं ॥६॥ (बसु- ७२९) ।
 न राजा अयथासत्यं विदुषा विदुषः । अयथासत्यं विदुषो यदीयं विदुषः ॥७॥ (बसु- ७२९) ।
 दयः नैव दुष्टवर्गो दुष्टवर्गो दयः । यदीयं कथं सर्वं सर्वलोकाधिकं ॥८॥ (बसु- ७२९) ।
 यदीयं कथं सर्वं सर्वलोकाधिकं । यदीयं कथं सर्वं सर्वलोकाधिकं ॥९॥ (बसु- ७२९) ।
 यदीयं कथं सर्वं सर्वलोकाधिकं । यदीयं कथं सर्वं सर्वलोकाधिकं ॥१०॥ (बसु- ७२९) ।

जो दण्ड है वही पुरुष राजा, वही न्याय का प्रचारकर्ता और सब शासनकर्ता, वही चार वर्ण और चार आश्रमों के धर्म का प्रतिभू अर्थात् जामिन है ॥१॥ वही प्रजा का शासनकर्ता सब प्रजा का रक्षक, सोते हुए प्रजास्य मनुष्यों में जागता है, इसीलिये बुद्धिमान् लोग दण्ड ही को धर्म कहते हैं ॥२॥ जो दण्ड अच्छे प्रकार विचार से धारण किया जाय तो वह सब प्रजा को आनन्दित कर देता है और जो बिना विचार कलाया जाय तो सब और से राजा का किंारा कर देता है ॥ ३ ॥ बिना दण्ड के सब वर्ण द्विषित और सब मर्यादा बिभ्र भिन्न हो जायें । दण्ड के यथान्त न होने से सब लोगों का प्रकोप होजावे ॥४॥ जहाँ कृष्णवर्ण रक्तेन भयङ्कर पुरुष के समान पापों का नाश करनेहारा दण्ड विचरता है वहाँ प्रजा मोह को प्राप्त न होके आनन्दित होती है । परन्तु जो दण्ड का चलानेवाला पक्षपात रहित विद्वान् हो तो ॥५॥ जो उस दण्ड का चलानेवाला सत्यवादी विचार के करनेहारा बुद्धिमान् धर्म अर्थ और काम की सिद्धि करने में पण्डित राजा है उसी को उस दण्ड का चलानेहारा विद्वान् लोग कहते हैं ॥६॥ जो दण्ड को अच्छे प्रकार राजा चलाता है वह धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि को बढ़ाता है और जो विषय में लम्पट, टेढ़ा, ईर्ष्या करनेहारा, चुद्र, नीचबुद्धि न्यायाधीश राजा होता है, वह दण्ड से ही मारा जाता है ॥७॥ जब दण्ड बड़ा तेजोमय है उसको अविद्वान् अध-
 र्मात्मा धारण नहीं कर सकता तब वह दण्ड धर्म से रहित कुटुम्बसहित राजा ही का नाश कर देता है ॥८॥ क्योंकि जो आप्त पुरुषों के सहाय, विद्या, सुशिखा से रहित, विषयों में आसक्त मूढ़ है वह न्याय से दण्ड को चलाने में समर्थ कभी नहीं हो सकता ॥९॥ और जो पवित्र आत्मा सत्याचार और सत्युक्तों का सङ्गी यथावत् नीति शास्त्र के अनुकूल चलने-
 हारा श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से युक्त बुद्धिमान् है वही न्यायरूपी दण्ड के चलाने में समर्थ होता है ॥१०॥

इसलिये:—

वेनाशाय च राज्यं च एवमेवमुच्यते च । सर्वलोकाधिकार्यं च । वेदशास्त्रविहितं ॥१॥ (मनु० १२।१००) ।
दशासना वा कषिपवः सर्वे परिकल्पयेत् । यस्या वापि ह्युपस्था त सर्वे च विद्याजनेषु ॥२॥ (मनु० १२।१०१) ।
विधितो हेतुजगत्को मेकस्य धर्माश्रयः । यत्पराधर्माभिः पूर्णं परिकल्प्यात्सका ॥३॥ (मनु० १२।१०२) ।
आनेदविद्युर्द्विष्य तावदेवविदेव च । यस्या धर्मलोका धर्ममन्वयवर्धये ॥४॥ (मनु० १२।१०३) ।
एतेषां वेदविद्वद् वं व्यसनेर्द्विदोऽप्यः । त विद्वे परो धर्मा महात्माहृदिरोऽद्विः ॥५॥ (मनु० १२।१०४) ।
यस्यानामन्यायां जगिमाचोपवीचिनाम् । महस्य मनेनायां कल्पं न विद्वत् ॥६॥ (मनु० १२।१०५) ।
य यद्विद्वत्सोऽप्युर्वा धर्मवद्विदः । सत्यं सत्या मुक्ता सत्यं ह्यनुच्यते ॥७॥ (मनु० १२।१०६) ।

सब सेना और सेनापतियों के ऊपर राज्याधिकार, दण्ड देने की व्यवस्था के सब कार्यों का आधिपत्य और सब के ऊपर वर्तमान सर्वाधीश, राज्याधिकार इन चारों अधिकारों में सम्पूर्ण वेद शास्त्रों में प्रवीण पूर्ण विद्यावाले धर्मात्मा जितेन्द्रिय सुशील जनों को स्थापित करना चाहिये अर्थात् मुख्य सेनापति, मुख्य राज्याधिकारी, मुख्य न्यायाधीश, प्रधान और राजा ये चार सब विद्याओं में पूर्ण विद्वान् होने चाहिये ॥१॥ न्यून से न्यून दश विद्वानों अथवा बहुत न्यून हों तो तीन विद्वानों की सभा जैसी व्यवस्था करे उस धर्म अर्थात् व्यवस्था का उल्लंघन कोई भी न करे ॥२॥ इस सभा में चारों वेद, न्यायशास्त्र, निस्तुत, धर्मशास्त्र आदि के वेत्ता विद्वान् सभासद् हो परन्तु वे ब्रह्मचारी, युद्धस्थ और वानप्रस्थ हों, तब वह सभा हो कि जिसमें दश विद्वानों से न्यून न होने चाहिये ॥३॥ और जिस सभा में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के जाननेवाले तीन सभासद् हो के व्यवस्था करे उस सभा की की हुई व्यवस्था को भी कोई उल्लंघन न करे ॥४॥ यदि एक अकेला सब वेदों का जाननेहारा द्विजों में उत्तम संन्यासी जिस धर्म की व्यवस्था करे वही श्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि ब्रह्मनिर्णयों के सहस्रो लाखों क्रोड़ों मिल के जो कुछ व्यवस्था करे उसको कभी न मानना चाहिये ॥५॥ जो ब्रह्मचर्य मन्त्रभाषण आदि व्रत वेदविद्या वा विचार से रहित जन्ममात्र से शूद्रवत् वर्तमान है उन सहस्रों मनुष्यों के मिलने में भी सभा नहीं कहाती ॥६॥ जो अविद्यायुक्त मूर्ख वेदों के न जाननेवाले मनुष्य जिस धर्म को कहे उसको कभी न मानना चाहिये, क्योंकि जो मूर्खों के कहे हुए धर्म के अनुसार चलते हैं उनके पीछे सैकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैं ॥७॥ इसलिये तीनों अर्थात् विद्यासभा, धर्मसभा और राजसभाओं में मूर्खों को कभी भरती न करे, किन्तु सदा विद्वान् और धार्मिक पुत्सों की स्थापना करे । और सब लोग ऐसे:—

विश्वेभ्यश्चो विद्यां दक्षनीतिं च शास्त्रीम् । आनीतिर्धर्मो चाप्यनीतिः साधार्म्यार्थं लोकः ॥१॥ (मनु० ७।५२) ।
इन्द्रियाणां चरे लोभं यथापिचैवितान्मयः । जितेन्द्रियो हि कल्पते एते कर्माणि यतः ॥२॥ (मनु० ७।५३) ।

राजा और राजसभा के सभासद् तब ही मकते हैं कि जब वे चारों वेदों की कर्मोपासना ज्ञान विद्याओं के जानने वालों से तीनों विद्या, सनातन दण्डनीति, न्यायविद्या, आत्मविद्या अर्थात् परमात्मा के गुण कर्म स्वभावरूप की यथावत् जाननेरूप ब्रह्मविद्या और लोक से वार्त्ताओं का आरम्भ (कहना और पूजना) सीखकर सभासद् वा सभापति हो सकें ॥१॥ सब सभासद् और सभापति इन्द्रियों को जीतने अर्थात् अपने बरा में रख के सदा धर्म में कौं और अधर्म से दूरे दृष्ट रहें । इसलिए रात दिन नियत समय में योगाभ्यास सी करने रहें, क्योंकि जो जितेन्द्रिय कि अपनी इन्द्रियों (जो मन, प्राण और शरीर प्रजा हैं इस) को जीते बिना बाहर की प्रजा को अपने बरा में स्थापन करने की समर्थ कभी नहीं हो सकता ॥२॥

दश कामसङ्ख्यानि क्वाही कोषमणिः । मन्त्राणि सुखाणि मन्त्रेण विरचिते ॥१॥ (मनु० ७७४) ।
 कामनेऽन्तराक्षी हि कामनेऽन्तराक्षीः । विदुषोऽन्तराक्षीनां कोषमेवात्मनेषु ॥२॥ (मनु० ७७५) ।
 सुखायो विराजन्त्यः सोमत् । विषये मयः । लौक्यमिदं सुखात्तु यः कामतो दृष्टो मयः ॥३॥ (मनु० ७७७) ।
 देहस्य साधनं द्रोहः । र्परिहरार्थं च । कामपदं यः साधनं कोषतोऽसौ कोषपदः ॥४॥ (मनु० ७७८) ।
 इत्येतेष्वेतेषु सः यः सर्वं ज्ञायो विदुः । रं ज्ञेयं ज्ञेयज्ञेयं ज्ञेयज्ञेयज्ञेयज्ञेयं ज्ञेयं ॥५॥ (मनु० ७७९) ।
 काममयाः विराजन्त्यः सुखा यः क्वाकम् । एकाकम् । विराजन्त्यः कामने मये ॥६॥ (मनु० ७८०) ।
 इदमप्युक्तं सत्यं यत् साधनमन्तराक्षीः । कोषदेहि मये विराजन्त्यः केचित् क्वा ॥७॥ (मनु० ७८१) ।
 मन्त्रकामस्य धर्मस्य सर्वदेहात्मनः । एते एते तुल्यं विराजन्त्यः कामस्य ॥८॥ (मनु० ७८२) ।
 मन्त्रकाम यः सुतोऽस्य मन्त्रस्य क्वाकम् । मन्त्रकामोऽसौ मन्त्रस्य मन्त्रकामस्य क्वा ॥९॥ (मनु० ७८३) ।

हृदोत्साही होकर जो काम से दश और कोष से आठ दुष्ट व्यसन कि जिनमें फँसा हुआ मनुष्य कठिनता से निकल सके उनको प्रयत्न से बौद्ध और बुद्धा देवे ॥१॥ क्योंकि जो राजा काम से उत्पन्न हुए दश दुष्ट व्यसनो में फँसता है, वह अर्थ अर्थात् राज्य धन आदि और धर्म से रहित हो जाता है और जो कोष से उत्पन्न हुए आठ बुरे व्यसनो में फँसता है वह शरीर से भी रहित हो जाता है ॥२॥ काम से उत्पन्न हुए व्यसन गिनाते हैं, देखो- मृगया खेलना, अच्छा अर्थात् चोपड़ खेलना जुआ खेलना आदि, दिन में सोना, कामकथा वा हमारे की निन्दा किया करना, मित्रियों का अतिसङ्ग, मादक द्रव्य अर्थात् मद्य अफीम भांग गांजा कस आदि का सेवन, गाना, बजाना, नाचना व नाच कराना सुनना और देखना, वृषा इधर उधर घूमते रहना, ये दश कापोत्पन्न व्यसन हैं ॥३॥ कोष से उत्पन्न व्यसनो को गिनाते हैं-“पैशुन्यम्” अर्थात् चुगली करना, बिना विचारे बलात्कार में किसी की स्त्री से बुरा काम करना, द्रोह रक्त्ता, “ईर्ष्या” अर्थात् हमारे की बड़ाई व उन्नति देखकर जला करना, “असूया” दोषो में गुण, गुणों में दोष आरोपण करना, “अर्थदूषण” अर्थात् अधर्मयुक्त बुरे कामों में धनादि का व्यय करना, कठोर वचन बोलना और बिना अपगध कड़ा वचन वा विशेष दण्ड देना ये आठ दुर्गुण कोष में उत्पन्न होते हैं ॥४॥ जो सब विद्वान् लोग कामज और क्रोधजो का मूल जानते हैं कि जिसमें ये सब दुर्गुण मनुष्य को प्राप्त होते हैं उस लोभ को प्रयत्न से छोड़े ॥५॥ काम के व्यसनो में बड़े दुर्गुण एक मयादि अर्थात् मदकारक द्रव्यों का सेवन दूसरा पाशो आदि में जुआ खेलना तीसरा मित्रियों का विशेष सङ्ग, चौथा मृगया खेलना ये चार महादुष्ट व्यसन हैं ॥६॥ और क्रोधजो म बिना अपराध दण्ड देना, कठोर वचन बोलना और धनादि का अन्याय में खर्च करना ये तीन क्रोध से उत्पन्न हुये बड़े दुःखदायक दोष हैं ॥७॥ जो ये सात दुर्गुण दोनों कामज और क्रोधज दोषों में गिने हैं इनमें से पूर्व पूर्व अर्थात् व्यर्थ व्यय से कठोर वचन, कठोर वचन से अन्याय से दण्ड देना, इससे मृगया खेलना, इससे मित्रियों का अत्यन्त सङ्ग, इससे जुआ अर्थात् शत करना और इसमें भी मयादि सेवन करना बड़ा दुष्ट व्यसन है ॥८॥ इस में यह निश्चय है कि दुष्ट व्यसन में फँसने में मर जाना अच्छा है, क्योंकि जो दुष्टाचारी पुरुष है वह अधिक जियेगा तो अधिक अधिक पाप करके नीच नीच गति अर्थात् अधिक अधिक दुःख को प्राप्त होता जायगा और जो किमी व्यसन में नहीं फँसा वह मर भी जायगा तो भी सुख को प्राप्त होता जायगा । इसलिये विशेष राजा और मनु मनुष्यों को उचित है कि कभी मृगया और मद्यपान आदि दुष्ट कामों में न फँसें और दुष्ट व्यसनो से शृण्व होकर धर्मयुक्त गुण कर्म स्वभावों में मदा वर्त के अच्छे अच्छे काम किया करें ॥९॥

सर्वे वन्दे सुवर्णां धारयेत् पुनरायनः । सुर्व सर्वैर्द्वै ह्यम् अक्षयसप्तमिह ॥१॥ (यमु० ४००६) ।
 अक्षयसप्तमिह देवार्थं सर्वार्थं सन्ध्यामन्त्राय । इमे वदन्ति सन्ध्यां ह्यर्थां सन्ध्यामन्त्राय ॥२॥ (यमु० ४००७) ।
 सुवर्णं वन्दे सर्वार्थं धारयेत् पुनरायनः । देवम् अक्षयि अक्षयि सुवर्णमन्त्राय ॥३॥ (यमु० ४००८) ।

अमात्य को दण्डाधिकार, दण्ड में नियत किया अर्थात् जिससे अन्यायरूप दण्ड न होने पावे, राजा के आधीन नौरा और राजकार्य तथा समा के आधीन सब कार्य और द्वैत के आधीन किसी से मेल वा विरोध करना अधिकार देवे ॥ १ ॥ द्वैत उसको कहते हैं जो द्वैत में मेल और मिले हुए इष्टों को छोड़ तोड़ देवे । द्वैत वह कर्म करे जिससे शत्रुओं में द्वैत पड़े ॥२॥ वह समापति और सब समासद् वा द्वैत आदि यथार्थ से दूसरे विरोधी राजा के राज्य का अभिप्राय जान के वैसा प्रयत्न करे कि जिससे अपने को पीड़ा न हो ॥ ३ ॥ इसलिये सुन्दर जङ्गल, धनधान्ययुक्त देश में (धर्तुर्गम्य) धर्तुधारी पुरुषों से गहन (महीधर्गम्य) मही से किया हुआ (अन्दर्गम्य) जल से घेरा हुआ (वार्चम्य) अर्थात् चारों ओर वन (नूधर्गम्य) चारों ओर सेना रहे (मिरिधर्गम्य) अर्थात् चारों ओर पहाड़ों के बीच में खेद बना के इसके मध्य में नगर बनावे ॥४॥ और नगर के चारों ओर (प्राकार) प्रकोट बनावे, क्योंकि उसमें स्थित हुआ एक वीर धर्तुधारी शास्त्रयुक्तकुल सौ के साथ और सौ दश हजार के साथ युद्ध कर सकते हैं इसलिये अक्षय्य दुर्ग का बनाना उचित है ॥ ५ ॥ वह दुर्ग शास्त्रान्व, धन, धान्य, वाहन, ब्राह्मण जो पढ़ाने उपदेश करनेहार हों, 'शिल्पी' कारीगर, यन्त्र, नाना प्रकार की कला, 'यक्सेन' चारा घास और जल आदि से सम्पन्न अर्थात् परिपूर्ण हो ॥६॥ उसके मध्य में जल वृक्ष पुष्पादिक सब प्रकार से रचित, सब शत्रुओं में सुखकारक, श्वेत-वर्ण अपने लिये घर जिसमें सब राजकार्य का निवाह हो वैसा बनवावे ॥७॥ इतना अर्थात् ब्रह्मचर्य से विद्या पद के यहां तक राजकाम करके पश्चात् सौन्दर्यरूपगुणयुक्त अपने हृदय को अतिप्रिय वदे उत्तम कुल में उत्पन्न सुन्दर लक्षणयुक्त अपने चरित्र कुल की कन्या जो कि अपने सहस्र विवादि गुण कर्म स्वभाव में हो उस एक ही स्त्री के साथ विवाह करे, दूसरी सब स्त्रियों को अग्रग्न्य समझ कर दृष्टि से भी न देखे ॥ ८ ॥ पुरोहित और श्रुतिज्ञ का स्वीकार इसलिये करे कि वे अग्निहोत्र और पंचोपनिषद् आदि सब राजकार्य के कर्म किया करें और आप सर्वदा राजकार्य में तत्पर रहे, अर्थात् यही राजा का सन्ध्योपासनादि कर्म है जो रात दिन राजकार्य में प्रवृत्त रहना और कोई राजकाम बिगड़ने न देना ॥९॥

सन्ध्यामन्त्रार्चन्यं रात्रौ रात्रौ चैव ॥ सन्ध्यामन्त्राय ॥१॥ (यमु० ४००८) ।

सन्ध्यामन्त्रं विविधं द्वयं तत्र तत्र विविधम् । देवम् सर्वार्थधेयैक्यं कार्याणि सर्वमाह ॥२॥ (यमु० ४००९) ।

सन्ध्यामन्त्रं पुनरायनमन्त्रं चैव ॥ सन्ध्यामन्त्राय ॥ देवम् सर्वार्थधेयैक्यं कार्याणि सर्वमाह ॥३॥ (यमु० ४०१०) ।

वार्षिक कर आस पुरुषों के द्वारा ग्रहण करे, और जो समापतिरूप राजा आदि प्रधान पुरुष हैं, वे सब समा वेदानुकूल होकर प्रजा के साथ पिता के समान वर्तें ॥१॥ उस राज्यकार्य में विविध प्रकार के अध्यक्षाओं को समा नियत करे, इनका यही काम है जितने जितने जिस जिस काम में राजकुल हों वे नियमानुसार वर्त कर यथावत् काम करते हैं वा नहीं, जो यथावत् करें तो उनका सुत्कार और जो विरुद्ध करें तो उनको यथावत् दण्ड किया करे ॥२॥ सदा जो राजाओं का वेदप्रचाररूप अक्षय्य कोष है इसके प्रचार के लिये जो कोई यथावत् ब्रह्मचर्य से वेदादि शास्त्रों को पढ़कर भूतकुल से आवें उनका सुत्कार राजा और समा यथावत् करें तथा उनका भी जिनके पढ़ाये हुए विद्वान् हों ॥३॥ इस बात के करने से राज्य में विद्या की उन्नति होकर अत्यन्त उन्नति होती है ।

सद्योपमाकसे राजा तदाहः साकल्यः प्रयाः । न निरपेक्षं संशयात् कार्यं कार्यमुत्तमम् ॥१॥ (यजु- ७८७) ।
 कालेन विधेयमन्येन विधेयमन्यो बलीकृतः । बुध्दमात्राः कं कल्पता कर्तुं सत्यपरासुखा ॥२॥ (यजु- ७८८) ।
 न च इत्याह सत्कार्यं न कर्तुं न इत्याहसिद्धिम् । न इत्याहं पारित्यं न कालोपिप्रापिकम् ॥३॥ (यजु- ७८९) ।
 न तुल्य न विपक्षं न कार्यं न निराशुषम् सादृश्यत्वात् सत्यं न सत्यं सत्यम् ॥४॥ (यजु- ७९०) ।
 सादृश्यत्वात् सत्यं न सत्यं न विपक्षिकम् । न सत्यं न सत्यं न सत्यं न सत्यं न सत्यं ॥५॥ (यजु- ७९१) ।
 सत्यं सत्यः सादृश्यः सत्यम् इत्येव सत्यं । सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं ॥६॥ (यजु- ७९२) ।
 सत्यम् इत्येव सत्यं सत्यं सत्यम् । सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं ॥७॥ (यजु- ७९३) ।
 सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं सत्यम् । सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं सत्यम् ॥८॥ (यजु- ७९४) ।
 सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं सत्यम् । सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं सत्यम् ॥९॥ (यजु- ७९५) ।
 सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं सत्यम् । सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं सत्यम् ॥१०॥ (यजु- ७९६) ।
 सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं सत्यम् । सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं सत्यम् ॥११॥ (यजु- ७९७) ।
 सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं सत्यम् । सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं सत्यम् ॥१२॥ (यजु- ७९८) ।

जब कमी प्रजा का पालन करने वाले राजा को कोई अपने से बौटा, तुल्य और उत्तम संग्राम में आग्रहण करे तो चवियों के धर्म का स्मरण करके संग्राम में जाने से कमी निवृत्त न हो, अर्थात् नदी चतुराई के साथ उनसे युद्ध करे जिससे अपना ही विजय हो ॥१॥ जो संग्रामों में एक दूसरे को हनन करने की इच्छा करते हुए राजा लोग जितना अपना सामर्थ्य हो बिना डर पीठ न दिला युद्ध करते हैं वे सुख को प्राप्त होते हैं इससे विमुख कमी न हो, किन्तु कमी कमी शत्रु को जीतने के लिये उनके सामने से ब्रिज जाना उचित है, क्योंकि जिस प्रकार से शत्रु को जीत सके वैसे काम करें, जैसा सिंह क्रोध से सामने आकर शास्त्राग्नि में शीघ्र भस्म हो जाता है वैसे शूर्वीता से नष्ट भष्ट न हो जावे ॥ २ ॥ युद्ध समय में न इधर उधर खड़े, न नपुंसक, न हाथ जोड़े हुए, न जिसके शिर के बाल खुल गये हों, न बैठे हुए, न "मैं तेरे शरण हूँ" ऐसे को ॥३॥ न सोते हुए, न शूर्वा को प्राप्त हुए, न नग्न हुए, न आयुध से रहित, न युद्ध करते हुआ को देखने वालों, न शत्रु के साथी ॥४॥ न आयुध के प्रहार से पीड़ा को प्राप्त हुए, न दुःखी, न अत्यन्त घायल, न डरे हुए और न पलायन करते हुए पुरुष को, सत्युत्सवों के धर्म का स्मरण करते हुए, योद्धा लोग कमी मारें । किन्तु उनको पकड़ के जो अच्छे हों बन्दीगृह में रख दें और भोजन आच्छादन यथावत् देवे और जो घायल हुए हों उनकी औषधादि विधिपूर्वक करें । न उनको किड़ावे न दुःख देवे । जो उनके योग्य काम हो करावे । विशेष इस पर ध्यान रखे कि स्त्री, बालक, वृद्ध और आतुर तथा शोकयुक्त पुरुषों पर शास्त्र कमी न चलावे । उनके लड़के वालों को अपने सन्तानवत् पाले और स्त्रियों को भी पाले । उनको अपनी बहिन और कन्या के समान समझे, कमी विधायसक्ति की दृष्टि से भी न देखे । जब राज्य अच्छे प्रकार जम जाय और जिन में पुनः पुनः युद्ध करने की शङ्का न हो, उनको सत्कारपूर्वक बोद्ध कर अपने अपने घर वा देश को भेज देवे और जिन से भविष्यत् काल में विजय होना सम्भव हो उनको सदा कारागार में रखे ॥५॥ और जो पलायन अर्थात् भागे और डरा हुआ भृत्य शत्रुओं से मारा जाय वह उम स्वामी के अपराध को प्राप्त होकर दण्डनीय होवे ॥६॥ और जो उसकी प्रतिष्ठा है जिससे इस लोक और परलोक में सुख होने वाला या उसकी उसका स्वामी ले लेता है । जो भागा हुआ मारा जाय उसको कुछ भी सुख नहीं होता उसका पुण्यफल सब नष्ट हो जाता और उस प्रतिष्ठा को वह प्राप्त हो जिसने धर्म से यथावत् युद्ध किया हो ॥ ७ ॥ इस व्यवस्था को कमी न तोड़े कि जो जो लड़ाई में जिस जिस भृत्य वा अश्वत्थ ने रथ, घोड़े, हाथी, बघ, घन चान्य, गाय आदि पशु और स्त्रियां तथा अन्य प्रकार के सब द्रव्य और धी, तेल आदि के कुप्ये जीते हों, वही उसका ग्रहण करे ॥ ८ ॥ परन्तु सेनास्य जन भी उन जीते हुए पदार्थों में से सोलहवां भाग राजा को

देवें और राजा भी सेनास्य योद्धाओं को उस धन में से, जो सन ने मिलकर जीता हो, सोलहवां भाग देवें। और जो कोई युद्ध में मर गया हो उसकी स्त्री और सन्तान को उस का भाग देवें, उसकी स्त्री तथा अममर्थ लड़कों का यथावत् पालन करें। जब उसके लड़के समर्थ हो जाएं तब उनको यथायोग्य अधिकार देवें। जो कोई अपने राज्य की वृद्धि, प्रतिष्ठा, विजय और आनन्दवृद्धि की इच्छा रखता हो वह इस मर्यादा का उल्लंघन कभी न करे ॥८॥

राजसभासंविधि

अथर्व वैदिकस्य अथर्व वेदिकस्यः । रक्षितं रक्षितं इति सार्वत्रिकं विधिः ॥१॥ (यजु० ७।२६) ।

अथर्ववेदिकस्य अथर्व वेदिकस्यः । रक्षितं रक्षितं इति सार्वत्रिकं विधिः ॥२॥ (यजु० ७।२७) ।

अथर्ववेदिकस्य अथर्व वेदिकस्यः । रक्षितं रक्षितं इति सार्वत्रिकं विधिः ॥३॥ (यजु० ७।२८) ।

अथर्ववेदिकस्य अथर्व वेदिकस्यः । रक्षितं रक्षितं इति सार्वत्रिकं विधिः ॥४॥ (यजु० ७।२९) ।

अथर्ववेदिकस्य अथर्व वेदिकस्यः । रक्षितं रक्षितं इति सार्वत्रिकं विधिः ॥५॥ (यजु० ७।३०) ।

अथर्ववेदिकस्य अथर्व वेदिकस्यः । रक्षितं रक्षितं इति सार्वत्रिकं विधिः ॥६॥ (यजु० ७।३१) ।

अथर्ववेदिकस्य अथर्व वेदिकस्यः । रक्षितं रक्षितं इति सार्वत्रिकं विधिः ॥७॥ (यजु० ७।३२) ।

अथर्ववेदिकस्य अथर्व वेदिकस्यः । रक्षितं रक्षितं इति सार्वत्रिकं विधिः ॥८॥ (यजु० ७।३३) ।

अथर्ववेदिकस्य अथर्व वेदिकस्यः । रक्षितं रक्षितं इति सार्वत्रिकं विधिः ॥९॥ (यजु० ७।३४) ।

अथर्ववेदिकस्य अथर्व वेदिकस्यः । रक्षितं रक्षितं इति सार्वत्रिकं विधिः ॥१०॥ (यजु० ७।३५) ।

राजा और राजसभा अलक्ष्य की प्राप्ति की इच्छा, प्राप्त की प्रयत्न से रक्षा करें, रक्षित को बढ़ावे और बढ़े हुए धन को वेदविद्या, धर्म का प्रचार, विद्यापी, वेदमार्गोपदेशक तथा अ-समर्थ अनाथों के पालन में लगावे ॥१॥ इस चार प्रकार के पुरुषार्थ के प्रयोजन को जाने। आलस्य बोझकर इसका भलीभांति नित्य अनुष्ठान करें। दण्ड में अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा, नित्य देखने से प्राप्त की रक्षा, रक्षित की वृद्धि अर्थात् व्याजदि से बढ़ावे और बढ़े हुए धन को पुष्टीक मार्ग में नित्य व्यय करें ॥२॥ कदापि किसी के साथ बल से न बातें किन्तु निष्कपट होकर सब से वार्ता रक्खे और नित्यप्रति अपनी रक्षा करके शत्रु के किये हुये बल को जान के निवृत्त करें ॥३॥ कोई शत्रु अपने बिद्वि अर्थात् निर्बलता की न जान सके और स्वयं शत्रु के बिद्वि को जानता रहे, जैसे कछुआ अपने अङ्गों को गुप्त रखता है वैसे शत्रु के प्रवेश करने के बिद्वि को गुप्त रक्खे ॥४॥ जैसे गजला ध्यानावस्थित होकर मजली के पकड़ने को ताकता है वैसे अर्थसंग्रह का विचार किया करें, द्रव्यादि पदार्थ और बल की वृद्धि कर शत्रु को जीतने के लिये सिंह के समान पराक्रम करें। चीता के समान बिपकर शत्रुओं को पकड़े और समीप में आये क्लेशान् शत्रुओं में सम्सा के समान दूर भाग जाय और पश्चात् उनको बल से पकड़े ॥५॥ इस प्रकार विजय करने वाले समाप्ति के राज्य में जो परिपन्थी अर्थात् डाकू लुटेरें हों उनको (साम) मिला लेना (दाम) कुछ देकर (भेद) फोड़ तोड़ करके नश में करें और जो इनसे नश में न हो तो अतिकठिन दण्ड से नश में करें ॥६॥ जैसे धान्य का निकालने वाला बिलकों को अलगा कर धान्य की रक्षा करता अर्थात् टटने नहीं देता है वैसे राजा डाकू चोरों को मारे और राज्य की रक्षा करें ॥७॥ जो गजा मोह से, अविचार से अपने राज्य को दुर्बल करता है वह राज्य और अपने बन्धु सहित जीवन से पूर्व ही शीघ्र नष्ट अष्ट हो जाता है ॥८॥ जैसे प्राणियों के प्राण शरीरों को रूषित करने से चीण हो जाते हैं वैसे ही प्रजाओं को दुर्बल करने से राजाओं के प्राण अर्थात् क्लेश बन्धुसहित नष्ट हो जाते हैं ॥९॥ इसलिये राजा और राजसभा राजकार्य की सिद्धि के लिये ऐसा प्रयत्न करें कि जिसमें राजकार्य

यथावत् सिद्ध हों, जो राजा राज्यपालन में सब प्रकार तत्पर रहता है, उसको सुख सदा बढ़ता है ॥१०॥

इतिश्रवणार्थं यथा वाच्ये शुभमभिहितम् । तथा श्रवणार्थं च कर्त्तव्यमस्मै प्रवक्ष्ये ॥ १॥ (यनु० ७११२०)।
 शास्त्राधिपतिः कृत्योत्तमावधिः सदा । विष्णोः कर्त्तव्यं च सत्कर्त्तव्यम् ॥ २॥ (यनु० ७११२१)।
 आरंभोऽप्यन्यथापि शास्त्रिकः कर्त्तव्यः सदा । अतः शास्त्रोक्तं च कर्त्तव्यं विष्णोऽभिहितम् ॥ ३॥ (यनु० ७११२२)।
 विष्णोऽभिहितं सदा कर्त्तव्यम् । अतः शास्त्रोक्तं च कर्त्तव्यम् ॥ ४॥ (यनु० ७११२३)।
 केन शास्त्राधिपतिः कर्त्तव्यमभिहितं सदा । विष्णोऽभिहितं कर्त्तव्यम् ॥ ५॥ (यनु० ७११२४)।
 सदा कर्त्तव्यं कर्त्तव्यमभिहितम् । अतः शास्त्रोक्तं च कर्त्तव्यम् ॥ ६॥ (यनु० ७११२५)।
 च कर्त्तव्यमभिहितम् सदा कर्त्तव्यम् । अतः शास्त्रोक्तं च कर्त्तव्यम् ॥ ७॥ (यनु० ७११२६)।
 राजा हि शास्त्राधिपतिः सदा कर्त्तव्यम् । अतः शास्त्रोक्तं च कर्त्तव्यम् ॥ ८॥ (यनु० ७११२७)।
 वेदाधिपतिः सदा कर्त्तव्यम् । अतः शास्त्रोक्तं च कर्त्तव्यम् ॥ ९॥ (यनु० ७११२८)।

इसलिये दो, तीन, पांच और सौ ग्रामों के बीच में एक राजस्थान रखे जिसमें यथा-
 योग्य धृत्य अर्थात् कामदार आदि राजपुरुषों को रखकर सब राज्य के कार्यों को पूर्ण
 करे ॥ १॥ एक एक ग्राम में एक एक प्रधान पुरुष को रखे, उन्हीं दस ग्रामों के ऊपर
 दूसरा, उन्हीं बीस ग्रामों के ऊपर तीसरा, उन्हीं सौ ग्रामों के ऊपर चौथा और उन्हीं सहस्र
 ग्रामों के ऊपर पांचवां पुरुष रखे, अर्थात् जैसे आजकल एक ग्राम में एक पटवारी, उन्हीं
 दश ग्रामों में एक थाना और दो थानों पर एक बड़ा थाना और उन पांच थानों पर एक
 तहसील और दश तहसीलों पर एक जिला नियत किया है यह वही अपने मनु आदि धर्म-
 शास्त्र में राजनीति का प्रकार लिया है ॥ २॥ इसी प्रकार प्रबन्ध करे और आता देवे कि
 वह एक एक ग्रामों का पति ग्रामों में नित्यप्रति जो जो दोष उत्पन्न हों उन उन को श्रुतता
 में दश ग्राम के पति को विदित करे और वह दश ग्रामाधिपति उसी प्रकार बीस ग्राम के
 स्वामी को दश ग्रामों का वर्तमान नित्यप्रति जना देवे ॥ ३॥ और बीस ग्रामों का अधि-
 पति बीस ग्रामों के वर्तमान को शतग्रामाधिपति को नित्यप्रति निवेदन करे, वैसे सौ सौ ग्रामों
 के पति आप सहस्राधिपति अर्थात् हजार ग्रामों के स्वामी को सौ सौ ग्रामों के वर्तमान को
 प्रतिदिन जनाया करें । और बीस बीस ग्राम के पांच अधिपति सौ सौ ग्राम के अध्यक्ष को
 और वे सहस्र सहस्र के दश अधिपति दशसहस्र के अधिपति को और लक्षग्रामों की राज-
 सभा को प्रतिदिन का वर्तमान जनाया करें । और वे सब राजमहा महागज-सभा अर्थात्
 सार्वभौमचक्रवर्ति-महागजसभा में सब भूगोल का वर्तमान जनाया करें ॥ ४॥ और एक
 एक दश दश सहस्र ग्रामों पर दो मभापति वैसे करें जिनमें एक राजसभा में, दूसरा अध्यक्ष
 आलस्य ङोडकर सब न्यायाधीशों आदि राजपुरुषों के कार्यों को सदा घूमकर देखते रहे ॥ ५॥
 बड़े बड़े नगरों में एक एक विचार करनेवाली सभा का मुन्दर उच्च और विशाल जैसा कि
 चन्द्रमा है वैसे एक एक घर बनावे, उसमें बड़े बड़े विद्यावृद्ध कि जिन्होंने विद्या में सब प्रकार
 की परीक्षा की हो वे बैठकर विचार किया करें, जिन नियमों में राजा और प्रजा की उन्नति हो
 वैसे वैसे नियम और विद्या प्रकाशित किया करें ॥ ६॥ जो नित्य घूमनेवाला सभापति हो
 उसके आधीन सब गुप्तचर अर्थात् दूतों को रखे जो राजपुरुष और भिन्न भिन्न जाति के
 रहें । उनसे सब राज और प्रजापुरुषों के सब दोष और गुण गुप्तरीति में जाना करें । जिनका
 अपराध हो उनको दण्ड और जिनका गुण हो उनकी प्रतिष्ठा सदा किया करें ॥ ७॥
 राजा जिनको प्रजा की रक्षा का अधिकार देवे वे धार्मिक सुपरीक्षित विद्वान् कुलीन हों,
 उनके आधीन प्रायः शठ और परपदार्थ हरनेवाले चोर डाकुओं को भी नोकर रखे उनको

दृष्ट कर्म से बचाने के लिये राजा के नौकर करके उन्हीं रचा करनेवाले सिद्धान्तों के स्थापन करके उनसे इस प्रजा की रचा यथाकृत करें ॥ ८ ॥ जो राजपुरुष अन्याय से वादी प्रति-वादी से गुप्त धन लेके पचपात से अन्याय करे उसका सर्वस्व हरण करके यथायोग्य दण्ड देकर ऐसे देश में रखे कि जहां से पुनः लौटकर न आसके, क्योंकि यदि उसको दण्ड न दिया जाय तो उसकी देल के अन्य राजपुरुष भी ऐसे दृष्ट काम करें और दण्ड दिया जाय तो बचे रहें। परन्तु जितने से उन राजपुरुषों का योगक्षेम मलीमाँति हो और वे मलीमाँति घनाका भी हों उतना धन वा भूमि राज्य की ओर से मासिक वा वार्षिक अथवा एक बार मिला करे, और जो दृढ हों उनकी भी आधा मिला करे परन्तु यह ध्यान में रखे कि जब तक वे जियें तबतक वह जीविका कभी रहे परकात नहीं, परन्तु इनके सन्तानों का सरकार वा नौकरी उनके गुण के अनुसार अन्वय देवे। और जिसके बालक जबतक समर्थ हों और उनकी स्त्री जीती हो तो उन सब के निर्वाहार्य राज की ओर से यथायोग्य धन मिला करे परन्तु जो उसकी स्त्री वा बालके कुकर्म होजायें तो कुछ न मिले ऐसी नीति राजा बरान रखे ॥ ९ ॥

कथं राजा राज्यं

यथा कालेन कुलेन राजा कर्त्ता न भवति । कालेन कुले राजे कथं राजं कथं राज्यं । (यदु० ७११०) ।
 यथा राजा राज्यं कथं राजं कथं राज्यं । कालेन कुले राजा कथं राजं कथं राज्यं । (यदु० ७१११) ।
 नौकराणां राज्यं कथं राजं कथं राज्यं । नौकराणां राज्यं कथं राजं कथं राज्यं । (यदु० ७११२) ।
 नौकराणां राज्यं कथं राजं कथं राज्यं । नौकराणां राज्यं कथं राजं कथं राज्यं । (यदु० ७११३) ।
 नौकराणां राज्यं कथं राजं कथं राज्यं । नौकराणां राज्यं कथं राजं कथं राज्यं । (यदु० ७११४) ।
 नौकराणां राज्यं कथं राजं कथं राज्यं । नौकराणां राज्यं कथं राजं कथं राज्यं । (यदु० ७११५) ।
 नौकराणां राज्यं कथं राजं कथं राज्यं । नौकराणां राज्यं कथं राजं कथं राज्यं । (यदु० ७११६) ।
 नौकराणां राज्यं कथं राजं कथं राज्यं । नौकराणां राज्यं कथं राजं कथं राज्यं । (यदु० ७११७) ।
 नौकराणां राज्यं कथं राजं कथं राज्यं । नौकराणां राज्यं कथं राजं कथं राज्यं । (यदु० ७११८) ।

जैसे राजा और कर्मों का कर्त्ता राजपुरुष वा प्रजाजन मुख्यरूप फल से युक्त होते वैसे विचार करके राजा तथा राजसमग्र राज्य में कय स्थापन करे ॥९॥ जैसे जोक बरछा और मंकरा थोड़े थोड़े भोग्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं वैसे राजा प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक कय लेवे ॥ १० ॥ अतिलोभ से अपने वा दूसरों के मुख के मूल को उच्छिन्न अर्थात् नष्ट कदापि न करे, क्योंकि जो व्यवहार और मुख के मूल का वेदन करता है वह अपने को और उनकी पीड़ा ही देता है ॥११॥ जो महीपति कार्य को देख के तीक्ष्ण और कोमल भी होने वह दुष्टों पर तीक्ष्ण और श्रेष्ठों पर कोमल रहने से राजा अति माननीय होता है ॥१२॥ इस प्रकार सब राज्य का प्रबन्ध करके सदा इसमें युक्त और प्रमादरहित होकर अपनी प्रजा का पालन निगन्तर करे ॥१३॥ जिस भृत्य सहित देखते हुए राजा के राज्य में से डाकू लोग गौती विलाप करती प्रजा के पदार्थ और प्राणों को हरते रहते हैं वह जानो भृत्य-अमात्य-महित भृतक ही जीता नहीं और महादुःख का पानेवाला है ॥ १४ ॥ इसलिये राजाओं का प्रजापालन करना ही परमधर्म है और जो मनुस्मृति के सप्तमाध्याय में कय लेना लिखा है और जैसा ममा नियत करे उस का मोक्ता राजा धर्म से युक्त होकर सुख पाता है इससे विपरीत दुःख को प्राप्त होता है ॥१५॥

उपराज पदविषये यथा कथं राजं कथं राज्यं । उपराज पदविषये यथा कथं राजं कथं राज्यं । (यदु० ७११९) ।
 उपराज पदविषये यथा कथं राजं कथं राज्यं । उपराज पदविषये यथा कथं राजं कथं राज्यं । (यदु० ७१२०) ।
 उपराज पदविषये यथा कथं राजं कथं राज्यं । उपराज पदविषये यथा कथं राजं कथं राज्यं । (यदु० ७१२१) ।
 उपराज पदविषये यथा कथं राजं कथं राज्यं । उपराज पदविषये यथा कथं राजं कथं राज्यं । (यदु० ७१२२) ।
 उपराज पदविषये यथा कथं राजं कथं राज्यं । उपराज पदविषये यथा कथं राजं कथं राज्यं । (यदु० ७१२३) ।

जब पिबली प्रहर रात्रि रहे तब उठ शौच और सावधान होकर परमेश्वर का ध्यान,

युद्ध करने से थोड़ी पीड़ा प्राप्त होगी और पश्चात् करने में अपनी वृद्धि और विजय अवश्य होगा तब शत्रु में मेल करके उचित समय तक धीरज करे ॥१६॥ जब अपनी सब प्रजा वा सेना अत्यन्त प्रमत्त उत्ततिशील और श्रेष्ठ जाने, वैसे अपने को भी समझे, तभी शत्रु से विग्रह (युद्ध) कर लेवे ॥१७॥ जब अपने बल अर्थात् सेना को हर्ष और पुष्टियुक्त प्रसन्न भाव से जाने और शत्रु का बल अपने में विपरीत निर्बल हो जावे तब शत्रु की ओर युद्ध करने के लिए जावे ॥१९॥ जब सेना बलवाहन में चलाए हो जाय तब शत्रुओं को धीरे धीरे प्रयत्न से शान्त करता हुआ अपने म्यान में बँठा रहे ॥१२॥ जब राजा शत्रु को अत्यन्त बलवान जाने तब द्विगुण वा दो प्रकार की सेना करके अपना कार्य सिद्ध करे ॥१३॥ जब आप समझ लेवे कि अब शीघ्र शत्रुओं की चढ़ाई मुझ पर होगी तभी किसी धार्मिक बलवान राजा का आश्रय शीघ्र ले लेवे ॥१४॥ जो प्रजा और अपनी सेना शत्रु के बल का निग्रह करे अर्थात् रोके उसकी सेवा सब यत्नों से शत्रु के सदृश नित्य किया करे ॥१५॥ जिस का आश्रय लेवे उस पुरुष के कर्मों में दोष देखे तो वहाँ भी अच्छे प्रकार युद्ध ही को निःशङ्क हाँकर करे ॥१६॥ जो धार्मिक राजा हो उससे विरोध कभी न करे किन्तु उससे सदा मेल रखे और जो दुष्ट प्रबल हो उसी के जीतने के लिये ये पूर्वोक्त प्रयोग करना उचित है ।

सर्वाधर्मज्ञः कुलकीर्तिः सुविधापति । दधानाध्वनिः न मुनिजोदरायस्वयम् ॥१७॥ (यनु- ७१७०) ।
 आर्षात् सर्वकार्यमा सुदाम्य च विचारयेत् । अर्धज्ञानं च सर्वेषां मुनेषु न सत्यम् ॥१८॥ (यनु- ७१७०) ।
 आचार्यः पुण्योपायानामे विचारयेत् । अर्धे कार्येणैव सन्निविष्टेषु ॥१९॥ (यनु- ७१७०) ।
 सर्वज्ञः सर्वविद्यविनिर्वाहोपायस्वयम् । तदा सर्वं सर्वविद्यारोपे नानासिद्धे नर ॥२०॥ (यनु- ७१८०) ।

नीति का जानने वाला पृथिवीपति राजा जिस प्रकार इसके मित्र उदासीन (मध्यम्य) और शत्रु अधिक न हो ऐसे सब उपायों से वर्तें ॥१७॥ सब कार्यों का वर्तमान में कर्त्तव्य और भविष्यत् में जो जो करना चाहिये और जो जो काम कर चुके उन सब के यथार्थता से गुण दोषों को विचार करे ॥२॥ पश्चात् दोषों के निवारण और सुष्ठों की स्थिरता में यत्न करे । जो राजा भविष्यत् अर्थात् आगे करने वाले कर्मों में गुण दोषों का ज्ञाता, वर्तमान में तुरन्त निश्चय का कर्ता और किये हुए कार्यों में शेष कर्त्तव्य को जानता है वह शत्रुओं से पराजित कभी नहीं होता ॥३॥ सब प्रकार से राजपुरुष विशेष समापति राजा ऐसा प्रयत्न करे कि जिस प्रकार राजादि जनों के मित्र उदासीन और शत्रु को कश में करके अन्यथा न करावे ऐसे मोह में कभी न पड़े, यही संक्षेप से नय अर्थात् राजनीति कहाती है ॥४॥

द्वन्वा विधानं कृते तु धार्मिकं च पथाविधि । उदयशस्त्रं चैव पारम्पर्यविधानम् ॥१७॥ (यनु- ७१८०) ।
 गच्छेत्तु विधिं नारी कर्त्तव्यं च कल रत्नम् । सर्वकार्यक्रमेणैव धार्यायुक्तं सर्वम् ॥१८॥ (यनु- ७१८०) ।
 शत्रुपराधि विधे च नृप दृष्टव्यं नन्दे । कलकपाले चैव न सि कच्छते निपुः ॥१९॥ (यनु- ७१८०) ।
 दशगुणैश्च कल्याणं पापेषु कच्छतं वा । बराहपक्षमात्म्यं वा दध्या वा नन्देन वा ॥२०॥ (यनु- ७१८०) ।
 यत्नः सत्यमार्जुनयोः विचारस्तु कम् । सर्वे नैव नन्देन विविक्ता मदा मयम् ॥२१॥ (यनु- ७१८०) ।
 मेधाविरक्तान्धयोः सर्वविधुः विवेकमेव । परम्परासम्पत्तौ च सर्वं नैव कल्पयेदित्यम् ॥२२॥ (यनु- ७१८०) ।
 कुमाराय ध्यायेदज्ञानं कुलकाण्डं सवन्तः । स्थाने युद्धे च कुलमानवीकर्त्तव्यविधिः ॥२३॥ (यनु- ७१८०) ।
 मेधावः सौम्यपद्मस्य धाम सिलायेद वदुः । दध्या वज्रं च बर्हिगत् नन्देन नृप सौम्यम् ॥२४॥ (यनु- ७१८०) ।
 व्याध्यायं सर्वे दुष्पदस्यै रीतिर्धर्मज्ञः । इषामुपायैश्च कार्पण्यमप्युपै नन्दे ॥२५॥ (यनु- ७१८०) ।
 अस्त्रं चैव कल नृप सौम्य सौम्यं सौम्यम् । केदारस्यै विज्ञानोपायैश्च सौम्यमप्यम् ॥२६॥ (यनु- ७१८०) ।
 उपर्यागिनामीनं राट् पाशेषोपायैश्च । दुष्पदस्यै कलं च बराहपक्षमात्म्यम् ॥२७॥ (यनु- ७१८०) ।
 विज्ञानस्यै सदागतिं धार्यायैव विचारयेत् । सत्यमप्युपायैश्च सर्वं विचारयेत् ॥२८॥ (यनु- ७१८०) ।
 प्रमादनि च कुर्वीत सौम्यमप्युपायैश्च । सत्यम् सौम्यं चैव विचारयेत् ॥२९॥ (यनु- ७१८०) ।
 आचार्यविचारः दानम्प विचारयेत् । सर्वविद्यायामप्युपायैश्च विचारयेत् ॥३०॥ (यनु- ७१८०) ।

जब राजा शत्रुओं के साथ युद्ध करने को जावे तब अपने राज्य की रक्षा का प्रबन्ध और यात्रा की सब सामग्री यथाविधि करके सब सेना, यान, वाहन, रास्त्रास्त्र आदि पूर्ण लेकर सर्वत्र दूतों अर्थात् चारों ओर के समाचारों को देनेवाले पुरुषों को गुप्त स्थापन करके शत्रुओं की ओर युद्ध करने को जावे ॥१॥ तीन प्रकार के मार्ग अर्थात् एक स्थल (भूमि) में, दूसरा जल (समुद्र वा नदियों) में, तीसरा आकाश मार्गों को शुद्ध बनाकर भूमि मार्ग में रथ, अश्व, हाथी, जल में नौका और आकाश में विमानादि यानों से जावे और पैदल, रथ, हाथी, घोड़े रास्त्र और अस्त्र स्नानपान आदि सामग्री को यथावत् साथ ले क्लृप्त पूर्ण करके किसी निमित्त को प्रसिद्ध करके शत्रु के नगर के समीप धीरे धीरे जावे ॥२॥ जो भीतर से शत्रु से मिला हो और अपने साथ भी ऊपर से मित्रता रखे, गुप्तता से शत्रु को भेद देवे, उसके आने जाने में उससे बात करने में अन्यन्त सावधानी रखे, क्योंकि भीतर शत्रु ऊपर मित्र पुरुष को बड़ा शत्रु समझना चाहिये ॥३॥ सब राजपुरुषों को युद्ध करने की विद्या सिखावे और आप सीखे तथा अन्य प्रजाजनों को सिखावे । जो पूर्वशिक्षित योग्य होते हैं वे ही अच्छे प्रकार लड़ लड़ा जानते हैं । जब शिचा करे तब (दण्डव्यूह) दण्ड के समान सेना को चलावे, (शकट०) जैसा शकट अर्थात् गाड़ी के समान (कराह०) जैसे सुबह एक दूसरे के पीछे दौड़ते जाते हैं और कभी कभी सब मिलकर कुण्ड हो जाते हैं वैसे (मकर०) जैसे मगर पानी में चलते हैं वैसे सेना ो बनावे, (सूचीव्यूह) जैसे सूई का अग्रभाग सूक्ष्म पश्चात् स्थूल और उससे सूत्र स्थूल होता है वैसे शिचा से सेना को बनावे, जैसे (नीलकण्ठ) ऊपर नीचे भग्न मारता है इस प्रकार सेना को बनाकर लड़ावे ॥४॥ जिधर मय विदित हो उसी ओर सेना को फैलावे, सब सेना के पतियों को चारों ओर रख के (पद्मव्यूह) अर्थात् पद्माकार चारों ओर से सेनाओं को रखके मध्य में आप रहें ॥५॥ सेनापति और सहाय्यक अर्थात् आहा का देन और सेना के साथ लड़ने लड़ानेवाले वीरों को आठों दिशाओं में रखे, जिस ओर से लड़ाई होती हो उमी ओर सब सेना का मुख रखे । परन्तु दूसरी ओर भी पक्का प्रबन्ध रखे । नहीं तो पीछे वा पार्श्व में शत्रु की घात होने का सम्भव होता है ॥ ६ ॥ जो गुल्म अर्थात् हृद् स्तम्भो के तुल्य युद्धविद्या से सुशिक्षित धार्मिक स्थित हाने और युद्ध करने में चतुर मयरहित और जिनके मन में किसी प्रकार का विकार न हो उनको चारों ओर सेना के रखे ॥ ७ ॥ जो घोड़े से पुरुषों से बहुतों के साथ युद्ध करना हो तो मिलकर लड़ावे और काम पड़े तो उन्हीं को भट फैला देवे । जब नगर दुर्ग वा शत्रु की सेना में प्रविष्ट होकर युद्ध करना हो तब (सूचीव्यूह) अथवा (वज्रव्यूह) जैसे हथारा सहग दोनों ओर काट करता वैसे युद्ध करते जाय और प्रविष्ट भी होते क्लेश वैसे अनेक प्रकार के व्यूह अर्थात् सेना को बनाकर लड़ावे, जो सामने शतघ्नी [तोप] वा घुरांडी [बन्दक] बूट रही हो तो (सर्पव्यूह) अर्थात् सर्प के समान मोते सोते क्लेश जायें, जब तोपों के पास पहुंचें तब उनको मार वा पकड़ तोपों का मुख शत्रु की ओर पेर उन्हीं तोपों से वा बन्दक आदि से उन शत्रुओं को मारें अथवा वृद्ध पुरुषों को तोपों के मुख के सामने घोड़ों पर सवार करा दीड़ावे और मारें, बीच में अच्छे अच्छे सवार रहें, एक बार घावा कर शत्रु की सेना को विन्न मित्र कर पकड़ ले अथवा भगा दें ॥८॥ जो समभूमि में युद्ध करना हो तो रथ, घोड़े और पदा-तियों से, और जो समुद्र में युद्ध करना हो तो नौका और घोड़े जल में हाथियों पर, वृद्ध

और भाड़ी में बाण तथा स्थल बालू में तलवार और ढाल से युद्ध करें करावें ॥६॥ जिस समय युद्ध होता हो उस समय लड़ने वालों को उत्साहित और हर्षित करें, जब युद्ध बन्द हो जाय तब जिससे शौर्य और युद्ध में उत्साह हो वैसे कर्तव्यों से सब के चित्त को लान पान अथवा शस्त्र महाय और औषध आदि से प्रसन्न रखें, गृह के बिना लड़ाई न करें न करावे, लड़ती हुई अपनी सेना की चेष्टा को देख कर कि ठीक ठीक लड़ती है वा कपट सकती है ॥१०॥ किसी समय उक्ति समझे तो शत्रु को चारों ओर से घेर कर रोक रखें और इसके राज्य को पीड़ित कर शत्रु के चारा, भ्रम, जल और इन्धन को नष्ट इष्टित कर दे ॥११॥ शत्रु के तालाब नगर प्रकोट और साई को तोड़ छोड़ दे, राशि में उनकी (वास) भय देवे और जीतने का उपाय करें ॥१२॥ जीत कर उनके साथ प्रमाण अर्थात् प्रतिज्ञादि लिखा लेवे और जो उक्ति समय समझे तो उसी के वंशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा कर दे और उससे लिखा लेवे कि तुमको हमारी आज्ञा के अनुकूल अर्थात् जैसी धर्मयुक्त राजनीति है उसके अनुसार कल के न्याय से प्रजा का पालन करना होगा, ऐसे उपदेश करें और ऐसे पुरुष उनके पास रखें कि जिससे पुनः उपद्रव न हो। और जो हार जाय उसका सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ मिलकर रत्नादि उत्तम पदार्थों के दान से करें और ऐसा न करें कि जिससे उसका योगक्षेम भी न हो। जो उसके बन्दी रहें तो भी उसका सत्कार ब्यापयोग्य रखें जिससे वह हारने के शोक से रहित होकर आनन्द में रहे ॥१३॥ क्योंकि संसार में दूसरे का पदार्थ ग्रहण करना अप्रीति और देना प्रीति का कारण है और विशेष करके समय पर उक्ति क्रिया करना और उस पराजित के मनोवाञ्छित पदार्थों का देना बहुत उत्तम है, और कभी उसको चिढ़ावे नहीं, न हँसी और न उद्धा करें, न उसके सामने हमने तुमको पराजित किया है ऐसा भी कहे, किन्तु आप हमारे भाई हैं इत्यादि मान्य प्रतिष्ठा सदा करें ॥१४॥

विषयवृत्तिराज्या रात्रिको न लोकेषु । यथा विषं वृषं कल्पना इत्युक्त्यापत्तिरुक्तम् ॥१॥ (बनु० अ२००)

पर्वतं च इन्द्रं च तुल्यमिति च । अनुत्पत्तिं विचारयन् कर्तुमिव ज्ञानवत् ॥२॥ (बनु० अ२०१)

मार्गं कुलीनं वा च यथा दातव्यं च । इन्द्रात् इति यन्मन्त्रं कथयानुत्पत्तिं दृष्ट्वा ॥३॥ (बनु० अ२०२)

आर्यतां पुनश्चान्नं लोकेषु कल्पयित्वा । यौद्धिकत्वं च सत्त्वद्वाराजीनयनेन च ॥४॥ (बनु० अ२०३)

मित्र का लक्षण यह है कि राजा सुवर्ण और धूमि की प्राप्ति से वैसा नहीं बढ़ता कि जैसे निरचल प्रेमयुक्त भविष्यत् की बातों को सोचने और काय सिद्ध करने वाले समर्थ मित्र अपना दुर्बल मित्र को भी प्राप्त होके बढ़ता है ॥ १ ॥ धर्म को जानने और कृतज्ञ अर्थात् किये हुए उपकार को सदा माननेवाले प्रसन्नस्वभाव अनुरागी स्थिरारम्भी लघु बोटों भी मित्र को प्राप्त होकर प्रशंसित होता है ॥ २ ॥ सदा इस बात को दृढ़ रखें कि कभी बुद्धिमान्, कुलीन, शूरवीर, क्षत्र, दाता, किये हुए को जाननेहार और धैर्यवान् पुरुष को शत्रु न बनावे, क्योंकि जो ऐसे को शत्रु बनावेगा वह दुःख पावेगा ॥ ३ ॥ उदासीन का लक्षण—जिसमें प्रशंसित गुणयुक्त अच्छे बुरे मनुष्यों का ज्ञान, शूरवीरता और कृपा भी स्थूललक्ष्य अर्थात् ऊपर ऊपर की बातों को निरन्तर सुनाया करे वह उदासीन कहाता है ॥४॥

यत् न संतिष्ठं राजा न च संकल्पः क्षीयति । व्यापारम्याकुलं यथाहं योगसुखमाहुं भिक्षुः ॥ (बनु० अ२०४)

पूर्वोक्त प्रातःकाल समय उठ शौचादि सन्ध्योपासन अग्निहोत्र कर-वा करा सब मन्त्रियों से विचार कर सभा में जा सब मृत्यु और सेनाध्यक्षों के साथ मिल, उनकी हर्षित

निधम शास्त्रोक्त न पार्वे और उनके होने की आवश्यकता जानें तो उत्तमोत्तम नियम बांधें कि जिस से राजा और प्रजा की उन्नति हो ॥१॥ अठाह मार्ग यह हैं, उन में से १-(ऋणादान) किसी से ऋण लेने देने का विवाद । २-(निचेष) धरावट अर्थात् किसी ने किसी के पास पदार्थ धरा हो और मांगे पर न देना । ३-(अस्वामिविक्रय) दूसरे के पदार्थ को दूसरा बेच लेवे । ४-(संभूय च समुत्थानम्) मिला मिला के किसी पर अत्याचार करना । ५-(दत्तम्यानपकर्म्म च) दिये हुए पदार्थ का न देना ॥२॥ ६-(वेतनस्यैव चादानम्) वेतन अर्थात् किसी की "नौकरी" में से ले लेना वा कम देना अथवा न देना । ७-(संविदः०) प्रतिज्ञा से विरुद्ध वर्तना । ८-(क्रयविक्रयानुशय) अर्थात् लेने देने में भगड़ा होना । ९-पशु के स्वामी और पालने वाले का भगड़ा ॥३॥ १०-सीमा का विवाद । ११-किसी को कठोर दण्ड देना । १२-कठोर वाणी का बोलना । १३-चोरी डाका मारना । १४-किसी काम को बलात्कार से करना । १५-किसी की स्त्री वा पुरुष का व्यभिचार होना ॥४॥ १६-स्त्री और पुरुष के धर्म में व्यतिक्रम होना । १७-विभाग शर्त दायभाग में वाद उठना । १८-वृत्त अर्थात् जड़पदार्थ और समाह्वय अर्थात् चेतन दो दाव में धर के जुआ खेलना । ये अठाह प्रकार के परस्पर विरुद्ध व्यवहार व म्यान हैं ॥५॥ इन व्यवहारों में बहुत से विवाद करने वाले पुरुषों के न्याय की समानता धर्म के आश्रय करके किया करे अर्थात् किसी का पक्षपात कभी न करे ॥६॥ जिस समा में अधर्म में घायल होकर धर्म उपस्थित होता है, जो उसका शल्य अर्थात् तीरक धर्म के कर्त्तक को निकालना और अधर्म का वेदन नहीं करने अर्थात् धर्मी को मान अधर्मी को दण्ड नहीं मिलता उस समा में जितने समासद् हैं वे सब घायल के समान समझे जाते हैं ॥७॥ धार्मिक मनुष्य को योग्य है कि समा में कभी प्रवेश न करे और जो प्रवेश किया हो तो सत्य ही बोले, जो कोई समा में अन्याय होते हुए को देखकर मौन रहे अथवा सत्य न्याय के विरुद्ध बोले वह महापापी होता है ॥८॥ जिस समा में अधर्म में धर्म, असत्य में सत्य सब समासदों के देखते हुए मारा जाता है उस समा में सब मृतक के समान हैं जानो उनमें कोई भी नहीं जीता ॥९॥ मरा हुआ धर्म मारने वाले का नाश और रक्षित किया हुआ धर्म रक्षक की रक्षा करता है, इसलिये धर्म का हनन कभी न करना इस दृष्टि से कि मारा हुआ धर्म कभी हम को न मार डाले ॥१०॥ जो सब ऐश्वर्यों के देने और सुखों की वर्षा करने वाला धर्म है उसका लोप करना है उसी को विद्वान् लोग वृषल अर्थात् शुद्ध और नीच जानते हैं, इसलिये किसी मनुष्य को धर्म का लोप करना उचित नहीं ॥११॥ इस संसार में एक धर्म ही सुहृद् है जो मृत्यु के पश्चात् भी साथ चलता है और सब पदार्थ वा संगी शरीर के नाश के साथ ही नाश को प्राप्त होते हैं, अर्थात् सब का संग डूट जाता है परन्तु धर्म का संग कभी नहीं डूटता ॥१२॥ जब राजसमा में पक्षपात में अन्याय किया जाता है वहा अधर्म के चार विभाग हो जाते हैं उनमें से एक अधर्म के कर्त्ता, दूसरा साक्षी, तीसरा समासदों और चौथा पाद अधर्मी समा के समापति राजा को प्राप्त होता है ॥१३॥ जिस समा में निन्दा के योग्य की निन्दा, मनुष्य के योग्य की मनुष्य, दण्ड के योग्य को दण्ड, और मान्य के योग्य का मान्य होता है वहां राजा और सब समासद पाप में रहित और पवित्र हो जाते हैं, पाप के कर्त्ता ही को पाप प्राप्त होता है ॥१४॥

हस्तरं को बिना अपराध मानने लगे हैं उनके बिना बिचारे मर डालना, अर्थात् मार के फाँसी बिचार करना चाहिये ॥१०॥ दुष्ट कुत्तों के मारने में इन्ना को पाप नहीं होता चाहे प्रतिद्वन्द्व मारे चाहे अप्रतिद्व, क्योंकि कौपी को कौच से मारना जानते कौच से कौच की लड़ाई है ॥११॥ जिस राजा के राज्य में न चोर, न परस्त्रीवासी, न दुष्ट कपन को लोखने द्वारा, न साहसिक डाकू, और न दण्डघ्न अर्थात् राजा की आज्ञा का मङ्ग करने वाला है वह राजा अतीव श्रेष्ठ है ॥१२॥

अर्थः इन्द्रेया श्री कर्मादिपुत्रमिता । अं ततिः कर्मव्याप्य इन्द्रेया पुरुषिणी ॥१०॥ (सु० ०१०६) ।

कुत्तः राक्षसेयः कपेः च कपेः । अन्तरमुत्पन्नः कदापि न लोके कपयः ॥११॥ (सु० ०१०७) ।

दीर्घमर्षिः पक्ष्मैः कपयः कपयः । अतीवरेः कौचकपयः कौचः कपयः ॥१२॥ (सु० ०१०८) ।

अन्तरमुत्पन्नः कर्मादिव्याप्यः च । अन्तरमुत्पन्नः च निरालम्बः कौचकपयः च ॥१३॥ (सु० ०१०९) ।

एवं कर्मादिव्याप्यः कर्मादिव्याप्यः । अन्तरमुत्पन्नः कौचकपयः कौचः कपयः ॥१४॥ (सु० ०११०) ।

जो स्त्री अपनी जातिगुण के सम्मूह से पति को छोड़ व्यभिचार करे उसको बहुत स्त्री और पुरुषों के सामने जीती हुई कुत्तों से राजा कटका कर मरवा डाले ॥१॥ उसी प्रकार अपनी स्त्री को छोड़ के परस्त्री वा केश्या गमन करे उस पापी को लोहे के फलक को अग्नि से तप्त के लाल कर उस पर सुला के जीते को बहुत पुरुषों के सम्मुख धूम कर देवे ॥२॥ (पूर्व०) जो राजा वा राणी अथवा न्यायाधीश वा उसकी स्त्री व्यभिचारादि पुष्कल करे तो उसको कौन दण्ड देवे ? (उत्तर) समा अर्थात् उनको तो प्रजापुरुषों से भी अधिक दण्ड होना चाहिये । (पूर्व०) राजादि उनसे दण्ड क्यों ग्रहण करेंगे ? (उत्तर०) राजा भी एक गुणवत्त्वा मायगरील मनुष्य है जब उसी को दण्ड न दिया जाय और वह दण्ड ग्रहण न करे तो दूसरे मनुष्य दण्ड को क्यों मानेंगे ? और जब सब प्रजा और प्रधान राज्याधिकारी और समा धार्मिकता से दण्ड देना चाहें तो अकेला राजा क्या कर सकता है ? जो ऐसी व्यक्त्या न हो तो राजा प्रधान और सब समर्थ पुरुष अन्याय में डूबकर न्यायधर्म को हवा के सब प्रजा का नारा कर आप भी नष्ट हो जाएँ, अर्थात् उस श्लोक के अर्थ को स्मरण करो कि न्याययुक्त दण्ड ही का नाम राजा और धर्म है जो उसका लोप करता है उससे नीच पुरुष दूसरा कौन होगा ।

[(पूर्व०) यह कड़ा दण्ड होना उचित नहीं, क्योंकि मनुष्य किसी अङ्ग का बनानेवाला वा जिलाने वाला नहीं है, इसलिये ऐसा दण्ड न देना चाहिये । (उत्तर०) जो इसको कड़ा दण्ड जानते हैं वे राजनीति को नहीं समझते, क्योंकि एक पुरुष को इस प्रकार दण्ड होने से सब लोग बुरे काम करने से अलग रहेंगे और बुरे काम को छोड़कर धर्ममार्ग में स्थित रहेंगे । सब पुरुषों तो यही है कि एक राई भर भी यह दण्ड सब के भाग में न आवेगा, और जो सुगम दण्ड दिया जाय तो दुष्ट काम बहुत बढ़कर होने लगें । वह जिस को तुम सुगम दण्ड कहते हो वह कौड़ों गुणा अधिक होने से कौड़ों गुणा कठिन होता है, क्योंकि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कर्म करेंगे तब थोड़ा थोड़ा दण्ड भी देना पड़ेगा, अर्थात् जैसे एक को मनमर दण्ड हुआ और दूसरे को पावभर तो पावभर अधिक एक मन दण्ड होता है तो प्रत्येक मनुष्य के भाग में आधपाव बीस सेर दण्ड पड़ा तो ऐसे सुगम दण्ड को दुष्ट लोग क्या समझते हैं ? जैसे एक को मन और सहस्र मनुष्यों को पाव पाव दण्ड हुआ तो सवा षः मन मनुष्य जाति पर दण्ड होने में अधिक और यही कड़ा तथा वह

एक मन दण्ड न्यून और सुलभ होता है।] जो लम्बे मार्ग में समुद्र की लहरियाँ वा नदी तथा बड़े नदों में जितना लम्बा देश हो उतना कर स्थापन करे, और महासमुद्र में निश्चित कर स्थापन नहीं हो सकता किन्तु जैसा अनुकूल देखे कि जिस से राजा और बड़े बड़े नौकाओं के समुद्र में चलाने वाले दोनों लाभयुक्त हों वैसी व्यवस्था करे। परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये कि जो कहते हैं कि प्रथम जहाज नहीं चलते ये वे मूठे हैं। और देश-देशान्तर द्वीप-द्वीपान्तरो में नौका से जाने वाले अपने प्रजासभ्य पुत्रों की सर्वत्र रक्षा कर उनको किसी प्रकार का दुःख न होने देवे ॥२॥ राजा प्रतिदिन कर्मों की समाप्तियों को, हाथी घोड़े आदि वाहनों को, नियत लाभ और स्तब्ध, "आकर" रत्नादिकों की खानों और कोष(सजाने) को देखे करे ॥३॥ राजा इस प्रकार सब व्यवहारों को यथावत् समाप्त करता करता हुआ सब पापों को छोड़ा के परमगति मोक्ष सुख को प्राप्त होता है ॥४॥

(पूर्व०) संस्कृत विद्या में पूरी पूरी राजनीति है वा अधूरी? (उत्तर०) पूरी है, क्योंकि जो जो धुरोल में राजनीति कली और कलेगी वह सब संस्कृत विद्या में ली है और जिनका प्रत्यक्ष लेख नहीं है उनके लिये—कई लोकटैर्य शास्त्रटैर्य हेतुभिः ॥ मनु० ८३॥ जो नियम राजा और प्रजा के सुस्कारक और धर्मयुक्त समर्थे उन उन नियमों को पूर्ण विद्वानों की राजसभा बांधा करे। परन्तु इस पर नित्य ध्यान रखे कि जहाँ तक बन सके वहाँ तक बाल्यावस्था में विवाह न करने दें। युवावस्था में भी बिना प्रसन्नता के विवाह न करना कराना, न करने देना। ब्रह्मचर्य का यथावत् सेवन करना कराना। व्यभिचार और बहुविवाह को बन्द करे कि जिससे शरीर और आत्मा में पूर्ण बल सदा रहे। क्योंकि जो केवल आत्मा का बल अर्थात् विद्या ज्ञान बढ़ाये जाय और शरीर का बल न बढ़ावे तो एक ही बलवान् पुरुष सैकड़ों शानी और विद्वानों को जीत सकता है। और जो केवल शरीर ही का बल बढ़ाया जाय आत्मा का नहीं तो भी राज्यपालन की उत्तम व्यवस्था बिना विद्या के कभी नहीं हो सकती। बिना व्यवस्था के सब आपस में ही फूट टूट विरोध लड़ाई भगदा करके नष्ट भ्रष्ट हो जायें। इसलिये सर्वदा शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाते रहना चाहिये। जैसा बल और बुद्धि का नाशक व्यवहार व्यभिचार और अति विषयासक्ति है वैसा और कोई नहीं है। विशेषतः उत्रियों को दृढांग और बलयुक्त होना चाहिये। क्योंकि जब वे ही विषयासक्त होंगे तो राज्यधर्म ही नष्ट हो जायगा। और इस पर भी ध्यान रखना चाहिये कि "यथा राजा तथा प्रजा" जैसा राजा होता है वैसी ही उसकी प्रजा होती है। इसलिये राजा और राजपुत्रों को अति उचित है कि कभी दुष्टाचार न करें, किन्तु सब दिन धर्म न्याय से वर्तकर सब के सुधार का दृष्टान्त बनें।

यह संचोप से राजधर्म का वर्णन यहाँ किया है, विशेष वेद, मनुस्मृति के सप्तम, अष्टम नवम अध्याय में और शुक्रनीति तथा विदुरप्रज्ञापर और महाभारत शान्तिपर्व के राजधर्म और आपद्धर्म आदि पुस्तकों में देखकर पूर्ण राजनीति को धारण करके माण्डू-लिक अथवा सार्वभौम चक्रवर्ती राज्य करें। और यह समर्थ कि "वजापने, प्रजा वयुध" यह षड्वेद (१=२६) का वचन है। हम प्रजापति अर्थात् परमेश्वर की प्रजा और परमात्मा हमारा राजा, हम उसके किंकर मृत्युवत् हैं। वह रूपा करके अपनी सृष्टि में हमको राज्याधिकारी

सप्तमसमुद्घासः

अनेकदेवविषयं व्याख्यासायः

अथो अर्थो नूनं न्यूनं पवित्रदेवा जन्तुः शिरैः शिरैः । अथ केन विदुषा ईश्वरिणि न इतिहास इमे ज्ञाते ॥ १ ॥ (सं. ११११११११)
 ईशा आत्मविश्वः सर्वं पवित्रं सर्वपापघ्नः । तेन पश्येनं दुष्कृता वा मुक्तः सर्वं विदुषः ॥२॥ (सं. १०१११)
 अथदेव वरुणः पूर्वस्वर्गदेवः परोक्षः न प्रेमादि लक्ष्यः । वा ईश्वरे शिरैः न ज्ञाते उद्गुह्ये विवेकादि योगेन ॥३॥ (सं. १०१११११)
 अथमिन्द्रो न सर्वं विदुः इन्द्रो न कुल्यः सर्वलोकः कार्यः । योगविद्यां कुल्यो वाप्याः सन् न मे पुरः लक्ष्ये विवेकादि ॥४॥ (सं. १०१११११)
 अथ वा ईश्वरे पूर्वः सर्वः सर्वः सर्वः । अथ ईश्वरं सर्वमात्मनः योगविद्यां सर्वः शिरैः शिरैः सर्वः ॥५॥ (सं. १०१११११)

(श्रुचौ अचरे०) इस मन्त्र का अर्थ ब्रह्मचर्याश्रम की शिक्षा में लिख चुके हैं, अर्थात् जो सब दिव्य गुण कर्म स्वभाव विद्यायुक्त और जिसमें पृथिवी सूर्य आदि लोक स्थित हैं और जो आकाश के समान व्यापक सब देवों का देव परमेश्वर है उसको जो मनुष्य न जानते न मानते और उसका ध्यान नहीं करते वे नास्तिक मन्दमति सदा दुःखसागर में डूबे ही रहते हैं, इसलिये सर्वदा उसी को जानकर सब मनुष्य सुखी होते हैं ।

(पूर्व०) केदं मे ईश्वर अनेक है इस बात को तुम मानते हो वा नहीं ?

(उत्तर०) नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा, जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों । किन्तु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है । (पूर्व०) वेदों में जो अनेक देवता लिखे हैं उसका क्या अभिप्राय है ? (उत्तर०) देवता दिव्यगुणों से युक्त होने के कारण कहाते हैं जैसी कि पृथिवी । परन्तु इसको कहीं ईश्वर वा उपासनीय नहीं माना है । देखो ! इसी मन्त्र में कि 'जिसमें सब देवता स्थित हैं, वह जानने और उपासना करने योग्य ईश्वर है ।' यह उनकी भूल है जो देवता शब्द से ईश्वर का ग्रहण करते हैं । परमेश्वर देवों का देव होने से महादेव इसलिये कहाता है कि वही सब जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयकर्त्ता न्यायाधीश अविद्याता है । "अस्मिन्-वाता०" (सं. १११११) इत्यादि वेदों में प्रमाण है, इसकी व्याख्या शतपथ में की है, तैत्तिरीय देव अर्थात् पृथिवी, सौ, अग्नि, वायु अन्नगन्धि चन्द्रमा, सूर्य और नक्षत्र सब सृष्टि के निवामस्थान होने में आठ सन्तुः प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनञ्जय और जीवात्मा ये ग्यारह स्वरूप इसलिये कहाते हैं कि जब शरीर को छोड़ते हैं तब गेदम करनेवाले होते हैं । संवत्सर के बारह महीने बारह आदित्य इसलिये है कि ये सब की आयु को लेते जाते हैं । विष्णु की का नाम इन्द्र इस हेतु में है कि परम ऐश्वर्य का हेतु है । यज्ञ को प्रजापति कहने का कारण यह है कि जिसमें वायु वृष्टि जल औषधि की शुद्धि, विद्वानों का मन्त्र और नाना प्रकार की शिल्पविद्या में प्रजा का पालन होता है । ये तैत्तिरीय पूर्वोक्त गुणों के योग से देव कहाते हैं । इनका स्वामी और सब से बड़ा होने से परमात्मा तैत्तिरीय उपास्यदेव

शतपथ के चौदहवें काण्ड में स्पष्ट लिखा है। इसी प्रकार अन्योन्य भी लिखा है। जो ये इन शास्त्रों को देखते तो वेदों में अनेक ईश्वर माननेरूप भ्रमजाल में गिर कर क्यों कहते ? ॥१॥ हे मनुष्य ! जो कुछ इस संसार में जगत् है उस सब में व्याप्त होकर जो नियन्ता है वह ईश्वर कहाता है, उससे दूर कर तू अन्याय से किसी के धन की आकांक्षा मत कर, उस अन्याय को त्याग और न्यायाकारणरूप धर्म से अपने आत्मा से आनन्द को भोग ॥२॥ ईश्वर सब को उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! मैं ईश्वर सब के पूर्व विद्यमान सब जगत् का पति हूँ, मैं सनातन जगत्कारण और सब धनों का विजय करने वाला और दाता हूँ, मुझ ही को सब जीव जैसे पिता को सन्तान पुकारते हैं वैसे पुकारें। मैं सब को सुख देनेहार जगत् के लिये नाना प्रकार के भोजनों का विभाग पालन के लिये करता हूँ ॥३॥ मैं परमेश्वर्यवान् सूर्य के सदृश सब जगत् का प्रकाशक हूँ, कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता और न कभी मृत्यु को प्राप्त होता हूँ, मैं ही जगत् रूप धन का निर्माता हूँ, सब जगत् की उत्पत्ति करने वाले मुझ ही को जानो। हे जीवो ! ऐश्वर्यप्राप्ति के यत्न करते हुए तुम लोग विज्ञानादि धन को मुझ से मांगो और तुम लोग मेरी भिक्ता से अलग मत होओ ॥४॥ हे मनुष्यो ! मैं सत्यमाषणरूप स्तुति करने वाले मनुष्य को सनातन ज्ञानादि धन का देता हूँ, मैं ब्रह्म अर्थात् वेद का प्रकाश करनेहारा और मुझ को वह वेद यथावत् कहता, उससे सब के ज्ञान को मैं बढ़ाता, मैं सत्यसत्य का प्रेरक, यज्ञ करनेहारों को फलप्रदता और इस विश्व में जो कुछ है उस सब कर्ष्य को कमाने और धारण करने वाला हूँ, इसलिये तुम लोग मुझ को छोड़ किसी दूसरे को मेरे स्थान में मत पूजो, मत मानो और मत जानो ॥५॥

हेतुमुक्तः सर्वभूतानां भूतानां भूतः क्षुब्धेः क्षुब्धः । न शीतलं शीतं वायुना कर्तुं शीतं शीतं विभ ॥

यह यजुर्वेद (१३।४) का मन्त्र है। हे मनुष्यो ! जो सृष्टि के पूर्व सब सूर्यादि तेज वाले लोकों का उत्पत्तिस्थान आकर और जो कुछ उत्पन्न हुआ था, है और होगा उसका स्वामी था, है और होगा, वह पृथिवी से लेके सूर्यलोक पर्यन्त सृष्टि को बना के धारण कर रहा है। उस सुखरूप परमात्मा ही की मक्ति जैसे हम करें वैसे तुम लोग भी करो।

(पूर्व०) आप ईश्वर ईश्वर कहते हो परन्तु उसकी सिद्धि किस प्रकार करते हो ? (उत्तर०) सब प्रत्यक्षादि प्रमाणों से। (पूर्व०) ईश्वर में प्रत्यक्षादि प्रमाण कमी नहीं घट सकती (उत्तर०) :-

विचार्यमाणमिन्द्रियोक्तं ज्ञानमनन्दोपपन्नमविनाशं अप्रमेयमव्ययं ॥

यह गौतममहर्षिकृत न्यायदर्शन (१।१।४) का सूत्र है। जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण और मन का शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, सुख, दुःख, सत्यासत्य विषयों के साथ सम्बन्ध होने से ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं परन्तु वह निर्बल हो। अन्ध विचारना चाहिये कि इन्द्रियों और मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता है गुणी का नहीं। जैसे कारों त्वचा आदि इन्द्रियों से स्पर्श, रूप, रस और गन्ध का ज्ञान होने से गुणी जो पृथिवी उसका आत्मबुद्ध मन से प्रत्यक्ष किया जाता है वैसे इस प्रत्यक्ष सृष्टि में रचना विशेष आदि ज्ञानादि गुणों के प्रत्यक्ष होने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष है। और जब आत्मा मन और मन इन्द्रियों को किसी विषय में लगाता वा चोरी आदि डुरी वा प्रयोगकर आदि अच्छी

कल के करने का जिस चयन में आत्म्य करता है उस समय जीव की इच्छा ज्ञान आदि उसी इच्छित विषय पर डूब जाती है, उसी चयन में आत्म्य के यौतक से जो काम करने में भय राहु और उज्ज्वल तथा अन्य कामों के करने में अमय, निःशङ्का और आनन्दोत्सह उठता है। वह जीवत्मा की ओर से नहीं किन्तु परमात्मा की ओर से है। और जब जीवत्मा सुख होके परमात्मा का निष्कार करने में तत्पर रहता है उसको उसी समय दोनों प्रत्यक्ष होते हैं। जब परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता है तो अनुमानादि से परमेश्वर के ज्ञान होने में क्या सन्देह है? क्योंकि कार्य को देस के कारण का अनुमान होता है। (पूर्व०) ईश्वर व्यापक है ना किसी देश विरोध में रहता है? (उत्तर०) व्यापक है, क्योंकि जो एक देश में रहता तो सर्वान्तर्वासी, सर्वत्र, सर्वनियन्ता, सब का स्रष्टा, सब का धर्ता और प्रलयकर्ता नहीं हो सकता, अप्राप्त देश में कर्ता की किया का असम्भव है।

(पूर्व०) परमेश्वर दयालु और न्यायकारी है वा नहीं? (उत्तर०) है। (पूर्व०) ये दोनों गुण परस्पर विरुद्ध हैं जो न्याय करे तो दया और दया करे तो न्याय बूट जाय। क्योंकि न्याय उसको कहते हैं कि जो कर्मों के अनुसार न अधिक न न्यून सुख दुःख पाईजाना। और दया उसको कहते हैं जो अपराधी को बिना दण्ड दिये बौध देना। (उत्तर०) न्याय और दया का नाममात्र ही भेद है, क्योंकि जो न्याय से प्रयोजन सिद्ध होता है वही दया से। दण्ड देने का प्रयोजन है कि मनुष्य अपराध करने से बच होकर दुःखों को प्राप्त न हों। वही दया कहती है जो पापों दुःखों का हटाना। और जैसा अर्थ दया और न्याय का तुम्हने किया सही नहीं, क्योंकि जिसने जैसा जितना बुरा कर्म किया हो उसको उतना वैसा ही दण्ड देना चाहिये उसी का नाम न्याय है। और जो अपराधी को दण्ड न दिया जाय तो दया का नारा हो जाय। क्योंकि एक अपराधी डाकू को बौध देने से सहस्रों धर्मत्मा पुत्रों को दुःख देना है। जब एक के बौधने से सहस्रों मनुष्यों को दुःख प्राप्त होता है वह दया किस प्रकार हो सकती है? दया वही है कि उस डाकू को कारागार में रखकर पाप करने से बचना डाकू पर, और उस डाकू को मार देने से अन्य सहस्रों मनुष्यों पर दया प्रकाशित होती है। (पूर्व०) फिर दया और न्याय दो शब्द क्यों हुए? क्योंकि उन दोनों का अर्थ एक ही होता है तो दो शब्दों का होना व्यर्थ है इसलिये एक शब्द का रहना तो अच्छा था। इससे क्या निश्चित होता है कि दया और न्याय का एक प्रयोजन नहीं। (उत्तर०) क्या एक अर्थ के अनेक नाम और एक नाम के अनेक अर्थ नहीं होते? (पूर्व०) होते हैं। (उत्तर०) तो पुनः तुम को राहु क्यों हुई? (पूर्व०) संसार में सुनते हैं, इसलिये। (उत्तर०) संसार में तो सच्चा फुटा दोनों सुनने में आता है परन्तु उसको विचार से निश्चय करना अपना काम है। देखो ईश्वर की पूर्ण दया तो यह है कि जिस ने सब जीवों के प्रयोजन सिद्ध होने के अर्थ जगत् में सकल पदार्थ उत्पन्न करके दान दे रखे हैं। इससे भिन्न दूसरी बड़ी दया कौनसी है? अब न्याय का फल प्रत्यक्ष दीखता है कि सुख दुःख की व्यवस्था अधिक और न्यूनता से फल को प्रकाशित कर रही है। इन दोनों का इतना ही भेद है कि जो मन में सब की सुख होने और दुःख बूटने की इच्छा और किया करना है वह दया और बाह्य चेष्टा अर्थात् बन्धन छेदनादि यथावत् दण्ड देना न्याय कहाता है। दोनों का एक प्रयोजन यह है कि सब को पाप और दुःखों से दूर कर देना।

(पूर्व०) ईश्वर साक्षर है वा निराक्षर ? (उत्तर०) निराक्षर, क्योंकि जो साक्षर होता तो व्यापक नहीं हो सकता। जब व्यापक न होता तो सर्वज्ञादि कुछ भी ईश्वर से न घट सकते, क्योंकि परिमित वस्तु में कुछ कर्म स्वभाव भी परिमित रहते हैं। तथा शीतोष्ण, सुधा, तुषा, और रोग, दोष, वेदन मेदन आदि से रहित नहीं हो सकता। इसमें यही निश्चित है कि ईश्वर निराक्षर है। जो साक्षर हो तो उसके नाक, कान, आँस आदि अवयवों का बनानेवाला दूसरा होना चाहिये। क्योंकि जो संयोग में उत्पन्न होता है उसके संयुक्त करनेवाला निराक्षर केवल अवश्य होना चाहिये जो कोई यहाँ ऐसा कहे कि ईश्वर ने स्वेच्छा से आप ही आप अपना शरीर बना लिया, तो भी वही सिद्ध हुआ कि शरीर बनने के पूर्व निराक्षर था। इसलिये परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता किन्तु निराक्षर होने से सब जगत् को सूक्ष्म कारणों से स्पृहाकर बना देता है।

(पूर्व०) ईश्वर सर्वशक्तिमान् है वा नहीं ? (उत्तर०) है, परन्तु जैसा तुम सर्वशक्तिमान् शब्द का अर्थ जानते हो वैसा नहीं। किन्तु सर्वशक्तिमान् शब्द का यही अर्थ है कि ईश्वर अपने काम अर्थात् उत्पत्ति, पालन प्रलय आदि और सब जीवों के पुण्य पाप की यथायोग्य व्यवस्था करने में किंचित भी किसी की महायत्ना नहीं लेता। अर्थात् अपने अनन्त मामर्थ्य में ही सब अपना काम पूर्ण कर लेता है। (पूर्व०) हम तो ऐसा मानते हैं कि ईश्वर चाहे मो करे, क्योंकि उसके ऊपर दुसरा कोई नहीं है। (उत्तर०) वह क्या चाहता है ? जो तुम कहो कि सब कुछ चाहता और कर सकता है तो हम तुमसे पूछते हैं कि परमेश्वर अपने को मार, अनेक ईश्वर बना, स्वयं अविद्वान् चोरी व्यभिचार आदि पापकर्म कर और दुःखी भी हो सकता है ? जैसे ये काम ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव में निरुद्ध हैं तो जो तुम्हारा कहना है कि वह सब कुछ कर सकता है यह कभी नहीं घट सकता। इसलिये सर्वशक्तिमान् शब्द का अर्थ जो हमने कहा, वही ठीक है। (पूर्व०) परमेश्वर सादि है वा अनादि ? (उत्तर०) अनादि, अर्थात् जिसका आदि, कोई कारण वा समय न हो उसके अनादि कहते हैं, इत्यादि सब अर्थ प्रथम समुल्लाम में कर दिया है, देख लीजिये। (पूर्व०) परमेश्वर क्या चाहता है ? (उत्तर०) सब की भलाई और सब के लिये सुख चाहता है परन्तु स्वतन्त्रता के साथ किसी को बिना पाप किये पराधीन नहीं करता। (पूर्व०) परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिये वा नहीं ? (उत्तर०) करनी चाहिये।

(पूर्व०) क्या स्तुति आदि करने में ईश्वर अपना नियम ब्रोंड, स्तुति प्रार्थना करनेवाले का पाप बड़ा देगा ? (उत्तर०) नहीं। (पूर्व०) तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना ? (उत्तर०) उनके करने का फल अन्य ही है। (पूर्व०) क्या है ? (उत्तर०) स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव में अपने गुण कर्म स्वभाव का मुधारना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म में मेल और उसका साक्षात्कार होना। (पूर्व०) इनको स्पष्ट करके समझाओ। (उत्तर०) जैसे- ईश्वर की स्तुति :-

॥ सर्वपापमुद्धर्तकं सर्वसमर्थकं चित् । सुदुर्लभं चित्तवत् । चित्तवत् चित्तवत् । सर्वपापमुद्धर्तकं सर्वसमर्थकं चित् ॥

(पृष्ठ ४००)

वह परमात्मा सब में व्यापक, शीघ्रकारी और अनन्त कलहान्, जो बुद्ध, सर्वज्ञ, सब का अनन्तर्यामी सर्वोपरि विराजमान, सनातन, स्वयंसिद्ध, परमेश्वर अपनी जीवरूप सनातन अनादि प्रजा को अपनी सनातन विद्या से बधाकर अर्थात् का बोध वेदद्वारा करता है यह समुण स्तुति, अर्थात् जिस जिस गुण से सहित परमेश्वर की स्तुति करना वह समुण, (अकाय०) अर्थात् वह कभी शरीर धारण वा जन्म नहीं लेता, जिसमें क्षिद्र नहीं होता, नाडी आदि के बन्धन में नहीं आता और कभी पापाकरण नहीं करता, जिसमें क्लेश, दुःख अज्ञान कभी नहीं होता इत्यादि जिस जिस रामदेवादि गुणों से इतक मानकर परमेश्वर की स्तुति करना है वह निर्गुण स्तुति है। इसका फल यह है कि जैसे परमेश्वर के गुण हैं वैसे गुण कर्म स्वभाव अपने भी करना। जैसे वह व्यापकारी है तो आप भी व्यापकारी हों। और जो केवल भाद के समान परमेश्वर के गुणकीर्तन करता जाता और अपने बरिध नहीं सुधारता उसका स्तुति करना व्यर्थ है। प्रार्थना :—

वा मेवा देवकृष्ण शिवस्त्वोत्तमम् । त्वया तत्त्वस्य मेवमात्म्यं मेवास्मिन् कृतं स्यात् ॥१॥ (यजु० ३५।१७)

मेवास्मिन् मेवो बर्षं देहि । शीघ्रं वाणि शीघ्रं वाणि देहि । अन्तर्ध्वं वा बर्षं देहि । कोटोऽन्तोऽतो बर्षं देहि । कुन्तोऽन्तं कुन्तु बर्षं देहि ।

महोऽन्तं वतो बर्षं देहि ॥२॥ (यजु० १८।१)

वज्राब्जं द्रुहृदं हि दैवर्द्धं तुषाम तर्हि देहि । द्रुगुणं ज्योतिषं ज्योतिरेकान्तमे बर्षं, शिवस्त्वोत्तमम् ॥३॥ (यजु० ३५।१९)

यन् समीपयुक्तो महीरुष्मा यत्ने हृत्पुनर्वि शिवर्षे पीर । परंपुरं दृष्टवान् कदाचनं कान्ते बर्षं शिवस्त्वोत्तमम् ॥४॥ (यजु० ३५।२०)

वज्राब्जं द्रुहं वीरुषं यजुर्गोर्ध्वं द्रुहं वीरुषं । यजुषा वृते विपनं कर्षं विपुले तन्मे बर्षं शिवस्त्वोत्तमम् ॥५॥ (यजु० ३५।२१)

केन भूय बर्षं यजुर्गोर्ध्वं द्रुहं वीरुषं कान्ते । यन् कदाचनं मन्त्रोऽन्तं कान्ते बर्षं शिवस्त्वोत्तमम् ॥६॥ (यजु० ३५।२२)

वसिष्ठस्य नाभं पर्वतं हि वसिष्ठोऽन्तर्ध्वं द्रुहं वीरुषं कान्ते बर्षं, शिवस्त्वोत्तमम् ॥७॥ (यजु० ३५।२३)

वृषाविरुषाविति यजुर्गोर्ध्वं वीरुषं द्रुहं वीरुषं कान्ते बर्षं, शिवस्त्वोत्तमम् ॥८॥ (यजु० ३५।२४)

हे अपने अर्थान् प्रकारात्स्वरूप परमेश्वर । आपकी कृपा से जिस बुद्धि की उपासना विद्वान्, ज्ञानी और योगी लोग करते हैं उसी बुद्धि से युक्त हमको इसी वर्तमान समय में बुद्धि-मान् आप कीजिये ॥१॥ आप प्रकारात्स्वरूप हे कृपा कर हम में भी प्रकारा स्थापन कीजिये । आप अनन्तपराक्रमयुक्त हैं इसलिये मुझ में भी कृपाकटाक्ष से पूर्ण पराक्रम परिये । आप अनन्तबलयुक्त हैं इसलिये मुझ में भी बल धारण कीजिये । आप अनन्तसामर्थ्ययुक्त हैं, इसलिये मुझको भी पूर्ण सामर्थ्य दीजिये । आप कृष्ट काम और कृष्टों पर कोषकारी हैं, हमको भी वैसा ही कीजिये । आप निन्दा, स्तुति और स्व-अपराधियों का सहन करनेवाले हैं, कृपा से मुझ को भी वैसा ही कीजिये ॥२॥ हे दयानिधि ! आपकी कृपा से मेरा मन जलते में दूर दूर जाता, दिव्यगुणयुक्त रहता है और वही सोते हुए मेरा मन सुषुप्ति को प्राप्त होता वा स्वप्न में दूर दूर जाने के समान व्यवहार करता, सब प्रकारात्मों का प्रकाराके, एक वह मेरा मन शिवसत्त्वपूर्ण अर्थात् अपने और दूसरे प्राणियों के अर्थ कल्याण का सकृत्प कोनेहारा होवे । किसी की हानि करने की इच्छायुक्त कभी न होवे ॥३॥ हे सर्वान्तर्यामी ! जिससे कर्म करनेहार धैर्ययुक्त विद्वान् लोग कृष्ण और बुद्धादि में कर्म करते हैं, जो अर्ध सामर्थ्ययुक्त, पूजनीय और प्रजा के भीतर रहनेवाला है, वह मेरा मन धर्म करने की इच्छायुक्त होकर अधर्म को सर्वदा बौद्ध देवे ॥४॥ जो उत्कृष्ट ज्ञान और दूसरे को पितानेहारा निश्चया-

कहे कि जिसका प्रेम अधिक उसकी प्रार्थना सफल हो जावे। तब हम कह सकते हैं कि जिसका प्रेम न्यून हो उसके राहु का भी न्यून नारा होना चाहिये। ऐसी सूर्यता की प्रार्थना करते करते कोई ऐसी भी प्रार्थना करेगा, "हे परमेश्वर ! आप हमको रोटी बनाकर खिलाइये, मेरे मकान में गन्ध लगाइये, स्नान की दीजिये और सेती बाढ़ी भी कीजिये।" इस प्रकार जो परमेश्वर के भारीसे आलसी होकर बैठे रहते हैं वे महादुर्लभ हैं। क्योंकि जो परमेश्वर की पुरुषार्थ करने की आज्ञा है, उसको जो कोई तोड़ेगा वह सुख कभी नहीं पायेगा। जैसे—

पुनर्मेव जन्म विविधैर्गुणैः कर्मैः ॥ (पद्म- ४-१२)

परमेश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्य तो वर्ष वर्षना अवर्तर जब तक जीवे तब तक कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे, आलसी कभी न हो। देखो छुट्टि के बीच में जितने प्राणी अपना आगच्छी हैं वे सब अपने अपने कर्म और यत्न करते ही रहते हैं। जैसे पिपीलिका आदि सदा प्रयत्न करते, कुबिषी आदि सदा झुसते और बृच आदि सदा नदते घटते रहते हैं; वैसे वह दृष्टान्त मनुष्यों को भी ग्रहण करना योग्य है। जैसे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी करता है वैसे धर्म से पुरुषार्थ पुरुष का सहाय ईश्वर भी करता है। जैसे काम करने वाले पुरुष को श्रुत्य करते हैं और अन्य आलसी को नहीं, देखने की इच्छा करने और नेत्र वाले को दिखवाते हैं अन्ये को नहीं, इसी प्रकार परमेश्वर भी सब के उपकार करने की प्रार्थना में सहायक होता है हानिकारक कर्म में नहीं। जो कोई गुड़ मीठा है ऐसा कहता है उसको गुड़ प्राप्त वा उसको स्वाद प्राप्त कभी नहीं होता और जो यत्न करता है उसको शीघ्र वा निलम्ब से गुड़ मिल ही जाता है। अब तीसरी उपासना :-

महाविजित्वात्मनः केनो विजित्वात्मनो वियुक्तं यदेतत् । न एकमे सर्वं विना सदा सत्यमननःकरणेन युजते ॥

यह उपनिषद् (मैत्रायण- ४।३।६) का वचन है। जिस पुरुष के समाधियोग से अविद्यादि मल नष्ट हो गये हैं, आत्मस्य होकर परमात्मा में चित्त जिसने लगाया है, उसको जो परमात्मा के योग का सुख होता है वह बाणी से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उस आनन्द को जीवान्मा अपने अन्नःकरण से ग्रहण करता है। उपासना शब्द का अर्थ समीपस्य होना है।

अष्टाङ्ग योग से परमात्मा के समीपस्य होने और उसको सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी रूप में प्रत्यक्ष करने के लिये जो जो काम करना होता है, वह वह मन करना चाहिये, अर्थात्—

कथं हि वाक्य-वचन-पञ्चम-पातञ्जल-यमा- ॥

इत्यादि सूत्र पातञ्जलयोगशास्त्र (१।२०) के हैं। जो उपासना का आरम्भ करना चाहे उसके लिए यही आरम्भ है कि वह किसी से नर न रखे, सर्वदा सब से प्रीति करे, सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोले, चोरी न करे, मत्स्य व्यवहार करे, जितेन्द्रिय हो, लम्पट न हो और निगमिनी हो, अभिमान कभी न करे। ये पांच प्रकार के यम मिल के उपासना योग का प्रथम अङ्ग है।

शौचमनोवृत्तः स्यात्प्रायेस्परस्मिन्नात्र विषयाः ॥ पाद- १।२१ ॥

राग द्वेष झोड़ मीतर, और जलादि से बाहर पवित्र रहे, धर्म से पुरुषार्थ करने से लाभ में न प्रसन्नता और हानि में न अप्रसन्नता करे, प्रसन्न होकर आलम्ब्य झोड़ सदा पुरुषार्थ किया करे, सदा दुःखसुखों का सहन और धर्म ही का अनुष्ठान करे अधर्म का नहीं। सर्वदा

सत्य शास्त्रों को पढ़े पढ़ाने, सत्सुतों का सङ्ग करे और “बोम्” इस एक परमात्मा के नाम का अर्थ विचार कर नित्यप्रति जप किया करे। अपने आत्मा को परमेश्वर की आशा-वृद्ध समर्पित कर देवे। इन पाँच प्रकार के नियमों को मिला के उपासनायोग का दूसरा अङ्ग कहता है। इसके आगे ज्ञः ब्रह्म योगशास्त्र व श्रुतवेदादिप्राप्यश्रमिक में देख लेंगे। जब उपासना करना चाहें तब एकान्त शुद्ध देश में जाकर, आसन लगा, प्राणायाम कर वास्तु विषयों से इन्द्रियों को रोक, मन को नाभिप्रदेश^० में वा हृदय, कण्ठ, नेत्र, शिख्र अपना पीठ के मध्य हाड में किसी स्थान पर स्थिर कर अपने आत्मा और परमात्मा का विवेक करके परमात्मा में यमन हो जाने से संयमी होंगे। जब इन साधनों को करता है तब उसका आत्मा और अन्तःकरण पवित्र होकर सत्य से पूर्ण हो जाता है। नित्यप्रति ज्ञान विज्ञान बढ़ाकर युक्ति तक पहुँच जाता है। जो आठ प्रहर में एक घड़ी भर भी इस प्रकार ध्यान करता है वह सदा उन्नति को प्राप्त हो जाता है। कदा सर्वज्ञादि गुणों के साथ परमेश्वर की उपासना करनी समुच्च, और द्वेष, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि गुणों से शृङ्ख मान, अति-सूक्ष्म आत्मा के भीतर बाहर व्यापक परमेश्वर में दृढ़ स्थित हो जाना निर्गोपासना कहाती है। इस का फल—जैसे शीत से आसुर पुत्र का अन्न के पास जाने से शीत निवृत्त होजाता है वैसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष दुःख वृट्कर परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के सदृश जीवात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हो जाते हैं। इसलिये परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना अवश्य करनी चाहिये। इससे इसका फल शृङ्ख होगा। परन्तु आत्मा का बल इतना बढ़ेगा वह पर्वत के समान दुःख प्राप्त होने पर भी न घबरायेगा और मय को सहन कर सकेगा। क्या यह छोटी बात है? और जो परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना नहीं करता वह कृतघ्न और महाभूँस भी होता है, क्योंकि जिस परमात्मा ने इस जगत् के सब पदार्थ जीवों को सुख के लिये दे रखे है उसका गुण भूल जाना, ईश्वर ही को न मानना कृतघ्नता और भ्रष्टता है।

(पूर्व०) जब परमेश्वर के श्रोत्र नेत्र आदि इन्द्रियाँ नहीं हैं फिर वह इन्द्रियों का काम कैसे कर सकता है? (उत्तर०)

अथाविचारो ज्ञानो ब्रह्मा परमपश्यन् न सुखीपश्यन् । न तपि विष्णु न च नारायणो देवा तत्प्रादुराकृन्तुम पुनरान्तः ।

यह उपनिषद् (श्वेता० ३।१६) का वचन है। परमेश्वर के हाथ नहीं परन्तु अपनी शक्तिरूप हाथ से सब का रचन ग्रहण करता, पग नहीं परन्तु व्यापक होने से सब में अधिक बेंगात्, चञ्चु का गोलक नहीं परन्तु सब को यथावत् दंष्ट्रता श्रोत्र नहीं तथापि सब की बात सुनता, अन्तःकरण नहीं परन्तु सब जगत् को जानता है, और उसको अवधिमहित जानने वाला कोई भी नहीं। उसी को सनातन, सब से श्रेष्ठ, सब से पूर्ण होने से पुरुष कहते हैं। वह इन्द्रियों और अन्तःकरण में होने वाले काम अपने भाग्य में करता है। (पूर्व०) उसको बहुत में मनुष्य निष्क्रिय और निर्माण कहते हैं। (उत्तर०)—

न कस्य कार्यं कर्म न विदुः न तन्मयस्याः शिष्यश्च तन्मतः । एतस्य शक्तिरधिपतेर धयते ब्रह्माविष्टो ज्ञानदयविद्या न ॥

यह उपनिषद् (श्वेता० ६।२) का वचन है। परमात्मा में कोई तद्रूप कार्य और उसको करण अर्थात् साधकतम इमग अर्पित नहीं। न कोई उसके तुल्य और न अधिक है। सर्वोत्तम शक्ति अर्थात् जिम्मे अनन्त ज्ञान अनन्त बल और अनन्त क्रिया है वह स्वाभा-

किं अर्थात् महज उसमें मृनी जाती है। जो परमेश्वर निष्क्रिय होता तो जगत् की उत्पत्ति स्थिति प्रलय न कर सकता। इसलिये वह विष्णु तथापि चेतन होने से उसमें क्रिया भी है। (पूर्व०) जब वह क्रिया करता होगा तब अन्तर्वाली क्रिया होती होगी वा अनन्त ? (उत्तर०) जितने देश काल में क्रिया करनी उचित समझता है उतने ही देश काल में क्रिया करता है न अधिक न न्यून, क्योंकि वह विद्वान् है। (पूर्व०) परमेश्वर अपना अन्न जानता है वा नहीं ? (उत्तर०) परमात्मा पूर्ण ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञान उसको कहते हैं कि जिससे ज्यों का त्यों जाना जाय, अर्थात् जो पदार्थ जिस प्रकार का हो उसको उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान है। जब परमेश्वर अनन्त है तो अपने को अनन्त ही जानना ज्ञान, उससे किन्तु ज्ञान अर्थात् अनन्त को सान्त और सान्त को अनन्त जानना अन्न कहता है। “यथार्थ-दर्शनं ज्ञानमिति” जिसका जैसा गुण कर्म स्वभाव हो उस पदार्थ को वैसा ही जानकर मानना ही ज्ञान और विज्ञान कहता है, इससे उलटा ज्ञान। इसलिये—

सौकुण्डलिनिकाक्षरैरुत्तराक्षरैः उपनिषदोऽन्तर ॥ (योग० अष्टाधि० ६० २५) ।

जो अविवादि श्वेश, कुशल, अकुशल, इष्ट, अनिष्ट और मित्र फलदायक कर्मों की वासना से रहित है वह सब जीवों से विशेष ईश्वर कहाता है। (पूर्व०)—

ईश्वरसिद्धिः ॥१॥ (संस्क० १॥६२) अविवादायाम् अविधि ॥२॥ (योग० २॥१०) अविवादायाम् अविधि ॥३॥ (योग० २॥११)

प्रत्यक्ष से घट सकते ईश्वर की सिद्धि नहीं होती ॥१॥ क्योंकि जब उसकी सिद्धि में प्रत्यक्ष ही नहीं तो अनुमानादि प्रमाण नहीं हो सकता ॥२॥ और व्याप्ति सम्बन्ध न होने से अनुमान भी नहीं हो सकता। पुनः प्रत्यक्षानुमान के न होने से शब्दप्रमाण आदि भी नहीं घट सकते। इस कारण ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती ॥३॥ (उत्तर०) यहां ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। और न ईश्वर जगत् का उपादान कारण है। और पुरुष से विलक्षण अर्थात् सर्वत्र पूर्ण होने में परमात्मा का नाम पुरुष, और शरीर में शयन करने से जीव का भी नाम पुरुष है, क्योंकि इसी प्रकरण में कहा है—

प्रधानशक्तिर्योगात्मेन्द्रियार्थ ॥१॥ अविवादायाम् अविधि ॥२॥ अविधि अविवादायाम् ॥३॥ (योग० २॥६, ७, ८, ९, १०)

यदि पुरुष को प्रधानशक्ति का योग हो तो पुरुष में सकृत्पति हो जाय, अर्थात् जैसे प्रकृति मूढम में मिलकर कार्यरूप में सकृत् हुई है, वैसे परमेश्वर भी मूढ हो जाय। इसलिये परमेश्वर जगत् का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है ॥१॥ जो चेतन से जगत् की उत्पत्ति हो तो जैसा परमेश्वर समग्रेश्वर्ययुक्त है, वैसा संसार में भी सर्वेश्वर्य का योग होना चाहिये, मी नहीं है। इसलिये परमेश्वर जगत् का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है ॥२॥ क्योंकि उपनिषद् भी प्रधान ही को जगत् का उपादान कारण कहती है ॥३॥ जैसे “यजामेवा लोहितयुक्लकृष्णं बह्म, यथा यजमाना मरुता यद श्वनाग्रन्त उपनिषद्” (४५) या उच्यते है। जो जन्ममर्त्यम मत्त, रज, तमोगुणरूप प्रकृति है वही स्वरूपाकार से बहुत प्रजा-रूप हो जाती है अर्थात् प्रकृति परिणामिनी होने से अवस्थान्तर हो जाती है और पुरुष अपारिणामी होने से वह अवस्थान्तर होकर दूसरे रूप में कभी नहीं प्राप्त होता, मदा कृतम्प निर्विकार रहता है। इसलिये जो कोई कपिलाचार्य को अनीश्वरवादी कहता है जानो वही अनीश्वरवादी है, कपिलाचार्य नहीं। तथा मीमांसा का धर्म धर्म में ईश्वर, वैशेषिक और न्याय भी “आत्मा” शब्द से अनीश्वरवादी नहीं, क्योंकि सर्वज्ञतादि धर्मयुक्त और “अनति सर्वत्र व्याप्नोर्नात्यात्मा” जो सर्वत्र व्यापक, सर्वज्ञादि धर्मयुक्त सब जीवों का आत्मा है उसको

मीमांसा, वैशेषिक और न्याय ईश्वर मानते हैं।

(पूर्व०) ईश्वर अकाल लेता है वा नहीं ? (उत्तर०) नहीं, क्योंकि "नान एकात्म" (३५।५३), "न कर्मगतकृतकमप्यश्व" (४०।८) ये यजुर्वेद के वचन हैं। इत्यादि वचनों से सिद्ध है कि परमेश्वर जन्म नहीं लेता। (पूर्व०)—

का। का। वि. धर्मस्य कर्मविनिर्मुक्तं वास्तु । कर्मकृतकमप्यश्वं कृतकमात्रं सुकामप्यश्व ॥ (न० जी० ४।७)।

श्रीकृष्ण जी कहते हैं कि जब जब धर्म का लोप होता है तब तब मैं शरीर धारण करता हूँ। (उत्तर०) यह बात वेदविरुद्ध होने से प्रमाण नहीं। और ऐसा हो सकता है कि श्रीकृष्ण धर्मात्मा और धर्म की रक्षा करना चाहते थे कि मैं कुल युग में जन्म लेके श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों का नारा करूँ तो कुछ दोष नहीं। क्योंकि "परोपकाराय तां विवृणुः" परोपकार के लिये ससुरालों का तन, मन, धन होता है। तथापि इससे श्रीकृष्ण ईश्वर नहीं हो सकते। (पूर्व०) जो ऐसा है तो संसार में जीवीस ईश्वर के अकाल होते हैं और इन को अकाल क्यों मानते हैं ? (उत्तर०) वेदायं के न जानने, सम्प्रदायी लोगों के क्लृप्तने और अपने आप अविद्वान् होने से भ्रमजाल में फँस के ऐसी ऐसी अप्रामाणिक बातें करते और मानते हैं। (पूर्व०) जो ईश्वर अकाल न लेवे तो कंस रावण आदि दुष्टों का नारा कैसे हो सके ? (उत्तर०) प्रथम जो जन्मा है वह अवश्य क्षत्र्य को प्राप्त होता है। जो ईश्वर अकाल शरीर धारण किये बिना ज्ञात की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करता है उसके सामने कंस और रावण आदि एक कीड़ी के समान भी नहीं। वह सर्वव्यापक होने से कंस रावण आदि के शरीरों में भी परिपूर्ण हो रहा है, जब चाहे उसी समय मर्मज्वेदन कर नारा कर सकता है। मला इस अनन्तगुणकर्मस्वभावयुक्त परमात्मा को एक क्षुद्र जीव के मारने के लिए जन्ममरणयुक्त कटने वाले की मूर्खपन से अन्य कुछ विशेष उपमा मिल सकती है ? और जो कोई कहे कि भक्तजनों के उद्धार करने के लिये जन्म लेता है तो भी सत्य नहीं, क्योंकि जो भक्तजन ईश्वर का आज्ञानुकूल चलते हैं उनके उद्धार करने का पूरा सामर्थ्य ईश्वर में है। क्या ईश्वर के पृथिवी, सूर्य, चन्द्र आदि जगत को बनाने, धारण और प्रलय करने रूप कर्मों में कंस रावण आदि का वध और गोवर्धनादि पर्वतों का उठाना बड़े कर्म है ? जो कोई इस सृष्टि में परमेश्वर के कर्मों का विचार करे तो 'न भूय न धर्षणात्' ईश्वर के सदृश कोई न है, न होगा ॥ और युक्ति से भी ईश्वर का जन्म मिथ्य नहीं होता। जैसे कोई अनन्त आकाश का कहे कि गर्भ में आया वा धूँड़ में धर लिया, ऐसा कहना कभी मच नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश अनन्त और सब में व्यापक है। इसमें न आकाश बाहर आता और न भीतर जाता। वैसे ही अनन्त सर्वव्यापक परमात्मा के होने से उसका जाना जाना कभी मिथ्य नहीं हो सकता। जाना वा आना क्या हो सकता है जहाँ न हो। क्या परमेश्वर गर्भ में व्यापक नहीं था जो कहीं से आया ? और बाहर नहीं था जो भीतर से निकला ? ऐसा ईश्वर के विषय में कहना और मानना विद्याहीनों के सिवाय कौन कह और मान मकेगा ? इसलिये परमेश्वर का जाना आना जन्म मरण कभी मिथ्य नहीं हो सकता, इसलिये "इमा" आदि भी ईश्वर के अकाल नहीं ऐसा समझ लेना। क्योंकि राग, द्वेष, क्षुधा, तृप्ता, भय, शोक, दुःख, सुख, जन्म, मरण आदि गुणयुक्त होने से मनुष्य थे।

(पूर्व०) ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है वा नहीं ? (उत्तर०) नहीं,

क्योंकि जो पाप चमा करे तो उसका न्याय नष्ट हो जाय और सब मनुष्य महापापी होजायें। क्योंकि चमा की बात सुन ही के उनको पाप करने में निर्मयता और उत्साह हो जाये। जैसे राजा अपराध को चमा करदे तो वे उत्साहपूर्वक अधिक अधिक बड़े बड़े पाप करें क्योंकि राजा अपना अपराध चमा करदेगा और उनको भी भरोसा हो जाय कि राजा से हम हाथ जोड़ने आदि चेष्टा कर अपने अपराध छुड़ा लेंगे। और जो अपराध नहीं करते वे भी अपराध करने से न डरकर पाप करने में प्रवृत्त हो जायेंगे। इसलिये सब कर्मों का फल यथावत् देना ही ईश्वर का काम है चमा करना नहीं।

(पूर्व०) जीव स्वतन्त्र है वा परतन्त्र ? (उत्तर०) अपने कर्तव्य कर्मों में स्वतन्त्र और ईश्वर की व्यवस्था में परतन्त्र है। "स्वतन्त्रः कर्त्ता" यह पाणिनीय व्याकरण (१।१।१५२) का सूत्र है, जो स्वतन्त्र अर्थात् स्वाधीन है वही कर्त्ता है। (पूर्व०) स्वतन्त्र किसको कहते हैं ? (उत्तर०) जिसके आधीन शरीर, प्राण, इन्द्रिय और अन्तःकरण आदि हों। जो स्वतन्त्र न हो तो उसको पाप पुण्य का फल प्राप्त कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे भृत्य, स्वामी और सेना सेनाध्यक्ष की आज्ञा अपना प्रेरणा से युद्ध में अनेक पुरुषों को मार के अपराधी नहीं होते, वैसे परमेश्वर की प्रेरणा और आधीनता से काम सिद्ध हों तो जीव को पाप वा पुण्य न लगे। उस फल का भागी प्रेरक परमेश्वर होवे। नरक स्वर्ग अर्थात् दुःख सुख की प्राप्ति भी परमेश्वर को होवे। जैसे किसी मनुष्य ने शास्त्रविरोध से किसी को मारडाला तो वही मारनेवाला पकड़ा जाता है और वही दण्ड पाता है, शास्त्र नहीं। वैसे ही पराधीन जीव पाप पुण्य का भागी नहीं हो सकता। इसलिये अपने सामर्थ्यानुकूल कर्म करने में जीव स्वतन्त्र; परन्तु जब वह पाप कर चुकता है, तब ईश्वर की व्यवस्था में पराधीन होकर पाप के फल भोगता है। इसलिये कर्म करनेमें जीव स्वतन्त्र और पाप के दुःखरूप फल भोगने में परतन्त्र होता है। (पूर्व०) जो परमेश्वर जीव को न बनाता और सामर्थ्य न देता तो जीव कुछ भी न कर सकता इसलिये परमेश्वर की प्रेरणा ही से जीव कर्म करता है। (उत्तर०) जीव उत्पन्न कभी न हुआ, अनादि है, जैसा ईश्वर और जगत् का उपादान कारण नित्य है, और जीव का शरीर तथा इन्द्रियों के गोलक परमेश्वर के बनाये हुए हैं परन्तु वे सब जीव के आधीन हैं। जो कोई मन, कर्म, क्चन से पाप पुण्य करता है वही भोक्ता है ईश्वर नहीं। जैसे किसी कारीगर ने पहाड़ से लोहा निकाला, उस लोहे को किसी व्यापारी ने लिया, उसकी दुकान से लोहार ने ले तलवार बनाई, उसमें किसी सिपाही ने तलवार लेली, फिर उसमें किसी को मारडाला। अब यहां जैसे वह लोहे को उत्पन्न करने, उससे लेने, तलवार बनानेवाले और तलवार को पकड़ कर राजा दण्ड नहीं देता; किन्तु जिसने तलवार से मारा वही दण्ड पाता है। इसी प्रकार शरीरादि की उत्पत्ति करनेवाला परमेश्वर उसके कर्मों का भोक्ता नहीं होता किन्तु जीव को भुगाने वाला होता है। जो परमेश्वर कर्म कराता तो कोई जीव पाप नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र और धार्मिक होने में किसी जीव को पाप करने में प्रेरणा नहीं करता। इसलिये जीव अपने काम करने में स्वतन्त्र है। जैसे जीव अपने कामों के करने में स्वतन्त्र है वैसे ही परमेश्वर भी अपने कामों के करने में स्वतन्त्र है।

(पूर्व०) जीव और ईश्वर का स्वरूप गुण कर्म और स्वभाव कैसा है ?

(उत्तर०) दोनों चैतनरूप हैं, स्वभाव दोनों का पवित्र, अविनाशशी और धार्मिकता आदि हैं। परन्तु परमेश्वर के सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, सब को नियम में रखना, जीवों को पाप पुण्यों के फल देना आदि धर्मयुक्त कर्म हैं। और जीव के सन्तानोत्पत्ति उनका पालन, शिल्पकियादि अच्छे कुरे कर्म हैं। ईश्वर के नित्य ज्ञान, आनन्द, अनन्त कल आदि गुण हैं और जीव के—

एकदशैश्वर्यसमुत्थानम्, अज्ञानान्वाक्यतो विज्ञानमिति ॥ व्याख० १११॥१०॥

साक्षात्प्राप्तनिमित्तोन्नेयव्योक्तौ निरुपानविकाराः समुत्थ-सौख्यदं सौ प्रव्यापकत्वान्नो विज्ञानमिह वैशेषिकः ३११॥११॥

(हृच्चा) पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाषा (द्वेष) दुःखादि की अनिच्छा के (प्रयत्न) पुरुषार्थ कल (सुख) आनन्द (दःख) विलाप अप्रसन्नता (ज्ञान) विवेक पहिचानना येतुल्य हैं परन्तु वैशेषिक में (प्राण) प्राणवायु को बाहर निकालना (अपान) प्राण को बाहर से भीतर को लेना (निमेष) आँसू को मीचना (उन्मेष) आँसू को खोलना (मन) निश्चय स्मरण और अहंकार करना (गति) चलना (इन्द्रिय) मय इन्द्रियों का कलाना (अन्तरविकार) भिन्न भिन्न शुभा तथा, हर्ष शोकदियुक्त होना ये जीवात्मा के गुण परमात्मा से भिन्न हैं। उन्हीं से आत्मा की प्रतीति करनी, क्योंकि वह स्थूल नहीं है। जब तक आत्मा देह में होता है तभी तक ये गुण प्रकाशित रहते हैं और जब शरीर छोड़ चला जाता है तब ये गुण शरीर में नहीं रहते। जिसके होने से जो हों और न होने से न हो वे गुण उसी के होते हैं। जैसे दीप और सूर्य आदि के न होने से प्रकाश आदि का न होना और होने से होना है, वैसे ही जीव और परमात्मा का विज्ञान गुणद्वारा होता है।

(पूर्व०) परमेश्वर त्रिकालदर्शी है इससे भविष्यत् की बातें जानता है। वह जैसा निश्चय करेगा जीव वैसा ही करेगा। इससे जीव स्वतन्त्र नहीं। और जीव को ईश्वर दण्ड भी नहीं दे सकता, क्योंकि जैसा ईश्वर ने अपने ज्ञान में निश्चित किया है वैसा ही जीव करता है। (उत्तर०) ईश्वर को त्रिकालदर्शी कहना मूल्यता का काम है, क्योंकि जो होकर न रहे, वह भूतकाल और न होके होवे वह भविष्यत्काल कहाता है। क्या ईश्वर को कोई ज्ञान होके नहीं रहता तथा न होके होता है? इसलिये परमेश्वर का ज्ञान मदा एकरस, अक्षण्डित वर्तमान रहता है। भूत, भविष्यत् जीवों के लिये है। हाँ! जीवों के कर्म की अपेक्षा से त्रिकालज्ञता ईश्वर में है स्वतः नहीं। जैसा स्वतन्त्रता में जीव करता है वैसा ही सर्वज्ञता से ईश्वर जानता है। और जैसा ईश्वर जानता है वैसा जीव करता है। अर्थात् भूत, भविष्यत्, वर्तमान के ज्ञान और फल देने में ईश्वर स्वतन्त्र और जीव किञ्चित् वर्तमान और कर्म करने में स्वतन्त्र है। ईश्वर का अनादि ज्ञान होने से जैसा कर्म का ज्ञान है वैसा ही दण्ड देने का भी ज्ञान अनादि है। दोनो ज्ञान उसके स्वरूप हैं। क्या कर्म ज्ञान सत्ता और दण्डज्ञान मिथ्या कमी हो सकता है? इसलिये इसमें कोई दोष नहीं आता।

(पूर्व०) जीव शरीर में भिन्न विभु है वा परिच्छिन्न? (उत्तर०) परिच्छिन्न।

जो विभु होता तो जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, मरण, जन्म, संयोग, वियोग, जाना, आना कमी नहीं हो सकता। इसलिये जीव का स्वरूप अल्पज्ञ, अल्प अर्थात् सूक्ष्म है और परमेश्वर अतीव सूक्ष्मात्युद्भूत, अनन्त, सर्वज्ञ और सर्वव्यापकस्वरूप है। इसीलिये जीव और परमेश्वर का व्याप्यव्यापक सम्बन्ध है। (पूर्व०) जिस जगह में एक वस्तु होती है उस जगह

मे दूसरी वस्तु नहीं रह सकती। इसलिये जीव और ईश्वर का संयोग सम्बन्ध हो सकता है व्याप्यव्यापक नहीं। (उत्तर०) यह नियम समान आकारवाले पदार्थों में घट सकता है असमानाकृति में नहीं जैसे लोहा स्थूल, अग्नि सूक्ष्म होता है, इस कारण से लोहे में स्थित अग्नि व्यापक होकर एक ही अवकाश में दोनों रहते हैं, वैसे जीव परमेश्वर से स्थूल और परमेश्वर जीव से सूक्ष्म होने से परमेश्वर व्यापक और जीव व्याप्य है। जैसे यह व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध जीव ईश्वर का है वैसे ही सेव्यसेवक, आधारारोप्य, स्वामीभृत्य, राजाप्रजा और पिता-पुत्र आदि भी सम्बन्ध है।

(पूर्व०) जो पृथक् पृथक् हैं तो—

आपनं यत्तु ॥१॥ (सेवेय० ४।३) यद्वा अस्मि ॥२॥ (उद्धारण्यक० १।१।१०) कथं नमि ॥३॥ (आन० ६।१।७)
अपमाना यत्तु ॥४॥ (माय० २)।

क्यों के इन महावाक्यों का अर्थ क्या है ? (उत्तर०) ये वेदवाक्य ही नहीं हैं किन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों के वचन हैं। इनका नाम महावाक्य कहीं सत्यशास्त्रों में नहीं लिखा। अर्थात् (अष्टम) में (ब्रह्म) अर्थात् ब्रह्मस्य (अस्मि) हैं। यहाँ तात्स्थ्योपाधि है, जैसे “मन्त्राः क्रोशन्ति” मन्त्रान् पुकारते हैं। मन्त्रान् जड़ हैं, उनमें पुकारने का सामर्थ्य नहीं इसलिये मन्त्रस्य मन्त्रस्य पुकारते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी जानना। कोई कहे कि ब्रह्मस्य सब पदार्थ हैं, पुनः जीव को ब्रह्मस्य कहने में क्या विशेष है ? इसका उत्तर यह है कि सब पदार्थ ब्रह्मस्य हैं परन्तु जैसा साधर्म्ययुक्त निकटस्थ जीव है वैसे अन्य नहीं, और जीव को ब्रह्म का ज्ञान और मुक्ति में वह ब्रह्म के साक्षात्सम्बन्ध में रहता है। इसलिये जीव का ब्रह्म के साथ तात्स्थ्य व तत्सह-चरितोपाधि अर्थात् ब्रह्म का सहकारी जीव है। इससे जीव और ब्रह्म एक नहीं। जैसे कोई किसी से कहे कि मैं और यह एक हूँ अर्थात् अविरोधी हूँ, वैसे जो जीव समाधिस्थ परमेश्वर में प्रेमबद्ध होकर निमग्न होता है वह कह सकता है कि मैं और ब्रह्म एक अर्थात् अविरोधी एक अवकाशस्थ हूँ। जो जीव परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुकूल अपने गुण, कर्म, स्वभाव करता है वही साधर्म्य से ब्रह्म के साथ एकता कह सकता है। (पूर्व०) अच्छा तो इसका अर्थ कैसा करोगे—“(तत्) ब्रह्म (त्वं) नू जीव (असि) है। हे जीव ! (त्वम्) तू (तत्) वह ब्रह्म (असि) है”। (उत्तर०) तुम ‘तत्’ शब्द से क्या लेते हो ? (पूर्व०) “ब्रह्म”। (उत्तर०) ब्रह्मपद की अनुवृत्ति कहाँ से लाये ? (पूर्व०) “सदेव सोम्येदमव आसीदेकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” इस पूर्व वाक्य से। (उत्तर०) तुम्हें इस ब्रह्मस्य उपनिषद् का दर्शन भी नहीं किया। जो वह देखी होती तो वहाँ ‘ब्रह्म’ शब्द का पाठ ही नहीं है; ऐसा झूठ क्यों कहते ? किन्तु ब्रह्मस्य में तो “सदेव सोम्येदमव आसीदेकमेवाद्वितीयम्” (५।१।१) ऐसा पाठ है। वहाँ ‘ब्रह्म’ शब्द नहीं। (पूर्व०) तो आप ‘तत्’ शब्द से क्या लेते हैं ? (उत्तर०) —

य य एतेषाम्वा ॥ वेदात्मनोऽस्मि ॥ यद्वा अस्मि ॥ यद्वा अस्मि ॥ (आन० ६।१।७)।

वह परमात्मा जानने योग्य है। जो वह अत्यन्त सूक्ष्म और इस सब जगत् और जीव का आत्मा है। वही सत्यस्वरूप और अपना आत्मा आप ही है। हे श्वेतकेतो प्रियपुत्र ! “तदात्मकतद्दर्शनामी त्वमसि” उस परमात्मा अन्तर्यामी से तू युक्त है। यही अर्थ उपनिषदों से अविरोध है, क्योंकि:—

य आत्मनि सिद्धा-मनोऽगो ब्रह्मण्य न वेद यन्माया कुरीतः । आत्मनोऽगो कथं न स आत्मानर्थायकः ॥

यह बृहदारण्यक का वचन है। महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी स्त्री मैत्रेयी से कहते हैं

के हे मेनेत्रिय ! जो परमेश्वर आत्मा अर्थात् जीव में स्थित और जीवात्मा से मिला है जिसको बुद्ध जीवात्मा नहीं जानता कि वह परमात्मा में व्यापक है, जिस परमेश्वर का जीवात्मा शरीर अर्थात् जैसे शरीर में जीव रहता है वैसे ही जीव में परमेश्वर व्यापक है, जीवात्मा में भिन्न रह कर जीव के पाप पुण्यों का साक्षी होकर उनके फल जीवों को देकर नियम में रखता है, वही अविनाशी-स्वरूप तेरा भी अन्तर्यामी आत्मा अर्थात् तेरे भीतर व्यापक है उसको तू जान। क्या कोई इत्यादि क्वचो का अन्यथा अर्थ कर सकता है ? “अपमान्वा ब्रह्म” (वाचस्प. २) अर्थात् समाधिदशा में जब योगी को परमेश्वर प्रत्यक्ष होता है तब वह कहता है कि यह जो मेरे में व्यापक है वही ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है। इसलिये जो आज्ञा-कल के वेदान्ती जीव ब्रह्म की एकता करते हैं वे वेदान्तराश्व को नहीं जानते। (पूर्व०):-

अत्रान्तर्यामी जीवानुप्रविष्टो नास्तीत्येवाक्यम् ॥ (आनन्द. ६.१.२) अन्तर्यामी जीवानुप्रविष्टः ॥ (वेदार्थ. ७. ६. १)

परमेश्वर कहता है कि मैं जगत् और शरीर को रचकर जगत् में व्यापक और जीव-रूप होके शरीर में प्रविष्ट होता हुआ नाम और रूप की व्याख्या करूँ। परमेश्वर ने उस जगत् और शरीर को बनाकर उस में वही प्रविष्ट हुआ, इत्यादि श्रुतियों का अर्थ दूसरा कैसे कर सकते हैं ? (उत्तर०) जो तुम पद, पदार्थ और वाच्यार्थ जानते तो ऐसा अनर्थ कभी न करते, क्योंकि यहां ऐसा समझो एक प्रवेश और दूसरा अनुप्रवेश अर्थात् पश्चात् प्रवेश कहाता है। परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुए जीवों के माथ अनुप्रविष्ट के समान होकर वेदद्वारा सब नाम रूप आदि की विद्या को प्रकट करता है। और शरीर में जीव को प्रवेश करा आप जीव के भीतर अनुप्रविष्ट हो रहा है। जो तुम ‘अनु’ शब्द का अर्थ जानते तो वैसा विपरीत अर्थ कभी न करते।

(वेदान्ती) “सोऽयं देवदत्तो य उष्णकाले कार्यां दृष्टः स इदानीं प्राहुदसमये मधुमायां दृश्यते” अर्थात् जो देवदत्त मैंने उष्णकाल में कारी में देखा था उसी को वर्षा समय में मधुमा में देखता हूँ। यहां कारी देश उष्णकाल को छोड़ कर शरीरमात्र में लक्ष्य करके देवदत्त लक्षित होता है, वैसे इस भागत्यागलक्षणा से ईश्वर का परोक्ष देश, काल, माया उपाधि और जीव का यह देश, काल, अविद्या और अल्पज्ञता उपाधि छोड़ केतनमात्र में लक्ष्य देने में एक ही ब्रह्म वस्तु दोनों में लक्षित होता है। इस भागत्यागलक्षणा अर्थात् कुछ ग्रहण करना और कुछ छोड़ देना जैसा सर्वज्ञतादि वाच्यार्थ ईश्वर का और अल्पज्ञतादि वाच्यार्थ जीव का छोड़कर केतनमात्र लक्ष्यार्थ का ग्रहण करने से अद्वैत सिद्ध होता है, यहां क्या कह सकते हैं ? (सिद्धान्ती) प्रथम तुम जीव और ईश्वर को नित्य मानते हो वा अनित्य ? (वेदान्ती) इन दोनों को उपाधिजन्य कल्पित होने से अनित्य मानते हैं। (सिद्धान्ती) उस उपाधि को नित्य मानते हो वा अनित्य ? (वेदान्ती) हमारे मन में—

अनेको य विद्वद्विदितस्तु तपोहोत्रं । अविद्या तत्त्वित्येवार्थाः परमपञ्चकादयः ॥१॥

अनेकोऽपि जीवः काव्योऽपि निर्देशः । काव्यकाव्यं विद्या पुरुषोऽपि निर्देशः ॥२॥

ये “संचोपशारीरक” और “शारीरकमाध्य” में कार्यका है। इस वेदान्ती का पदार्थों अर्थात् एक जीव, दूसरा ईश्वर, तीसरा ब्रह्म, चौथा जीव और ईश्वर का विशेष भेद, पाँचवां अविद्या अज्ञान और छठा अविद्या और केतन का योग इनको अनादि मानते हैं। परन्तु

एक ब्रह्म अनादि अनन्त और अन्य पांच अनादि सान्त हैं जैसा कि प्रागभाव होता है। जब तक अज्ञान रहता है तब तक ये पांच रहते हैं और इन पांच की आदि विदित नहीं होती, इसलिये अनादि और ज्ञान होने के पश्चात् नष्ट हो जाते हैं इसलिये सान्त अर्थात् नारा नाले कहते हैं। (सिद्धान्ती) यह तुम्हारे दोनों श्लोक अशुद्ध हैं, क्योंकि अविद्या के योग के बिना जीव और माया के योग के बिना ईश्वर तुम्हारे मत में सिद्ध नहीं हो सकता। इसमें "तच्चित्तोयोगः" जो बड़ा पदार्थ तुमने गिना है वह नहीं रहा, क्योंकि वह अविद्या माया जीव ईश्वर में चरितार्थ हो गया और ब्रह्म तथा माया और अविद्या के योग के बिना ईश्वर जीव नहीं बनता फिर ईश्वर जीव को अविद्या और ब्रह्म से पृथक् गिनना व्यर्थ है। इसलिये दो ही पदार्थ अर्थात् ब्रह्म और अविद्या तुम्हारे मत में सिद्ध हो सकने हैं, वः नहीं। तथा आपका प्रथम कार्योपाधि कारखोपाधि में जीव और ईश्वर का मिश्र करना तब हो सकता है कि जब अनन्त, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव, सर्वव्यापक ब्रह्म में अज्ञान सिद्ध करें। जो उसके एक देश में स्वाश्रय और स्वविषयक अज्ञान अनादि सर्वत्र मानोगे तो सब ब्रह्म शुद्ध नहीं हो सकता। और जब एक देश में अज्ञान मानोगे तो वह परिच्छिन्न होने में ऊपर उपर आना जाता रहेगा। जहां जहां जायगा वहां वहां का ब्रह्म अज्ञानी और जिस जिस देश को छोड़ता जायगा उस उस देश का ब्रह्म ज्ञानी होता रहेगा, तो किसी देश के ब्रह्म को अनादि शुद्ध ज्ञानयुक्त न कह सकोगे। और जो अज्ञान की सोमा में ब्रह्म है वह अज्ञान को जानेंगा। बाहर और भीतर के ब्रह्म के टुकड़े हो जायेंगे। जो कहे कि टुकड़ा हो जाओ ब्रह्म की क्या हानि ? तो अक्लण्ड नहीं। और जो अक्लण्ड है तो अज्ञानी नहीं। तथा ज्ञान के अभाव वा विपरीत ज्ञान भी गुण होने में किमा द्रव्य के साथ नित्य सम्बन्ध से रहेगा। यदि ऐसा है तो सम्वाय सम्बन्ध होने में अनित्य कभी नहीं हो सकता। और जैसे शरीर के एक देश में फोड़ा होने में सर्वत्र दुःख फैल जाता है वैसे ही एक देश में अज्ञान मुख दुःख क्लेशों की उपलब्धि होने से सब ब्रह्म दुःखादि के अनुभव से ही युक्त हो जायगा। कार्योपाधि अर्थात् अन्तःकरण की उपाधि के योग में ब्रह्म को जीव मानोगे तो हम पूछते हैं कि ब्रह्म व्यापक है वा परिच्छिन्न ? जो कहे व्यापक और उपाधि परिच्छिन्न है अर्थात् एक देशी और पृथक् पृथक् है तो अन्तःकरण चलता फिरता है वा नहीं ? (वेदान्ती) चलता फिरता है। (सिद्धान्ती) अन्तःकरण के साथ ब्रह्म भी चलता फिरता है वा स्थिर रहता है ? (वेदान्ती) स्थिर रहता है। (सिद्धान्ती) जब अन्तःकरण जिस जिस देश को छोड़ता है उस उस देश का ब्रह्म अज्ञानरहित और जिस जिस देश को प्राप्त होता है उस उस देश का शुद्ध ब्रह्म अज्ञानी होता होगा। वैसे चण में ज्ञानी और अज्ञानी ब्रह्म होता रहेगा। इसमें मोक्ष और बन्ध भी चणभङ्ग होगा और जैसे अन्य के देखे या अन्य स्मरण नहीं कर सकता वैसे कल की देखी मुनी हुई वस्तु वा बात का ज्ञान नहीं रह सकता। क्योंकि जिस समय देखी मुना था वह दृश देश और दृश काल, जिस समय स्मरण करना वह दृश देश और काल है। जो कहे कि ब्रह्म एक है तो सर्वत्र क्यों नहीं ? जो कहे कि अन्तःकरण भिन्न भिन्न है, इसमें वह भी भिन्न भिन्न हो जाना होगा। तो वह जड़ है उसमें ज्ञान नहीं हो सकता। जो कहे कि न केवल ब्रह्म और न केवल अन्तःकरण का ज्ञान होता है किन्तु अन्तःकरणस्थ विदाभास का ज्ञान होता है तो भी केन ही को अन्तःकरण द्वारा

ज्ञान हुआ तो वह नेत्र द्वारा अल्प अल्पज्ञ क्यों है ? इसलिये कारणोपाधि और कार्योपाधि के योग से ब्रह्म जीव और ईश्वर नहीं बना सकोगे । किन्तु ईश्वर नाम ब्रह्म का है और ब्रह्म से भिन्न अनादि अतुल्य और अमृतस्वरूप जीव का नाम जीव है । जो तुम कहो कि जीव चिदाभास का नाम है तो वह चणभङ्ग होने से नष्ट हो जायगा तो मोक्ष का सुख कौन भोगेगा ? इसलिये ब्रह्म जीव और जीव ब्रह्म कभी न हुआ न है और न होगा । (वेदान्ती) तो "सर्वे सौम्यदयस आसीदेकमेवाद्वितीयम्" (ब्रान्दोभय० ६।२।१) अद्वैतसिद्धि कैसी होगी ? हमारे मत में तो ब्रह्म से पृथक् कोई सजातीय, विजातीय और स्वगन अवयवों के भेद न होने से एक ब्रह्म ही सिद्ध होता है । जब जीव दूसरा है तो अद्वैतसिद्धि कैसे हो सकती है ? (सिद्धान्ती०) इस भ्रम में पड़ क्यों डरते हो ? विशेष्य-विशेषण विद्या का ज्ञान करो कि उसका क्या फल है ? जो कहो कि "व्यावर्तक विशेषण भवतीति" विशेषण भेदकारक होता है तो इतना और भी मानो कि "प्रवर्तक प्रकाशकविशेषण भवतीति" विशेषण प्रवर्तक और प्रकाशक भी होता है । तो समझो कि अद्वैत विशेषण ब्रह्म का है । इसमें व्यावर्तक धर्म यह है कि अद्वैत वस्तु अर्थात् जो अनेक जीव और तत्त्व हैं उनसे ब्रह्म को पृथक् करता है और विशेषण का प्रकाशक धर्म यह है कि ब्रह्म के एक होने की प्रवृत्ति करता है, जैसे "अस्मिन्नागरेऽद्वितीयो धनाढ्यो देवदत्तः । अस्यां सेनायामद्वितीयः शूरवीरो विक्रमसिंहः" । किसी ने किसी से कहा कि इस नगर में अद्वितीय धनाढ्य देवदत्त और इस सेना में अद्वितीय शूरवीर विक्रमसिंह हैं । इससे क्या सिद्ध हुआ कि देवदत्त के सहृदा इस नगर में दूसरा धनाढ्य और इस सेना में विक्रमसिंह के समान दूसरा शूरवीर नहीं है, न्यून तो है । और पृथिवी आदि जड़ पदार्थ, पश्चादि प्राणि और वृक्षादि मी है उनका निषेध नहीं हो सकता । वैसे ही ब्रह्म के सहृदा जीव का प्रकृति नहीं है किन्तु न्यून तो है । इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म सदा एक है और जीव तथा प्रकृतिस्तु तत्त्व अनेक हैं । उनसे भिन्न कर ब्रह्म के एकत्व को सिद्ध करनेहारा अद्वैत वा अद्वितीय विशेषण है । इसमें जीव वा प्रकृति का और कार्यरूप जगत् का अभाव और निषेध नहीं हो सकता, किन्तु ये सब हैं परन्तु ब्रह्म के तुल्य नहीं । इससे न अद्वैतसिद्धि और न द्वैतसिद्धि की हानि होती है । चन्नाहट में मत पड़ो, सोचो और समझो । (वेदान्ती) ब्रह्म के सत्, चित्, आनन्द और जीव के अग्नि, माति, प्रियरूप से एकता होती है । फिर क्यों स्पष्टन करते हो ? (सिद्धान्ती०) किञ्चित् साधर्म्य मिलने से एकता नहीं हो सकती । जैसे पृथिवी जड़ दृश्य है वैसे जल और अग्नि आदि मी जड़ और दृश्य है, इतने से एकता नहीं होती । इनमें वैधर्म्य भेदकारक अर्थात् विरुद्ध धर्म जैसे गन्ध, रुचता, काठिन्य आदि गुण पृथिवी और रस, द्रवत्व, कोमलत्व आदि धर्म जल और रूप, दाहकत्व आदि धर्म अग्नि के होने से एकता नहीं । जैसे मनुष्य और कीड़ी आंख से देखते, सूँघ से स्वाते और पग से चलते हैं तथापि मनुष्य की आकृति दो पग और कीड़ी की आकृति अनेक पग आदि भिन्न होने से एकता नहीं होती, वैसे परमेश्वर के अनन्त ज्ञान आनन्द क्ल क्रिया निर्भान्तित्व और व्यापकता जीव से और जीव के अल्पज्ञान, अल्पबल, अल्पस्वरूप सभ्रान्तित्व और परिच्छिन्नता आदि गुण ब्रह्म से भिन्न होने से जीव और परमेश्वर एक नहीं, क्योंकि इनका स्वरूप मी (परमेश्वर अति सूक्ष्म और जीव उससे कुछ स्थूल होने से) भिन्न है । (वेदान्ती) —

अन्योन्यकारणं कृत्वा सत्यं तस्य सत्यं सत्यम् ॥ द्वितीयार्थं सत्यं सत्यम् ॥

यह बृहदारण्यक (१।१२।२) का वचन है। जो ब्रह्म और जीव में योड़ा भी भेद करता है उसको भय प्राप्त होता है, क्योंकि दूसरे ही से भय होता है। (सिद्धान्ती) इसका अर्थ यह नहीं है किन्तु जो जीव परमेश्वर का निषेध वा किसी एक देश काल में परिच्छिन्न परमात्मा को माने व उसकी आज्ञा और गुण कर्म स्वभाव से विरुद्ध होवे अथवा किसी दूसरे मनुष्य से बैर करे उसको भय प्राप्त होता है, क्योंकि द्वितीय बुद्धि अर्थात् ईश्वर से भुक्त से कुछ सम्बन्ध नहीं। तथा किसी मनुष्य से कहे कि तुमको मैं कुछ नहीं समझता, तु मेरा कुछ नहीं कर सकता। वा किसी की हानि करता और दुःख देता जाय तो उसको उनसे भय होता है। और सब प्रकार का अवरोध हो तो वे एक कहाने हैं, जैसा संसार में कहते हैं कि देवदत्त, यज्ञदत्त और विष्णुमित्र एक है अर्थात् अविरुद्ध हैं। विरोध न रहने से सुख और विरोध से दुःख प्राप्त होता है। (वेदान्ती) ब्रह्म और जीव की सदा एकता अनेकता रहनी है वा कभी दोनों मिलके एक भी होते हैं वा नहीं? (सिद्धान्ती) अभी इसके पूर्व कुछ उत्तर दे दिया है परन्तु साधर्म्य अन्यथभाव से एकता होती है। जैसे आकाश से घूर्तद्रव्य जड़त्व होने से और कभी पृथक् न रहने से एकता और आकाश के विष्णु, सूक्ष्म, अरूप, अनन्त आदि गुण और घूर्त के परिच्छिन्न, दृश्यत्व आदि वैधर्म्य से भेद होता है अर्थात् जैसे घृणिव्यादि द्रव्य आकाश से भिन्न कभी नहीं रहते, क्योंकि अन्यथ अर्थात् अवकाश के बिना घूर्त द्रव्य कभी नहीं रह सकता और व्यतिरेक अर्थात् स्वरूप से भिन्न होने से पृथक्ता है वैसे ब्रह्म के व्यापक होने से जीव और पृथिवी आदि द्रव्य उससे अलग नहीं रहते और स्वरूप से एक भी नहीं होते। जैसे घर के बनाने के पूर्व भिन्न भिन्न देश में मिट्टी लकड़ी और लोहा आदि पदार्थ आकाश ही में रहते हैं जब घर बन गया तब भी आकाश में है और जब वह नष्ट हो गया अर्थात् उस घर के सब अन्यथ भिन्न भिन्न देश में प्राप्त हो गये तब भी आकाश में है, अर्थात् तीन काल में आकाश से भिन्न नहीं हो सकते और स्वरूप से भिन्न होने से न कभी एक थे, हैं और होंगे। इसी प्रकार जीव तत्त्व सब संसार के पदार्थ परमेश्वर में व्याप्त होने से परमात्मा से तीनों कालों में भिन्न और स्वरूप भिन्न होने से एक भी नहीं होते। आजकल के वेदान्तियों की दृष्टि कारणे पुरुष के समान अन्यथ की ओर पड़ के व्यतिरेकभाव से जड़ विरुद्ध हो गई है। कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है कि जिसमें सगुण-निर्गुणता, अन्यथव्यतिरेक, साधर्म्य-वैधर्म्य और विशेष्य-विशेषण भाव न हो।

(पूर्व०) परमेश्वर सगुण है वा निर्गुण? (उत्तर०) दोनों प्रकार है। (पूर्व०) भला एक घर में दो तख्तार कभी रह सकती हैं? एक पदार्थ में सगुणता और निर्गुणता कैसे रह सकती हैं? (उत्तर०) जैसे जड़ के रूपादि गुण हैं और चेतन के ज्ञानादि गुण जड़ में नहीं हैं वैसे चेतन में इच्छादि गुण हैं और रूपादि जड़ के गुण नहीं हैं। इसलिये “यद् गुणैस्सह कर्तमानं तत्सगुणम्” “गुणैर्भ्यां यन्निर्गतं पृथग्भूतं तन्निर्गुणम्” जो गुणों से सहित वह सगुण और जो गुणों से रहित वह निर्गुण कहाता है। अपने अपने स्वाभाविक गुणों से सहित और दूसरे विरोधी के गुणों से रहित होने से सब पदार्थ सगुण और निर्गुण हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है कि जिसमें केवल निर्गुणता वा केवल सगुणता हो। किन्तु एक ही में सगुणता और निर्गु-

एता मदा रहती है। वैसे ही परमेश्वर अपने अनन्त ज्ञान, कल आदि गुणों से सहित होने से सगुण और रूपादि जड़ के तथा द्वेषादि जीव के गुणों से पृथक् होने से निर्गुण कहाता है। (पूर्व०) संसार में निराकार को निर्गुण और साकार को सगुण कहते हैं, अर्थात् जब परमेश्वर जन्म नहीं लेता तब निर्गुण और जब अन्तार लेता है तब सगुण कहाता है। (उत्तर०) यह कल्पना केवल अज्ञानी और अविद्वानों की है। जिनको विद्या नहीं होती वे पशु के समान यथा तथा बर्दाशा करते हैं। जैसे सन्निपात ज्वरयुक्त मनुष्य अण्डवण्ट बकता है वैसे ही अविद्वानों के कड़े वा लेख को व्यर्थ समझना चाहिये। (पूर्व०) परमेश्वर रागी है वा विरक्त ? (उत्तर०) दोनों नहीं। क्योंकि राग अपने से भिन्न उत्तम पदार्थों में होता है, मो परमेश्वर से कोई पदार्थ पृथक् वा उत्तम नहीं, इसलिये उसमें राग का सम्भव नहीं। और जो प्राप्त को डोड़ देवे उसको विरक्त कहते हैं। ईश्वर व्यापक होने से किसी पदार्थ को डोड़ ही नहीं सकता, इसलिये विरक्त भी नहीं। (पूर्व०) ईश्वर में इच्छा है वा नहीं ? (उत्तर०) वैसी इच्छा नहीं। क्योंकि इच्छा भी अप्राप्त, उत्तम और जिसकी प्राप्ति से सुख विशेष होवे उसकी होती है, तो ईश्वर में इच्छा ही सके न उसे कोई अप्राप्त पदार्थ, न कोई उससे उत्तम, और पूर्ण सुखयुक्त होने से सुख की अभिलाषा भी नहीं है, इसलिये ईश्वर में इच्छा का तो सम्भव नहीं किन्तु ईच्छा अर्थात् मय प्रकार की विद्या का दर्शन और सब सृष्टि का करना कहाता है वह ईच्छा है। इत्यादि मंचित विषयों से ही मज्जन लोग बहुत विम्वरण कर लेंगे।

अब संचोप से, ईश्वर का विषय लिखकर, वेद का विषय लिखते हैं—

एतान्तरं परात्मानं यदुपलब्धं तदात्मनः । सादृशं यत् कोऽनन्तरात्मा तद्वत् । स्वयमेव हि तत्तत् । किंचित् तत् ॥ (अथर्व० १०।२२०)

जिम परमात्मा से अग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद प्रकाशित हुए हैं वह कौनसा देव है ? इसका उत्तर— जो सनको उत्पन्न करके धारण कर रहा है वह परमात्मा है।

अनन्तरात्मा तद्वत् । स्वयमेव हि तत्तत् । किंचित् तत् ॥ (पञ्च० ५।८)

जो स्वयम्भू, सर्वव्यापक, शुद्ध, सनातन, निराकार परमेश्वर है वह सनातन जीवरूप प्रजा के कल्याणार्थ यथावत् गीनिपूर्वक वेदद्वारा सब विद्याओं का उपदेश करता है। (पूर्व०) परमेश्वर को आप निराकार मानते हो वा साकार ? (उत्तर०) निराकार मानते हैं। (पूर्व०) जब निराकार है तो वेदविद्या का उपदेश बिना मुख के बर्णोच्चारण कैसे हो सका होगा ! क्योंकि बर्णों के उच्चारण में तात्वादि स्थान, जिह्वा का प्रयत्न अवश्य होना चाहिये। (उत्तर०) परमेश्वर के सर्वशक्तिमान् और सर्वव्यापक होने से जीवों को अपनी व्याप्ति से वेद-विद्या के उपदेश करने में कुछ भी सुखादि की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मुख जिह्वा में बर्णोच्चारण अपने से भिन्न के बोध होने के लिये किया जाता है, कुछ अपने लिये नहीं। क्योंकि मुख जिह्वा के व्यापार करे बिना ही मन में अनेक व्यवहारों का विचार और शब्दोच्चारण होता रहता है। कानों को अंगुलियों से मूँद के देखो, सुनो कि बिना मुख, जिह्वा तालु आदि स्थानों के कैसे कैसे शब्द हो रहे हैं। वैसे जीवों को अन्तर्यामीरूप से उपदेश किया है। किन्तु केवल दूसरों को समझाने के लिये उच्चारण करने की आवश्यकता है। जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तो अपनी अस्मिन् वेदविद्या का उपदेश जीम्व स्वयं से जीवात्मा में प्रकाशित कर देता है। फिर वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके

दूसरों को मुनाता है, इसलिये ईश्वर में यह दोष नहीं आ सकता। (पूर्व०) किन्के आत्मा में कब वेदों का प्रकाश किया ? (उत्तर०)

अथर्ववेदो वाचोमनुजैः शरीरमन्वेष्टः ॥ अ० ११।४।२।२ ॥

प्रथम सृष्टि की आदि में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य तथा अक्षिरा इन ऋषियों के आत्मा में एक एक वेद का प्रकाश किया। (पूर्व०)

ये वे अथर्व विद्यानिर्णय पूर्वो वे वेदोत्पत्तिः अथर्वोऽपि ॥

यह उपनिषद् (श्वेता० ६।१८) का वचन है। इस वचन में ब्रह्माजी के हृदय में वेदों का उपदेश किया है। फिर अग्न्यादि ऋषियों के आत्मा में क्या कहा ? (उत्तर०) ब्रह्मा के आत्मा में अग्नि आदि के द्वारा स्थापित कराया, देखो! मनु ने क्या लिखा है—

अविद्यापुत्रादिभ्यस्तु यत्र ब्रह्म नानामयः । दृष्टा पश्चिद्वर्षमभ्युपपातयत्ययम् ॥ (मनु० १।१३१)।

जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि आदि चारों महर्षियों के द्वारा चारों वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराये और उस ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अक्षिरा से ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम और अथर्ववेद का ग्रहण किया। (पूर्व०) उन चारों ही में वेद का प्रकाश किया अन्य में नहीं, इससे ईश्वर पञ्चपानी होता है। (उत्तर०) वे ही चार मनु जीवों से अधिक पवित्रात्मा थे, अन्य उनके सहृदा नहीं थे। इसलिये पवित्र विद्या का प्रकाश उन्हीं में किया। (पूर्व०) किसी देशभाषा में वेदों का प्रकाश न करके मंस्कृत में क्यों किया ? (उत्तर०) जो किसी देशभाषा में प्रकाश करता तो ईश्वर पञ्चपानी हो जाता, क्योंकि जिस देश की भाषा में प्रकाश करता उनको सुगमता और विदेशियों को कठिनता वेदों के पढ़ने पढ़ाने की होती। इसलिये मंस्कृत ही में प्रकाश किया, जो किसी देश की भाषा नहीं। और वेदभाषा अन्य सब भाषाओं का कारण है। उन्हीं में वेदों का प्रकाश किया। जैसे ईश्वर की पृथिवी आदि सृष्टि सब देश और देशवालों के लिये एकसी और सब शिल्पविद्या का कारण है वैसे परमेश्वर की विद्या की भाषा भी एकसी होनी चाहिये कि सब देशवालों को पढ़ने पढ़ाने में तुल्य परिश्रम होने में ईश्वर पञ्चपानी नहीं होता। और सब भाषाओं का कारण भी है। (पूर्व०) वेद ईश्वरकृत है अन्यकृत नहीं, इसमें क्या प्रमाण ? (उत्तर०) जैसा ईश्वर पवित्र, सर्वव्यापित, शुद्धगुणवर्मस्वभाव, न्यायकारी, दयालु आदि गुण वाला है वैसे जिस पुस्तक में ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के अनुकूल कथन हो वह ईश्वरकृत, अन्य नहीं और जिसमें सृष्टिक्रम प्रत्यक्षादि प्रमाण आक्षेपों के और पवित्रात्मा के व्यवहार में विरुद्ध कथन न हो वह ईश्वरकृत। जैसा ईश्वर का निर्भ्रम ज्ञान वैसा जिस पुस्तक में आन्तरिहित ज्ञान का प्रतिपादन हो वह ईश्वरकृत। जैसा परमेश्वर है और जैसा सृष्टिक्रम रक्खा है वैसा ही ईश्वर, सृष्टिकार्य कारण और जीव का प्रतिपादन जिसमें होवे वह परमेश्वरकृत पुस्तक होता है। और जो प्रत्यक्षादि प्रमाण विषयों से अविरुद्ध; शुद्धात्मा के स्वभाव से विरुद्ध न हो, इस प्रकार के वेद है। अन्य बाइबल कुरान आदि पुस्तकें नहीं। इसकी स्पष्ट व्याख्या बाइबल और कुरान के प्रकरणमें तेरहवें और चौदहवें समुल्लास में की जायगी। (पूर्व०) वेद को ईश्वर से होने की आवश्यकता कुछ भी नहीं, क्योंकि मनुष्य लोग कमरा: ज्ञान बढ़ाने जाकर पश्चात् पुस्तक भी बना लेंगे। (उत्तर०) कभी नहीं बना सकते, क्योंकि बिना कारण के कार्योत्पत्ति का होना असम्भव है। जैसे जङ्गली मनुष्य सृष्टि को देखकर भी विद्वान् नहीं होते और जब उनकी कोई शिचक मिल जाय तो विद्वान् हो जाते हैं, और अब भी किसी से पढ़े बिना कोई भी विद्वान् नहीं होता। इस

प्रकार जो परमात्मा उन आदि सृष्टि के ऋषियों को बेटकिया न पढ़ाता और वे अन्य को न पढ़ाते तो सब लोग अविद्वान् ही रह जाते। जैसे किसी के बालक को जन्म से एकान्त देश, अविद्वानों वा परुओं के संग में रख दें तो वह जैसा संग है वैसा ही हो जायगा। इसका दृष्टान्त जङ्गली मील आदि हैं। जब तक आर्यावर्त देश से शिचा नहीं गई थी तब तक मित्र यूनान और यूरोप देश आदिस्थ मनुष्यों में कुछ भी बिया नहीं हुई थी, और इङ्ग्लैण्ड* के कुलुम्स आदि पुरुष अमेरिका में जबतक नहीं गये थे तबतक वे भी सहस्रों, लाखों, करोड़ों वर्षों से मूल्य अर्थात् विद्याहीन थे, पुनः सुरिचा के पाने से विद्वान् हो गये हैं, वैसे ही परमात्मा ने सृष्टि की आदि में बिया शिचा की प्राप्ति से उत्तरोत्तर काल में विद्वान् होते आये।

॥ यत् सर्वमर्थात् गुणः कालेनावगच्छेत् ॥ योगसू. १।२५ ॥

जैसे वर्तमान समय में हम लोग अध्यापकों से पढ़ ही के विद्वान् होते हैं वैसे परमेश्वर सृष्टि के आरम्भ में उत्पन्न हुए अग्नि आदि ऋषियों का गुरु अर्थात् पढ़ानेहारा है क्योंकि जैसे जीव सुषुप्ति और प्रलय में ज्ञानरहित हो जाते हैं वैसे परमेश्वर नहीं होता। उसका ज्ञान नित्य है। इसलिये यह निश्चित जानना चाहिये कि बिना निमित्त से नैमित्तिक अर्थ सिद्ध कभी नहीं होता। (पूर्व०) वेद संस्कृतभाषा में प्रकाशित हुए और वे अग्नि आदि ऋषि लोग उस संस्कृतभाषा को नहीं जानते थे फिर वेदों का अर्थ उन्होंने कैसे जाना ? (उत्तर०) परमेश्वर ने जानाया। और धर्मात्मा योगी महर्षि लोग जब जिस जिस के अर्थ के जानने की इच्छा करके ध्यानावस्थित हो परमेश्वर के स्वरूप में समाधिस्थित हुए तबतब परमात्मा ने अभीष्ट मन्त्रों के अर्थ जानाये। जब बहुतों के आत्मा में वेदार्थप्रकाश हुआ तब ऋषि मुनियों ने वह अर्थ और ऋषि मुनियों के इतिहासपूर्वक ग्रन्थ बनाये। उनका नाम 'ब्राह्मण' अर्थात् 'ब्रह्म' जो 'वेद' उसका व्याख्यान ग्रन्थ होने से 'ब्राह्मण' नाम हुआ। और—

ब्रह्मणे - ब्रह्मण्यन्वयः ॥ विश्व० १।१० ॥

जिस जिस मन्त्रार्थ का दर्शन जिस जिस ऋषि को हुआ और प्रथम ही जिसके पहले उस मन्त्र का अर्थ किसी ने प्रकाशित नहीं किया या किया और दूसरों को पढ़ाया भी, इसलिये अज्ञातधि उस उस मन्त्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणार्थ लिखा जाता है। जो कोई ऋषियों को मन्त्रकर्ता बतलावे उनको मिथ्यावादी समझे। वे तो मन्त्रों के अर्थप्रकाशक हैं। (पूर्व०) वेद किन ग्रन्थों का नाम है ? (उत्तर०) ऋक्, यजुः, साम और अथर्व मन्त्र-संहिताओं का; अन्य का नहीं। (पूर्व०)—

यजुस्तथासामयोर्वेदश्चाथर्ववेदः ॥

इत्यादि ऋग्वेदायनादिकृत प्रतिज्ञासूत्रादि का अर्थ क्या करोगे ? (उत्तर०) देखो संहिता पुस्तक के आरम्भ, अध्याय की समाप्ति में 'वेद' यह शब्द सनातन से लिखा आता है और ब्राह्मण पुस्तक के आरम्भ वा अध्याय की समाप्ति में कहीं नहीं लिखा। और निरुक्त में—

हवर्षि निगमो वर्तते। इति वाक्यम् (४।१।४)।

करोत्यन्वयः य एवित्यन्वयः ॥ (आष्टाध्या० ४।२।४६)।

यह पाणिनीय सूत्र है। इससे भी स्पष्ट विदित होता है कि वेद मन्त्रभाग और ब्राह्मण व्याख्याभाग हैं। इसमें जो विशेष देखना चाहें तो मेरी बनाई "ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका" में देख लीजिये। वहाँ अनेकशः प्रमाणों से विरुद्ध होने से यह ऋग्वेदायन का वचन नहीं हो सकता ऐसा ही सिद्ध किया गया है। क्योंकि जो मानें तो वेद सनातन कभी नहीं हो सकें।

क्योंकि ब्राह्मण पुस्तकों में बहुत से ऋषि महर्षि और राजा आदि के इतिहास लिखे हैं। और इतिहास जिसका हो उसके जन्म के पश्चात् लिखा जाता है। वह ग्रन्थ भी उसके जन्म के पश्चात् होता है। वेदों में किसी का इतिहास नहीं, किन्तु जिस जिस शब्द से विद्या का बोध होवे उस उस शब्द का प्रयोग किया है। किसी विशेष मनुष्य की संज्ञा वा विशेष कथा का प्रयोग वेदों में नहीं। (पूर्व०) वेदों की किननी शाखा है ? (उत्तर०) ग्यारह सौ सत्ताईस। (पूर्व०) शाखा क्या कहाती है ? (उत्तर०) व्याख्यान को शाखा कहते हैं। (पूर्व०) संसार में विद्वान् वेद के अवयवभूत विभागों को शाखा मानते हैं ? (उत्तर०) तनिकमा विचार करो तो ठीक। क्योंकि जितनी शाखा हैं वे आश्वलायन आदि ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध हैं और मन्त्रसंहिता परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं। जैसे चारों वेदों को परमेश्वरकृत मानते हैं वैसे आश्वलायनी आदि शाखाओं को उस उस ऋषिकृत मानते हैं और सब शाखाओं में मन्त्रों की प्रतीक धर के व्याख्या करते हैं, जैसे तैत्तिरीय शाखा में "द्वे त्जोर्जं न्वेति" इत्यादि प्रतीक धर के व्याख्यान किया है। और वेद मंहिताओं में किसी की प्रतीक नहीं धरी। इसलिये परमेश्वरकृत चारों वेद मूल वृक्ष और आश्वलायन आदि सब शाखा ऋषि मुनिकृत हैं, परमेश्वरकृत नहीं। जो इस विषय की विशेष व्याख्या देखना चाहें वे "ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका" में देख लें। जैसे माता पिता अपने सन्तानों पर कृपादृष्टि कर उन्नति चाहते हैं वैसे ही परमात्मा ने सब मनुष्यों पर कृपा करके वेदों को प्रकाशित किया है, जिससे मनुष्य अविद्यान्धकार भ्रमजाल से बूटकर विद्याविज्ञानरूप सूर्य को प्राप्त होकर अत्यनन्द में रहें और विद्या तथा सुखों की वृद्धि करते जायें। (पूर्व०) वेद नित्य है वा अनित्य ? (उत्तर०) नित्य है, क्योंकि परमेश्वर के नित्य होने से उसके ज्ञान आदि कुछ भी नित्य है। जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण, कर्म, स्वभाव नित्य और अनित्य इत्येक के अनित्य होते हैं। (पूर्व०) क्या यह पुस्तक भी नित्य है ? (उत्तर०) नहीं, क्योंकि पुस्तक तो बन और स्थायी का बना है वह नित्य कैसे हो सकता है ? किन्तु जो शब्द अर्थ और सम्बन्ध हैं वे नित्य हैं। (पूर्व०) ईश्वर ने उन ऋषियों को ज्ञान दिया होगा और उस ज्ञान से उन लोगों ने वेद बना लिये होंगे ? (उत्तर०) ज्ञान ईश्वर के बिना नहीं होता, गायत्र्यादि बन्द और षट्पाद और उदात्ताप्रुदात्तादि स्वर के ज्ञानपूर्वक गायत्र्यादि बन्दों के निर्माण करने में सर्वज्ञ के बिना किसी का सामर्थ्य नहीं है कि इस प्रकार सर्वज्ञानयुक्त शास्त्र बना सके। हां, वेद को पढ़ने के पश्चात् व्याकरण, निरुक्त और बन्द आदि ग्रन्थ ऋषि मुनियों ने विद्याओं के प्रकाश के लिये किये हैं। जो परमात्मा वेदों का प्रकाश न करे तो कोई कुछ भी न बना सके। इसलिये वेद परमेश्वरकृत हैं। इन्हीं के अनुसार सब लोगों को चखना चाहिये, और जो कोई किसी से पूछे कि तुम्हारा क्या मत है तो यही उत्तर देना कि हमारा मत वेद अर्थात् जो कुछ वेदों में कहा है हम उसको मानते हैं।

अब इसके आगे सृष्टि के विषय में लिखेंगे। यह संक्षेप से ईश्वर और बंदविषय में व्याख्यान किया है ॥

इति श्रीमद्वायव्यसंहितायां सत्यार्थप्रकाशे

सत्यार्थप्रकाशे सत्यार्थप्रकाशे

सत्यार्थप्रकाशः

सत्यार्थः

११३

॥॥॥

अष्टमसमुह्यासः

अथ सप्तदशतिथिभित्तियविषयान् व्याख्यास्यामः

इह भिक्षुनिर्देहं वा दधुष्यति वा दधे कश्चिद् वा न । सो जगत्प्राप्य दधे भवोन्नतो ब्रह्मैव गच्छति वा न वेत्ति ॥ (अह १०११६३७)

सर्वं चाक्षीर्षमका गुह्यमर्हज्येनं संविद्धं सर्वथा ब्रह्म । तुल्यत्वेनाभ्यर्षिर्हितं पराक्षीर्षममन्यथा ज्ञापयिष्ये ॥२॥ (भा. १.०.१२३।३)

सिद्धचन्द्र-मन्त्रार्थनामः पूज्यं ज्ञानं, इतिरेकं आसीत् । न एवम् इदृशे पात्राणां कर्मदेवाय इति निर्दिष्टं ॥ ३॥ अथ १-११२१।

पुनः प्रवेष्टुं तर्हि यद् भूतं यत्तु वाच्यम् । अतः पुनः प्रवेष्टुं वाच्यम् । (पृष्ठ ३३/२)

एतो वा इहानि भूतानि शयन्ते येन प्राप्नुयन्ति जीवन्ति । वायव्यज्योतिर्विश्वं तद्विज्ञातव्यं ननु यच्च तत्र॥

(नैचिरीयोपनि० अगु० १ अक्षु० १)।

है (अङ्ग) मनुष्य ! जिममे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है जो वाग्ग और प्रलय करता है जो इम जगत का म्वामी, जिस व्यापक में यह सब जगत् उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय की प्राप्त होता है सो परमात्मा है । उसके नू जान और दूसरे की सृष्टिकर्ता मत मान ॥१॥ यह सब जगत् सृष्टि के पहिले अन्धकार में आवृत्, गविरूप में जानने के अयोध्य, आकाश-रूप सब जगत् तथा तुच्छ अर्थात् अनन्त परमेश्वर के सम्मुख एकदेशी आच्छादित था, पश्चात् परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से कारणरूप में कार्यरूप कर दिया ॥२॥ हे मनुष्यो ! जो सब सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों का आधार और जो यह जगत् हुआ है और होगा उसका एक अद्वितीय पति परमात्मा इस जगत् की उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान था और जिसने पृथिवी से लेके सूर्यपर्यन्त जगत् को उत्पन्न किया है उस परमात्मा देव की प्रेम से भक्ति किया करें ॥३॥ हे मनुष्यो ! जो सब में पूर्ण पुरुष और जो नाराश्रित कारण और जीव का म्वामी, जो पृथिव्यादि जड़ और जीव में अतिरिक्त है वही पुरुष इस सब भूत, भविष्यत् और वर्तमानस्य जगत् का बनानेवाला है ॥४॥ जिम परमात्मा की रचना में ये सब पृथिव्यादि भूत उत्पन्न होते है, जिसमे जीते और जिसमे प्रलय को प्राप्त होते है, उसके जानने की इच्छा करो ॥५॥

संख्यापान्न सं. १३ खालीक १३-११११११

जिसे इम जगत का जन्म, मृति और प्रलय होता है वही ब्रह्म जानने योग्य है। (पूर्व०) यह जगत परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वा अन्य से ? (उत्तर०) निमित्त कारण परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। परन्तु इसका उपादान कारण प्रकृति है। (पूर्व०) क्या प्रकृति परमेश्वर ने उत्पन्न नहीं की ? (उत्तर०) नहीं वह भ्रमादि है।

(पूर्व०) अनादि किमका कहते और कितने पदार्थ अनादि हैं ? (उत्तर०) ईश्वर जीव और जगत् का कारण ये तीन अनादि हैं । (पूर्व०) हमसे क्या प्रमाण है ? (उत्तर०):-

४०. तुलना मध्यम कक्षायां मन्त्रालय कृषि परिवर्धनसे : तत्संबन्ध विधेय स्वातन्त्र्यसंग्रहको प्रति आह्वानति ४२४ (आय. ११५४२०)

ज्ञानसिद्धिर्नीयः सत्योक्तः ।। १०॥ (अथ २, १०॥ १०॥)

(द्वा) जो ब्रह्म और जीव दोनों (सुषुप्ति) चेतनता और फलनादि गुणों में सदृश (सद्वृत्ता) व्याप्य-व्यापक-भाव से संयुक्त (सत्त्वाद्या) परस्पर भिन्नायुक्त सनातन अनादि हैं और (समानय) वैसा ही (वृद्धय) अनादि मूलरूप कारण और शास्त्ररूप कार्ययुक्त वृद्ध अर्थात् जो स्थूल होकर प्रलय में विन्न भिन्न हो जाता है वह तीसरा अनादि पदार्थ । इन तीनों के गुण, कर्म, स्वभाव भी अनादि हैं । इन जीव और ब्रह्म में से एक जो जीव है वह इस वृद्धरूप संसार में पापपुण्यरूप फलों को (स्वाहृति) अच्छे प्रकार भोगता है और दूसरा परमात्मा कर्मों के फलों को (अनश्नन्) न भोगता हुआ चारों ओर अर्थात् भीतर बाहर सर्वत्र प्रकाशमान हो रहा है । जीव से ईश्वर, ईश्वर से जीव और दोनों से प्रकृति मिश्रस्वरूप तीनों अनादि हैं ॥१॥ (शाश्वती०) अर्थात् अनादि सनातन जीवरूप प्रजा के लिये वेद द्वारा परमात्मा ने सब क्रियाओं का बोध किया है ॥२॥

अनादिर्वा सोऽपि-सुखसद्व्याप्यः सतीः सदा वृत्तयाम् कथा । अतो संतो सुखसोऽनुभवे आत्मनो वृत्तयोगावबोधः ॥

यह उपनिषद् (श्वेता० ४१५) का वचन है । प्रकृति, जीव, और परमात्मा तीनों अज अर्थात् जिनका जन्म कभी नहीं होता और न कभी ये जन्म लेते अर्थात् ये तीन सब जगत् के कारण हैं । इनका कारण कोई नहीं । इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फलमत्ता है और उससे परमात्मा न फलमत्ता और न उसका भोग करता है । ईश्वर और जीव का लक्षण ईश्वर विषय में कह आये ।

अब प्रकृति का लक्षण लिखते हैं—

अथप्रकृत्यात्मना मायामयता महति । महतेर्बोधात्, महतोऽद्वैतोऽद्वैतात् सत्त्वगुणरूपकप्रकृत्यात्मनोऽप्यविद्यया सत्त्वगुणरूपेण सृज्यमानाः ।
इहम इति सत्त्वगुणवैकल्यम् ॥ (साम्यं च० १ । १२)

(सत्त्व) शुद्ध (रजः) मध्य (तमः) जात्य अर्थात् जड़ता तीन वस्तु मिलकर जो एक संघात है उसका नाम प्रकृति है । उससे महत्त्व बुद्धि, उससे अहङ्कार, उससे पांच तन्मात्रा सूक्ष्मभूत और दश इन्द्रियां तथा ग्यारहवां मन, पांच तन्मात्राओं से पृथिव्यादि पांच भूत, ये चोवीस और पच्चीसवां पुरुष अर्थात् जीव और परमेश्वर है । इनमें से प्रकृति अविकारिणी और महत्त्व, अहङ्कार तथा पांच सूक्ष्मभूत प्रकृति का कार्य और इन्द्रियां मन तथा स्थूलभूतों का कारण है । पुरुष न किसी की प्रकृति उपादान कारण और न किसी का कार्य है । (पूर्व०) :-

महतेर्बोधेनैव सत्त्वोऽपि ॥१॥ (ब्रान्दोग्य० ६१०) अथाह एवम सत्त्वोऽपि ॥२॥ (तेतिरीय० ब्रा० ७) सत्त्वोऽपि सत्त्वोऽपि ॥३॥
(प्रकारात्मक० १ । १ । १२) सत्त्व का प्रकृत्य सत्त्वोऽपि ॥४॥ (सत्त्व० ११ । १ । १२ । १३) ।

ये उपनिषदों के वचन हैं । हे श्वेतकेतो ! यह जगत् सृष्टि के पूर्व, सत् ॥१॥ असत् ॥२॥ आत्मा ॥३॥ और ब्रह्मरूप या ॥४॥ पश्चात्—“तदेतत् सत्त्वं स्यात् प्रजापतेरिति” ॥ (ब्रान्दोग्य० ६१२१३) “सोऽकायवत् सत्त्वं स्यात् प्रजापतेरिति” ॥ (तेतिरीय० ब्रा० ६) —वही परमात्मा अपनी इच्छा से बहुरूप हो गया है । “सर्वं सन्निवृत्तं का नेह नास्ति किञ्चन” यह भी उपनिषद् का वचन है । जो जगत् है वह सब निश्चय करके ब्रह्म है उसमें दूसरे नाना प्रकार के पदार्थ कुछ भी नहीं, किन्तु सब ब्रह्मरूप हैं । (उत्तर०) क्यों इन वचनों का अनर्थ करते हो ? क्योंकि उन्दी उपनिषदों में— (एवमेव सत्त्वं) सोम्यान्नेन सृष्टं नापो मूलवत् सन्निवृत्ताद्विस्मोमेन सृष्टं न तेजोमूलवत् सन्निवृत्तं तेजसा सोम्य सृष्टं न सन्मूलवत् सन्निवृत्तं सन्मूलाः सोम्येषाः सर्वाः सदाः सदापत्तनाः सत्त्वतिष्ठाः ॥ (ब्रान्दोग्य० ६ । २ । १४) हे श्वेतकेतो ! ब्रह्मरूप पृथिवी कार्य से जलरूप मूल कारण को तू जान । कार्यरूप जल से तेजोरूप मूल और तेजोरूप कार्य से सद्रूप कारण जो नित्य प्रकृति है उसको जान ।

यही सत्यस्वरूप प्रकृति सब जगत् का मूल घर और स्थिति का स्थान है। यह सब जगत् सृष्टि के पूर्व असत् के सदृश और जीवात्मा ब्रह्म और प्रकृति में जीन होकर वर्तमान था, अभाव न था। और जो "सर्वं क्व" यह वचन ऐसा है जैसा कि "कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा मानमती ने कुपावा जोड़ा" ऐसी लीला का है, क्योंकि—"गर्वं ललितं क्व तज्जलानिति शान्तं ज्वालीत" ॥ (बान्दी० ३।१४।१) और "नेह नानासि किञ्चन" ॥ (क्योपनि० ४।१।१)

जैसे शरीर के अङ्ग जब तक शरीर के साथ रहते हैं तब तक काम के और अलग होने से निकम्मे हो जाते हैं, वैसे ही प्रकृणस्य वाक्य सार्थक और प्रकरण से अलग करने वा किसी अन्य के साथ जोड़ने से अनर्थक हो जाते हैं। सुनो, इसका अर्थ यह है। है जीव ! तू ब्रह्म की उपासना कर, जिस ब्रह्म से जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होता है, जिस के बनाने और चारण से यह सब जगत् नियमान हुआ है वा ब्रह्म से सहचरित है, उसको बौद्ध दूसरे की उपासना न करनी। इस चेतनमात्र अक्वण्डेकरस्य ब्रह्मरूप में नाना वस्तुओं का मेल नहीं है किन्तु ये सब दृष्यक दृष्यक स्वरूप में परमेश्वर के आधार में स्थित हैं। (पूर्व०) जगत् के कारण कितने होते हैं ? (उत्तर०) तीन, एक निमित्त, दूसरा उपादान, तीसरा साधारण। निमित्त कारण उसको कहते हैं कि जिसके बनाने से कुछ बने, न बनाने से न बने। आप स्वयं बने नहीं दूसरे को प्रकरणान्तर बना देबे। इसरा उपादान कारण उसको कहते हैं जिसके बिना कुछ न बने, वही अवस्थान्तर रूप होके बने और बिगड़े भी। तीसरा साधारण कारण उसको कहते हैं कि जो बनाने में साधन और साधारण निमित्त हो। निमित्त कारण दो प्रकार के हैं। एक—सब सृष्टि को कारण से बनाने चारने और प्रलय करने तथा सब की व्यक्त्या रखनेवाला मुख्य निमित्त कारण परमात्मा। दूसरा—परमेश्वर की सृष्टि में से पदार्थों को लेकर अनेकविध कार्यान्तर करनेवाला साधारण निमित्त कारण जीव। उपादान कारण प्रकृति, परमाणु जिसको सब संसार के बनाने की सामग्री कहते हैं, यह जड़ होने से आपसे आप न बन और न बिगड़ सकती है। किन्तु दूसरे के बनाने से बनती और बिगड़ने से बिगड़ती है। कहीं कहीं जड़ के निमित्त से जड़ भी बन और बिगड़ भी जाता है, जैसे परमेश्वर के रक्ति रीज पृथिवी में गिरने और जल पाने से हवाकार हो जाते हैं और अग्नि आदि जड़ के संयोग से बिगड़ भी जाते हैं। परन्तु इनका नियमपूर्वक बनना वा बिगड़ना परमेश्वर और जीव के आधीन है। जब कोई वस्तु बनाई जाती है तब जिन जिन साधनों से अर्थात् ज्ञान, दर्शन, बल, हाथ और नाना प्रकार के साधन और दिशा कल और आकाश साधारण कारण। जैसे घड़े को बनानेवाला कुम्हार निमित्त; मछी उपादान और दण्ड चक्र आदि सामान्य निमित्त; दिशा, कल, आकाश, प्रकाश, आंख, हाथ, ज्ञान, किवा आदि निमित्त साधारण और निमित्त कारण भी होते हैं। इन तीन कारणों के बिना कोई भी वस्तु नहीं बन सकती और न बिगड़ सकती है।

(पूर्व०) नवीन वेदान्ती लोग केवल परमेश्वर ही को जगत् का अभिन्न-निमित्तोपादान कारण मानते हैं। "वयोर्षानावि. वृजते रश्मिरे व" यह उपनिषद् (मुण्डक० १।१।७) का वचन है। जैसे मकरी बाहर से कोई पदार्थ नहीं लेती, अपने ही में से तन्तु निकाल जाला बनाकर आप ही उसमें सेलती है वैसे ब्रह्म अपने में से जगत् को बना आप

जगदाकार बन आप ही क्रीड़ा कर रहा है। सो ब्रह्म इच्छा और कामना करता हुआ कि मैं बहुरूप अर्थात् जगदाकार होजाऊं संकल्पमान से सब जगद् रूप बन गया, क्योंकि—

“आदाकरो व नकारि कर्त्तव्येऽसि ब्रह्मा” ॥ (योगसूत्रीका- व्याख्य- भा३१; वेदव्यास- २४)

यह माण्डूक्योपनिषद् पर कारिका है, जो प्रथम न हो अन्त में न रहे, वह वर्त्तमान में भी नहीं है। किन्तु सृष्टि की आदि में जगत् न था, ब्रह्म था। प्रलय के अन्त में संसार न रहेगा और केवल ब्रह्म रहेगा तो वर्त्तमान में सब जगत् ब्रह्म क्यों नहीं ? (उत्तर०) जो तुम्हारे कहने के अनुसार जगत् का उपादान कारण ब्रह्म होवे तो वह परिणामी, अवस्थान्तरयुक्त विकारी होजावे। और उपादान कारण के गुण, कर्म, स्वभाव कार्य में भी आते हैं।

“कारणमुत्पत्तौ कार्यमुक्तं” ॥ (वेदवेत्त- ११/१२४) ।

उपादान कारण के सदृश कार्य में गुण होते हैं तो ब्रह्म सच्चिदानन्दस्वरूप, जगत्कार्य-रूप से असत् जड़ और आनन्दरहित; ब्रह्म अज और जगत् उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म अदृश्य और जगत् दृश्य है; ब्रह्म असंख्य और जगत् सख्यरूप है। जो ब्रह्म से पृथिव्यादि कार्य उत्पन्न होवे तो पृथिव्यादि में कार्य के जडादि गुण ब्रह्म में भी होंगे। अर्थात् जैसे पृथिव्यादि जड़ हैं वैसे ब्रह्म भी जड़ होजाय और जैसा परमेश्वर केतन है वैसे पृथिव्यादि कार्य भी केतन होना चाहिये। और जो मकरी का दृष्टान्त दिया वह तुम्हारे मत का साधक नहीं किन्तु बाधक है। क्योंकि वह जड़रूप शरीर तन्तु का उपादान और जीवात्मा निमित्त कारण है। और यह भी परमात्मा की अद्भुत रचना का प्रभाव है, क्योंकि अन्य जन्तु के शरीर से जीव तन्तु नहीं निकल सकता। वैसे ही व्यापक ब्रह्म ने अपने भीतर व्याप्य प्रकृति और परमाणु कारण से स्थूल जगत् को बनाकर बाहर स्थूलरूप कर आप उसी में व्यापक होके साक्षीभूत आनन्दमय होरहा है। और जो परमान्मा ने ईदृश अर्थात् दर्शन, विचार और कामना की कि मैं सब जगत् को बनाकर प्रसिद्ध होऊं। अर्थात् जब जगत् उत्पन्न होता है तभी जीवों के विचार, ज्ञान, ध्यान उपदेश, श्रवण में परमेश्वर प्रसिद्ध और बहुत स्थूल पदार्थों से सह वर्त्तमान होता है। जब प्रलय होता है तब परमेश्वर और मुक्त जीवों को बौद्ध के उसकी कोई नहीं जानता। और जो यह कारिका है वह भ्रममूलक है, क्योंकि सृष्टि की आदि अर्थात् प्रलय में जगत् प्रसिद्ध नहीं था और सृष्टि के अन्त अर्थात् प्रलय के आरम्भ से जब तक दूसरी बार सृष्टि न होगी तब तक भी जगत् का कारण सूक्ष्म होकर अप्रसिद्ध रहता है, क्योंकि :—

अने कालीचर्या सुप्रसिद्ध ॥ (ब० १-१११११)

पारमेश्वर तयोद्यमव्यापककण्ठः । अन्तर्कर्त्तव्यविशेष उद्यमविशेष सर्व ॥ (ब० १-११)

यह सब जगत् सृष्टि के पहिले प्रलय में अन्धकार से आवृत्त आच्छादित था, और प्रलयारम्भ के पश्चात् भी वैसे ही होता है उस समय न किसी के जानने, न तर्क में लाने और न प्रसिद्ध चिह्नों से युक्त इन्द्रियों से जानने योग्य था और न होगा, किन्तु वर्त्तमान में जाना जाता है और प्रसिद्ध चिह्नों से युक्त जानने के योग्य होता और यथावत् उपलब्ध है। पुनः उस कारिकाकार ने वर्त्तमान में भी जगत् का अभाव लिखा सो सर्वथा अप्रमाण है; क्योंकि जिसको प्रमाता प्रमाणों से जानता और प्राप्त होता है वह अन्यथा कभी नहीं हो सकता।

(पूर्व०) जगत् के बनाने में परमेश्वर का क्या प्रयोजन है ? (उत्तर०) नहीं बनाने में क्या प्रयोजन है ? (पूर्व०) जो न बनाता तो आनन्द में बना रहता और जीवों को भी सुख हुआ प्राप्त न होता । (उत्तर०) वह आनसी और दरिद्र लोगों की बातें हैं, इत्यादी की नहीं । और जीवों को प्रलय में क्या सुख का हुआ है ? जो सृष्टि के सुख हुआ की तुलना की जाय तो सुख कई गुणा अधिक होता और श्रुत से पवित्रात्मा जीव भक्ति के साधन कर मोक्ष के आनन्द को भी प्राप्त होते हैं । प्रलय में निष्कम्मे जैसे सृष्टि में पड़े रहते हैं, और प्रलय के पूर्व सृष्टि में जीवों के लिये पाप पुण्य कर्मों का फल ईश्वर कैसे दे सकता और जीव क्योंकि योग सकते ? जो तुमसे कोई पूछे कि आस के होने में क्या प्रयोजन है ? तुम नहीं कहोगे कि देसना । तो जो ईश्वर में जगत् की रचना करने का विज्ञान कल और क्रिया है उसका क्या प्रयोजन ? बिना जगत् की उत्पत्ति करने के इसरा कुछ भी न कर सकते । और परमात्मा के न्याय, धारण, दया आदि गुण भी तभी सार्थक हो सकते हैं जब जगत् को बनावे । उसका अनन्त सामर्थ्य जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय और व्यक्त्या करने ही से सफल हैं । जैसे नेत्र का स्वाभाविक गुण देसना है वैसे परमेश्वर का स्वाभाविक गुण जगत् की उत्पत्ति करके सब जीवों को असंख्य पदार्थ देकर परोपकार करना है (पूर्व०) बीज पहिले है वा बाद ? (उत्तर०) बीज, क्योंकि बीज, हेतु, निदान, निमित्त और कारण इत्यादि शब्द एकार्थनायक हैं । कारण का नाम बीज होने से कार्य के प्रथम ही होता है ।

(पूर्व०) जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान् है तो वह कारण और जीव को भी उत्पन्न कर सकता है । जो नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान् भी नहीं रह सकता । (उत्तर०) सर्वशक्तिमान् शब्द का अर्थ पूर्व लिख आये हैं । परन्तु क्या सर्वशक्तिमान् वह कहाता है कि जो असम्भव बात को भी कर सके ? जो कोई असम्भव बात अर्थात् जैसा कारण के बिना कार्य को कर सकता है तो बिना कारण दूसरे ईश्वर की उत्पत्ति और स्वयं मृत्यु को प्राप्त, जड़, दुःखी, अन्यायकारी, अपवित्र और कुकर्मी आदि हो सकता है वा नहीं ? जो स्वाभाविक नियम अर्थात् जैसा अग्नि उष्ण, जल शीतल और पृथिव्यादि सब जड़ों को विपरीत गुण वाले ईश्वर भी नहीं कर सकता । और ईश्वर के नियम सत्य और पूरे हैं इसलिये परिवर्तन नहीं कर सकता । इसलिये सर्वशक्तिमान् का अर्थ इतना ही है कि परमात्मा बिना किसी के सहाय के अपने सब कार्य पूर्ण कर सकता है ।

(पूर्व०) ईश्वर साकार है वा निराकार ? जो निराकार है तो बिना हाथ आदि साधनों के जगत् को न बना सकेगा और जो साकार है तो कोई दोष नहीं आता । (उत्तर०) ईश्वर निराकार है जो साकार अर्थात् शरीरयुक्त है वह ईश्वर नहीं, क्योंकि वह परिमित शक्तियुक्त, देश काल वस्तुओं में परिच्छिन्न, धृष्ट, तृषा, वेदन भेदन, शीतोष्ण, ज्वर, पीड़ा आदि सहित होवे । उसमें जीव के बिना ईश्वर के गुण कभी नहीं घट सकते । जैसे तुम और हम साकार, अर्थात् शरीरधारी हैं इससे असंख्य, अणु, परमाणु और प्रकृति को अपने वश में नहीं ला सकते हैं, वैसे ही मूल देहधारी परमेश्वर भी उन सूक्ष्म पदार्थों से मूल जगत् नहीं बना सकता । जो परमेश्वर भौतिक इन्द्रियगोलक हस्तपादादि भस्मयों से रहित है, परन्तु उसकी अनन्त शक्ति कल पराक्रम हैं, उनसे सब काम करता है जो जीव

और प्रकृति से कमी न हो सकते। जब वह प्रकृति से भी सूक्ष्म और उनमें व्यापक है तभी उनको पकड़ कर जमदाकर कर देता है। (पूर्व०) जैसे मनुष्यादि के मां बाप साकर हैं उनका सन्तान भी साकर होता है, जो यह निराकर होते तो इनके लड़के भी निराकर होते; वैसे परमेश्वर निराकर हो तो उसका बनाया जगत् भी निराकर होना चाहिये ? (उत्तर०) यह तुम्हारा प्रश्न लड़के के समान है, क्योंकि हम अभी कह चुके हैं कि परमेश्वर जगत् का उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त कारण है। और जो स्थूल होता है वह प्रकृति और परमाणु जगत् का उपादान कारण है और वे सर्वथा निराकर नहीं किन्तु परमेश्वर से स्थूल और अन्य कार्य से सूक्ष्म आकर रखते हैं। (पूर्व०) क्या कारण के बिना परमेश्वर कार्य को नहीं कर सकता ? (उत्तर०) नहीं, क्योंकि जिसका अभाव अर्थात् जो वर्तमान नहीं है उसका भाव वर्तमान होना सर्वथा असम्भव है। जैसा कोई गणोढ़ा हांक दे कि मैंने बन्ध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह देखा, वह नरभृङ्ग का धनुष और दोनों स्तूप की माला पहिरे हुए थे, मृगतृष्णिका के जल में स्नान करते और गन्धर्वनगर में रहते थे, वहाँ बहल के बिना वर्षा, पृथिवी के बिना सब अन्नों की उत्पत्ति आदि होती थी, वैसा ही कारण के बिना कार्य का होना असम्भव है। जैसे कोई कहे कि "मम मातापितरौ न स्तोऽहमेवमेव जातः। मम मुखे जिह्वा नास्ति वदामि च" अर्थात् मेरे माता पिता न थे ऐसे ही मैं उत्पन्न हुआ हूँ, मेरे मुख में जीभ नहीं है परन्तु बोलता हूँ; बिल में सर्प न था निकल आया, मैं कहीं नहीं था, ये भी कहीं न थे और हम सब जने आये हैं, ऐसी असम्भव बात प्रमत्तगीत अर्थात् पागल लोगों की है। (पूर्व०) जो कारण के बिना कार्य नहीं होता तो कारण का कारण क्यों है ? (उत्तर०) जो केवलकारणरूप ही हैं वे कार्य किसी के नहीं होते और जो किसी का कारण और किसी का कार्य होता है वह दूसरा कहाता है। जैसे पृथिवी घर आदि का कारण और जल आदि का कार्य होता है। परन्तु जो आदि कारण प्रकृति है वह अनादि है।

शून्ये दृष्टायावाप्यर्थं शून्यं ॥ (साम्यप्रकाश १।१७०।)

शून्य का शून्य अर्थात् कारण का कारण नहीं होता। इससे अकारण सब कार्यों का कारण होता है क्योंकि किसी कार्य के आरम्भ समय के पूर्व तीनो कारण अवश्य होते हैं,^१ जैसे कपड़े बनाने के पूर्व तन्तुबाय, रई का सूत और नलिका आदि पूर्व वर्तमान होने से वस्त्र बनता है वैसे जगत् की उत्पत्ति के पूर्व परमेश्वर, प्रकृति, काल और आकाश तथा जीवों के अनादि होने से इस जगत् की उत्पत्ति होती है। यदि इनमे से एक भी न हो तो जगत् भी न हो। अत्र नास्तिका आहुः—

शून्यं कथं भावो विनास्ति साहचर्यव्यतिरेकस्य ॥१८॥ (साम्यप्रकाश १।१७१।)

अथावादावोक्तविनाशमुपलब्ध आधुनिकान् ॥१८॥ ऐतत् कारकं शून्यकारणपर्यवसाय ॥१८॥ अविनिष्टो वायोरपि। अथार्थव्यतिरेकस्य नास्ति ॥१८॥ सर्वविनाशव्यतिरेकविनाशपर्यवसाय ॥१८॥ सर्वं विनाशं पञ्चभूतविनाशस्य ॥१८॥ सर्वं शून्यं वायव्यव्यतिरेकस्य ॥१८॥ सर्वविनाशो वायव्यव्यतिरेकस्य नास्ति ॥१८॥ न सत्यार्थव्यतिरेकस्य नास्ति ॥१८॥ (न्यायप्रकाश, भा० ४। प्र० १।)

यहाँ नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं^२ कि शून्य ही एक पदार्थ है। सृष्टि के पूर्व शून्य या अन्त में शून्य होगा क्योंकि जो भाव है अर्थात् वर्तमान पदार्थ है उसका अभाव होकर शून्य हो जायगा। (उत्तर०) शून्य आकाश, अदृश्य, अवकाश और बिन्दु को भी कहते हैं। शून्य जड़ पदार्थ, इस शून्य में सब पदार्थ अदृश्य रहते हैं। जैसे एक बिन्दु से रेखा, रेखाओं से कर्तुलाकार होने से धूमि फलन आदि ईश्वर की रचना से बनते हैं और शून्य का

जन्मने बाला शून्य नहीं होता ॥१॥ दूसरा नास्तिक—“अभाव से भाव की उत्पत्ति है, जैसे बीज का मर्दन किये बिना अंकुर उत्पन्न नहीं होता और बीज को तोड़ कर देखें तो अंकुर का अभाव है। जब प्रथम अंकुर नहीं दीखता या तो अभाव से उत्पत्ति हुई”। (उत्तर०) जो बीज का उपमर्दन करता है वह प्रथम ही बीज में था। जो न होता तो उत्पन्न कभी नहीं होता ॥२॥ तीसरा नास्तिक कहता है कि कर्मों का फल फल के कर्म करने से नहीं प्राप्त होता। कितने ही कर्म निष्फल देखने में आते हैं। इसलिये अनुमान किया जाता है कि कर्मों का फल प्राप्त होना ईश्वर के आधीन है। जिस कर्म का फल ईश्वर देना चाहे देता है, जिस कर्म का फल देना नहीं चाहता, नहीं देता। इस बात से कर्मफल ईश्वराधीन है। (उत्तर०) जो कर्म का फल ईश्वराधीन हो तो बिना कर्म किये ईश्वर फल क्यों नहीं देता? इसलिये जैसा कर्म मनुष्य करता है वैसा ही फल ईश्वर देता है। इससे ईश्वर स्वतन्त्र पुरुष को कर्म का फल नहीं दे सकता किन्तु जैसा कर्म जीव करता है वैसे ही फल ईश्वर देता है ॥३॥ चौथा नास्तिक कहता है कि बिना निमित्त के पदार्थों की उत्पत्ति होती है। जैसा कण्ड आदि वृक्षों के कांटे तीक्ष्ण अग्निवाले देखने में आते हैं। इससे निमित्त होता है कि जब जब सृष्टि का आरम्भ होता है तब तब शरीरादि पदार्थ बिना निमित्त के होते हैं। (उत्तर०) जिससे पदार्थ उत्पन्न होता है वही उसका निमित्त है, बिना कंटकी वृक्ष के कांटे उत्पन्न क्यों नहीं होते? ॥४॥ पाँचवाँ नास्तिक कहता है कि सब पदार्थ उत्पत्ति और विनाश वाले हैं इसलिये सब अनित्य हैं।

सर्वोपायैः प्रपन्नानि वपुषः शब्दोदयि । ज्ञा सर्व अनित्यता जीवो ज्ञेय नाश ॥

यह किसी ग्रन्थ का श्लोक है। नवीन वेदान्ती लोग पाँचवें नास्तिक की कोटि में हैं, क्योंकि वे ऐसा कहते हैं कि क्रोड़ों ग्रन्थों का यह मिथ्या है, “ब्रह्म सत्यं जगत् मिथ्या और जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं”। (उत्तर०) जो सबकी अनित्यता नित्य है तो सब अनित्य नहीं हो सकता। (पूर्व०) सब की अनित्यता भी अनित्य है जैसे अग्नि काष्ठों को नष्ट कर आप भी नष्ट हो जाता है। (उत्तर०) जो यथावत् उपलब्ध होता है उसका वर्तमान में अनित्यत्व और परमशुद्ध कारण की अनित्य कहना कभी नहीं हो सकता। जो वेदान्ती लोग ब्रह्म से जगत् की उत्पत्ति मानते हैं तो ब्रह्म के सत्य होने से उसका कार्य असत्य कभी नहीं हो सकता। जो स्वप्नरज्जुसर्पादिवत् कल्पित कहें तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि कल्पना गुण है। गुण से द्रव्य नहीं उत्पन्न होता और गुण द्रव्य से पृथक् नहीं रह सकता। जब कल्पना का कर्ता नित्य है तो उसकी कल्पना भी नित्य होनी चाहिये, नहीं तो उसकी भी अनित्य मानो। जैसे स्वप्न बिना देखे मुने कभी नहीं आता, जो जाग्रत अर्थात् वर्तमान समय में सत्य पदार्थ हैं उनके मात्वात् सम्बन्ध से प्रत्यक्षादि ज्ञान होने पर संस्कार अर्थात् उनका वासनारूप ज्ञान आत्मा में स्थित होता है, स्वप्न में उन्हीं को प्रत्यक्ष देखता है। जैसे मुमुक्षु होने से बाह्य पदार्थों के ज्ञान के अभाव में भी बाह्य पदार्थ विद्यमान रहते हैं वैसे प्रलय में भी कारण द्रव्य वर्तमान रहता है, जो संस्कार के बिना स्वप्न होवे तो जन्मान्ध की भी रूप का स्वप्न होवे। इसलिये वहाँ उनका ज्ञानभाव है और बाहर सब पदार्थ वर्तमान हैं। (पूर्व०) जैसे जाग्रत के पदार्थ स्वप्न और टोनों के मुमुक्षु में अनित्य हो जाते हैं वैसे जाग्रत के पदार्थों को भी स्वप्न के तुल्य मानना चाहिये। (उत्तर०) ऐसा कभी नहीं मान सकते, क्योंकि स्वप्न और सृष्टि में बाह्य पदार्थों का अज्ञानभाव होता है अभाव नहीं। जैसे किसी के

पीले की ओर बहुत से पदार्थ अट्टर रहते हैं उनका अभाव नहीं होता वैसे ही स्वप्न और मुषुप्ति की बात है। इसलिये जो पूर्व कह आये कि ब्रह्म, जीव और जगत् का कारण अनादि नित्य है वही सत्य है ॥१५॥ कठा नास्तिक कहता है कि पांच भूतों के नित्य होने से सब जगत् नित्य है। (उत्तर०) यह बात सत्य नहीं, क्योंकि जिन पदार्थों का उत्पत्ति और विनाश का कारण देखने में आता है वे सब नित्य हों तो सब स्थूल जगत् तथा शरीर घटपटादि पदार्थों को उत्पन्न और विनष्ट होते देखते ही हैं। इससे कार्य के नित्य नहीं मान सकते ॥१६॥ सातवां नास्तिक कहता है कि सब पृथक् पृथक् हैं कोई एक पदार्थ नहीं है। जिस जिस पदार्थ को हम देखते हैं कि उनमें दूसरा एक पदार्थ कोई भी नहीं दीखता। (उत्तर०) अवयवों में अवयवी, वर्तमानकाल, आकाश, परमात्मा और जाति पृथक् पृथक् पदार्थ समूहों में एक एक हैं। उनसे पृथक् कोई पदार्थ नहीं हो सकता। इसलिये सब पृथक् पदार्थ नहीं किन्तु स्वरूप से पृथक् पृथक् हैं और पृथक् पृथक् पदार्थों में एक पदार्थ भी है ॥१७॥ आठवां नास्तिक कहता है कि सब पदार्थों में इतरेतर अभाव की सिद्धि होने से सब अभावरूप है, जैसे “अनश्नो गौः। अगौरधः” गाय घोड़ा नहीं और घोड़ा गाय नहीं, इसलिये सब को अभावरूप मानना चाहिये। (उत्तर०) सब पदार्थों में इतरेतराभाव का योग हो परन्तु “यवि गौरश्चेन्द्रो भावरूपो वर्तत एव” गाय में गाय, घोड़े में घोड़े का भाव ही है अभाव कभी नहीं हो सकता। जो पदार्थों का भाव न हो तो इतरेतराभाव भी किस में कहा जावे! ॥१८॥ नववां नास्तिक कहता है कि स्वभाव से जगत् की उत्पत्ति होती है। जैसे पानी अन्न एकत्र हो मड़ने से कृमि उत्पन्न होते हैं। और बीज पृथिवी जल के मिलने से घास वृक्ष आदि और पाषाणादि उत्पन्न होते हैं। जैसे समुद्र वायु के योग से तरङ्ग और तरङ्गों से समुद्रफेन; हल्दी चुना और नींबू के रस मिलने से गेरी बन जाती है वैसे सब जगत् तत्त्वों के स्वभाव गुणों से उत्पन्न हुआ है। इसका बनाने वाला कोई भी नहीं। (उत्तर०) जो स्वभाव से जगत् की उत्पत्ति होवे तो विनाश कभी न होवे और जो विनाश भी स्वभाव से मानो तो उत्पत्ति न होगी। और जो दोनों स्वभाव युगपत् द्रव्यों में मानोगे तो उत्पत्ति और विनाश की व्यवस्था कभी न हो सकेगी। और जो निमित्त के होने से उत्पत्ति और नाश मानोगे तो निमित्त उत्पन्न और विनष्ट होने वाले द्रव्यों से पृथक् मानना पड़ेगा। जो स्वभाव ही से उत्पत्ति और विनाश होता तो समय ही में उत्पत्ति और विनाश का होना सम्भव नहीं। जो स्वभाव से उत्पन्न होता हो तो इस भूगोल के निकट में दूसरा भूगोल चन्द्र सूर्य आदि उत्पन्न क्यों नहीं होते? और जिस जिस के योग से जो जो उत्पन्न होता है वह वह ईश्वर के उत्पन्न किये हुए बीज, अन्न, जल आदि के संयोग से घास, वृक्ष और कृमि आदि उत्पन्न होते हैं, बिना उनके नहीं। जैसे हल्दी, चुना और नींबू का रस दूर दूर देश से आकर आप नहीं मिलते, किसी के मिलाने से मिलते हैं। उसमें भी यथायोग्य मिलाने से रोगी होती है, अधिक न्यून वा अन्यथा करने से रोगी नहीं होती। वैसे ही प्रकृति, परमाणुओं का ज्ञान और शक्ति से परमेश्वर के मिलाये बिना जड़ पदार्थ स्वयं कुछ भी कार्यसिद्धि के लिये विशेष पदार्थ नहीं बन सकते। इसलिये स्वभाववाद से सृष्टि नहीं होती। किन्तु परमेश्वर की रचना से होती है ॥१९॥ (पूर्व०) इस जगत् का कर्त्ता न था, न है और न होगा। किन्तु अनादि काल से यह जैसा का वैसा बना है। न कभी इसकी उत्पत्ति हुई और न कभी विनाश होगा? (उत्तर०)

बिना कर्ता के कोई भी क्रिया वा क्रियाजन्य पदार्थ नहीं बन सकता। जिन पृथिवी आदि पदार्थों में संयोगविशेष से रचना दीक्षती है वे अनादि कभी नहीं हो सकते और जो संयोग से बनता है वह संयोग के पूर्व नहीं होता और वियोग के अन्त में नहीं रहता। जो तुम इसके न मानो तो कठिन से कठिन पाषाण हीरा और फोलाद आदि तोड़ टुकड़े कर, गला वा भस्म कर देखो कि इनमें परमाणु पृथक् पृथक् मिले हैं वा नहीं ? जो मिले हैं तो समय पाकर अलग अलग भी अवश्य होते हैं। (पूर्व०) अनादि ईश्वर कोई नहीं किन्तु जो योगाभ्यास से अणिमादि ऐश्वर्य को प्राप्त होकर सर्वज्ञादिगुणयुक्त केवलज्ञानी होता है वही जीव परमेश्वर कहाता है। (उत्तर०) जो अनादि ईश्वर जगत का स्रष्टा न हो तो साधनो से सिद्ध होने वाले जीवों का आधार जीवरूप जगत शरीर और इन्द्रियों के गोलक कैसे बनते हैं ? इनके बिना जीव साधन नहीं कर सकता। जब साधन न होते तो सिद्ध कहाँ से होता ? जीव चाहे जैसा साधन कर सिद्ध होवे तो भी ईश्वर की जो स्वयं सनातन अनादि सिद्धि है, जिसमें अनन्त सिद्धि हैं उसके तुल्य कोई भी जीव नहीं हो सकता। क्योंकि जीव का परम अवधि तक ज्ञान सदैव तो भी परिमित ज्ञान और सामर्थ्यवाला होता है। अनन्त ज्ञान और सामर्थ्यवाला कभी नहीं हो सकता। देखो कोई भी योगी आज तक ईश्वरकृत सृष्टिक्रम को बदलनेहारा नहीं हुआ है और न होगा। जैसे अनादि सिद्ध परमेश्वर ने नेत्र से देखने और कानों से सुनने का निबन्ध किया है इसको कोई भी योगी बदल नहीं सकता। जीव ईश्वर कभी नहीं हो सकता।

(पूर्व०) कल्प-कल्पान्तर में ईश्वर सृष्टि विलक्षण विलक्षण बनाता है अथवा एक-सी ? (उत्तर०) जैसी कि अब है वैसी पहले थी और आगे होगी, भेद नहीं करता—

सृष्ट्यन्तर्गतं प्राणं पञ्चार्थकमप्यनं । दिवं च पृथिवीं वायुमग्निं चेतुर्गुणं ॥ (अष्ट० १-०११-०१२)

(भाता) परमेश्वर जैसे पूर्व कल्प में सूर्य, चन्द्र, विद्युत्, पृथिवी, अन्तरिक्ष आदि को बनाता हुआ वैसे ही उसने अब बनाये हैं और आगे भी वैसे ही बनावेगा। इसलिये परमेश्वर के काम बिना भूल चूक के होने से सदा एक से ही हुआ करते हैं। जो अत्यज्ञ और जिसका ज्ञान बृद्धि चय को प्राप्त होता है उसी के काम में भूल चूक होती है, ईश्वर के काम में नहीं।

(पूर्व०) सृष्टि विषय में वेदादि शास्त्रों का अविरोध है वा विरोध ? (उत्तर०) अविरोध है। (पूर्व०) जो अविरोध है तो—

सन्नाहो गन्धमादायन आकाशं सन्धुः आकाशाद्वायुः, वायोऽग्निः, अग्नेरायः, अह्मश्च पृथिवी, पृथिव्या चोषधः, ओषधिमोक्षः, क्षन्नादेव । ऐश्वर्यं पुनः । न स एव कुर्वोऽन्तरात्मनः ॥

यह तैत्तिरीय उपनिषद् (ब्रह्मानन्दवल्ली १) का वचन है। उस परमेश्वर और प्रकृति से आकाश अवकाश अर्थात् जो कारणरूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा था, उसको इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्न होता है, वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु कहाँ ठहर सकें ? आकाश के पश्चात् वायु, वायु के पश्चात् अग्नि, अग्नि के पश्चात् जल, जल के पश्चात् पृथिवी, पृथिवी से ओषधि, ओषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष अर्थात् शरीर उत्पन्न होता है। यहाँ आकाशादि क्रम से, और द्वान्दीव्य में अग्न्यादि, ऐतरेय में जलादि क्रम से सृष्टि हुई, वेदों में कही पुरुष, कही हिरण्यगर्भ आदि से; मीमांसा में कर्म, वैशेषिक में काल, * न्याय में परमाणु, योग में पुरु-

पार्थ, सांख्य में प्रकृति और वेदान्त में ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति मानी है। अब किसकी सच्चा और किसकी कूड़ा मानें ? (उत्तर०) इसमें सब सच्चे; कोई कूड़ा नहीं। भूटा यह है जो विपरीत समझता है क्योंकि परमेश्वर निमित्त और प्रकृति जगत् का उपादान कारण है। जब महाप्रलय होता है उसके पश्चात् आकाश आदि क्रम, अर्थात् जब आकाश और वायु का प्रलय नहीं होता और अन्य आदि का होता है तब अन्यादि क्रम से, और जब विद्युत् अग्नि का भी नाश नहीं होता तब जल क्रम से सृष्टि होती है अर्थात् जिस जिस प्रलय में जहाँ जहाँ तक प्रलय होता है, वहाँ वहाँ से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। पुरुष और हिरण्यगर्भादि प्रथमसमुल्लास में लिख भी आये हैं, वे सब नाम परमेश्वर के हैं। परन्तु विरोध उसको कहते हैं कि एक कार्य में एक ही विषय पर विरुद्ध वाद होवे। वः शास्त्रों में अविरोध देखो इस प्रकार है। भीमांसा में—“ऐसा कोई भी कार्य जगत् में नहीं होता कि जिसके बनाने में कर्म चेष्टा न की जाय”, वैशेषिक में—“समय न लगे बिना बने ही नहीं”, न्याय में—“उपादान कारण न होने से कुछ भी नहीं बन सकता”, योग में—“विद्या, ज्ञान, विचार न किया जाय तो नहीं बन सकता”, सांख्य में—“तत्त्वों का मेल न होने से नहीं बन सकता” और वेदान्त में—“बनानेवाला न बनावे तो कोई भी पदार्थ उत्पन्न न हो सके”, इसलिये सृष्टि वः कारणों से बनती है। उन वः कारणों की व्याख्या एक एक की एक एक शास्त्र में है। इसलिये उन में विरोध कुछ भी नहीं। जैसे वः पुरुष मिलके एक ढप्पर उठाकर भित्तियों पर धरे बैसा ही सृष्टिरूप कार्य की व्याख्या वः शास्त्रकारों ने मिल कर पूरी की है। जैसे पांच अन्धे और एक मन्ददृष्टि को किसी ने हाथी का एक एक देश बताया। उनमें पूछा कि हाथी कैसा है ? उनमें से एक ने कहा खंभे, दूसरे ने कहा सूय, तीसरे ने कहा मूसल, चौथे ने कहा झाड़, पाँचवें ने कहा चौतरा और छठे ने कहा काला काला चार खंभों के ऊपर कुछ भेसासा आकार वाला है। इस प्रकार आज कल के अनार्य, नवीन ग्रन्थों के पढ़ने और प्राकृत भाषा वालों ने ऋषिप्रणीत ग्रन्थ न पढ़कर नवीन छद्मबुद्धि-कल्पित संस्कृत और भाषाओं के ग्रन्थ पढ़कर एक दूसरे की निन्दा में तत्पर होके भूटा भगड़ा मचाया है। इन का कथन बुद्धिमानों के वा अन्य के मानने योग्य नहीं। क्योंकि जो अन्धों के पीछे अन्धे चलें तो दुःख क्यों न पावे ? वैसे ही आज कल के अल्प-विद्यायुक्त, स्वार्थी, इन्द्रियाराम पुरुषों की लीला संसार का नाश करनेवाली है। (पूर्व०) जब कारण के बिना कार्य नहीं होता तो कारण का कारण क्यों नहीं ? (उत्तर०) अरे भोले भाइयों ! कुछ अपनी बुद्धि को काम में क्यों नहीं लाते ? देखो संसार में दो ही पदार्थ होते हैं, एक कारण दूसरा कार्य। जो कारण है वह कार्य नहीं और जिस समय कार्य है वह कारण नहीं। जब तक मनुष्य सृष्टि को यथाकृत नहीं समझता तब तक उसकी यथाकृत ज्ञान प्राप्त नहीं होता—

विद्यायाः सत्यव्यवस्थानां नाममात्रमात्राः कृतैकव्यवस्थानां केवलयमात्राः इत्यत्र पृथक्त्वमात्रायां तत्त्वस्यार्थास्तुतः संयोगात्मकः
 इत्येतावन्ति तत्त्वस्यैकव्यवस्थानां नाममात्रमात्रायां सृष्टिकल्पने ॥

अनादि नियस्वरूप सत्त्व, रजस् और तमोगुणों की एकावस्थारूप प्रकृति से उत्पन्न जो परमसूक्ष्म पृथक् पृथक् तत्त्वावयव विद्यमान हैं उन्हीं का प्रथम ही जो संयोग का आरम्भ है, संयोग विरोधों से अवस्थान्तर इसी अवस्था को सूक्ष्म स्थूल स्थूल बनते बनाते विचित्ररूप बनी है इसी से यह संसर्ग होने से सृष्टि कहाती है। प्रजा जो प्रथम संयोग में मिलने और

मिलानेवाला पदार्थ है, जो संयोग का आदि और वियोग का अन्त अर्थात् जिसका विभाग नहीं हो सकता, उसको कारण और जो संयोग के पीछे बनता और वियोग के पश्चात् वैसा नहीं रहता वह कार्य कहता है। जो उस कारण का कारण, कार्य का कार्य, कर्ता का कर्ता, साधन का साधन और साध्य का साध्य कहता है, वह देखता हुआ अन्धा, सुनता हुआ बहिरा और जानता हुआ मूढ़ है। क्या आँस की आँस, दीपक का दीपक और सूर्य का सूर्य कभी हो सकता है ? जो जिससे उत्पन्न होता है वह कारण, और जो उत्पन्न होता है वह कार्य, और जो कारण को कार्यरूप बनानेहारा है वह कर्ता कहता है।

भाष्यो विन्दे कार्ये मायासौ विन्दे सः । उपलोमि एतद्व्यवस्थायोक्तवदिति ॥ (मनवृत्तौ २।१५) ।

कमी असत् का भाव वर्तमान और सत् का अभाव अवर्तमान नहीं होता, इन दोनों का निर्णय तत्त्वदर्शी लोगों ने जाना है। अन्य पंचपाती आग्रही मलीनात्मा भविद्वान् लोग इस बात को सहज में कैसे जान सकते हैं ? क्योंकि जो मनुष्य विद्वान्, सत्संगी होकर पूरा विचार नहीं करता वह सदा भ्रमजाल में पड़ा रहता है। धन्यवे पुरुष है कि सब विद्याओं के सिद्धान्तों को जानते हैं और जानने के लिये परिश्रम करते हैं। जानकर औरों को निष्कपटता से जानाते हैं। इसी जो कोई कारण के बिना सृष्टि मानता है वह कुछ भी नहीं जानता। जब सृष्टि का समय आता है तब परमात्मा उन परमसूक्ष्म पदार्थों को इकट्ठा करता है। उसकी प्रथम अवस्था में जो परमसूक्ष्म प्रकृतिरूप कारण में कुछ स्थूल होता है उसका नाम महत्त्व और जो उससे कुछ स्थूल होता है उसका नाम अहङ्कार और अहङ्कार से भिन्न भिन्न पांच सूक्ष्मभूत, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घ्राण पांच ज्ञान इन्द्रियाँ, वाक्, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा ये पांच कर्म इन्द्रिय हैं और ग्याहवां मन कुछ स्थूल उत्पन्न होता है। और उन पञ्चानन्मात्राओं में अनेक स्थूलात्म्याओं को प्राप्त होते हुए क्रम से पांच स्थूलभूत जिनको हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं उत्पन्न होते हैं। उनसे नाना प्रकार की ओषधियाँ, वृक्ष आदि, उनसे अन्न, अन्न से वीर्य और वीर्य से शरीर होता है।

परन्तु आदि-सृष्टि मेयुनी नहीं होती। क्योंकि जब म्बी पुरुषों के शरीर परमात्मा बनाकर उनमें जीवों का संयोग कर देता है तदनन्तर मेयुनी सृष्टि चलती है। देखो ! शरीर में किस प्रकार की ज्ञानपूर्वक सृष्टि रची है कि जिसको विद्वान् लोग देखकर आश्चर्य मानते हैं। भीतर हाडों का जोड़, नाड़ियों का कन्धन, मांस का लेपन, चमड़ी का ढक्कन, प्लीहा, यकृत, फेफड़ा, पेशाब कला का स्थापन, जीव का संयोजन, शरीररूप मूलरचन, लोम नख आदि का स्थापन, आँस की अतीव सूक्ष्म शिगा का तारवत् ग्रन्थन, इन्द्रियों के भागों का प्रकाशन, जीव के जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था के योगने के लिये स्थानविशेषों का निर्माण, सब धातु का विभागकरण, कला-कोशाल-स्थापनादि, अद्भुत सृष्टि को बिना परमेश्वर के कौन कर सकता है ? इसके बिना नाना प्रकार के रत्न धातु से जड़ित भूमि, विविध प्रकार बटवृक्ष आदि के बीजों में अति सूक्ष्म रचना, असंख्य हरित, श्वेत, पीत, कृष्ण, चित्र, मध्यरूपों से युक्त पत्र, पुष्प फल, मूलनिर्माण, मिष्ट, चार, कटुक, कषाय, तिक्त, अम्लादि विविध रस, सुगन्धादियुक्त पत्र, पुष्प, फल, अन्न, कन्द मूलादि रचन, अनेकानेक कोढ़ों भगोल सूर्य चन्द्रादि लोकनिर्माण, धारण, भ्रामण, नियमों में रखना आदि परमेश्वर के बिना कोई भी नहीं कर सकता। जब कोई किसी

पदार्थ को देखता है तो दो प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है। एक जैसा वह पदार्थ है और दूसरा उसमें रचना देखकर बनाने वाले का ज्ञान है। जैसा किसी पुरुष ने सुन्दर आभूषण जङ्गल में पाया, देखा तो विदित हुआ कि वह सुवर्ण का है और किसी बुद्धिमान् कारीगर ने बनाया है। इसी प्रकार यह नाना प्रकार सृष्टि में विविध रचना बनाने वाले परमेश्वर को सिद्ध करती है। (पूर्व०) मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई या पृथिवी आदि की? (उत्तर०) पृथिवी आदि की, क्योंकि पृथिव्यादि के बिना मनुष्य की स्थिति और पालन नहीं हो सकता। (पूर्व०) सृष्टि की आदि में एक वा अनेक मनुष्य उत्पन्न किये थे वा क्या? (उत्तर०) अनेक, क्योंकि जिन जीवों के कर्म ईश्वरीय सृष्टि में उत्पन्न होने के थे उनका जन्म सृष्टि की आदि में ईश्वर देता, क्योंकि "यनुष्याः" (मुण्डक० २।१।७), "वृषस्पृश्वे"। (यजु० ३।१।६) "ततो यनुष्या अजायन्त" (शत० १।४।३।२।४) यह यजुर्वेद (और उसके ब्राह्मण) में लिखा है। इस प्रमाण से यही निश्चय है कि आदि में अनेक अर्थात् सेकड़ों सहस्रों मनुष्य उत्पन्न हुए, और सृष्टि में देखने से भी निश्चित होता है कि मनुष्य अनेक मां बाप के सन्तान हैं।

(पूर्व०) आदि सृष्टि में मनुष्य आदि की बाल्या, युवा वा वृद्धावस्था में सृष्टि हुई थी अथवा तीनों में? (उत्तर०) युवावस्था में। क्योंकि जो बालक उत्पन्न करता तो उनके पालने के लिये दूसरे मनुष्य आवश्यक होते। और जो वृद्धावस्था में बनाता तो मैथुनी सृष्टि न होती। इसलिये युवावस्था में सृष्टि की है। (पूर्व०) कभी सृष्टि का प्रारम्भ है वा नहीं? (उत्तर०) नहीं, जैसे दिन के पूर्व रात और रात के पूर्व दिन तथा दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन बराबर चला आता है इसी प्रकार सृष्टि के पूर्व प्रलय और प्रलय के पूर्व सृष्टि तथा सृष्टि के पीछे प्रलय और प्रलय के आगे सृष्टि अनादि काल से चक चला आता है। इसकी आदि वा अन्त नहीं। किन्तु जैसे दिन वा रात का आरम्भ और अन्त देखने में आता है उसी प्रकार सृष्टि और प्रलय का आदि अन्त होता रहता है, क्योंकि जैसे परमात्मा, जीव, जगत् का कारण तीन स्वरूप से अनादि है, वैसे जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय प्रवाह से अनादि है। जैसे नदी का प्रवाह वैसा ही दीक्षता है कभी सूख जाता कभी नहीं दीक्षता फिर बरसात में दीक्षता और उष्ण-काल में नहीं दीक्षता, ऐसे व्यवहारों को प्रवाहरूप जानना चाहिये। जैसे परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव अनादि हैं वैसे ही उसके जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करना भी अनादि है। जैसे कभी ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव का आरम्भ और अन्त नहीं इसी प्रकार उसके कर्त्तव्य कर्मों का भी आरम्भ और अन्त नहीं। (पूर्व०) ईश्वर ने किन्हीं जीवों को मनुष्य जन्म, किन्हीं को सिंहादि कृत्त जन्म, किन्हीं को हरिण, गाय आदि पशु, किन्हीं को इन्द्रादि, कृमि कीट पतङ्ग आदि जन्म दिये हैं, इससे परमात्मा में पंचपात आता है। (उत्तर०) पंचपात नहीं आता, क्योंकि उन जीवों के पूर्व सृष्टि में किये हुए कर्मांुसार व्यवस्था करने से। जो कर्म के बिना जन्म देता तो पंचपात आता। (पूर्व०) मनुष्यों की आदि सृष्टि किस स्थल में हुई? (उत्तर०) 'त्रिविष्टप' अर्थात् जिसको "तिष्ठत" कहते हैं। (पूर्व०) आदि सृष्टि में एक जाति थी वा अनेक? (उत्तर०) एक मनुष्य जाति थी। पञ्चात-"विगानीष्-थान्ये च दस्यः" यह ऋग्वेद (१।४।१।८) का वचन है—ओष्ठों का नाम आर्य, बिह्वान्, देव और

दृष्टों के दस्यु अर्थात् डाकू, मूर्ख नाम होने से आर्य और दस्यु दो नाम हुए । "उत्तरार्धे जगते" अथर्ववेद (१६।५२।९) का कचन । आर्यों में पूर्वोक्त प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार भेद हुये । द्विज विद्वानों का नाम आर्य और मूर्खों का नाम शूद्र और अनार्य अर्थात् अनादी नाम हुआ । (पूर्व०) फिर वे यहां कैसे आये ? (उत्तर०) जब आर्य और दस्युओं में अर्थात् विद्वान् जो देव, अविद्वान् जो असुर, उनमें सदा लड़ाई बसेड़ा हुआ किया । जब बहुत उपद्रव होने लगा तब आर्य लोग सब भूगोल में उत्तम इस भूमि के सण्ड को जान कर यहीं आकर बसे । इसी से देश का नाम "आर्यावर्त" हुआ । (पूर्व०) आर्यावर्त की अवधि कहाँ तक है ? (उत्तर०) —

आर्यावर्तः पश्चिमोत्तरात् पश्चिमः । अथोत्तरात् पश्चिमोत्तरात् विस्तृतः ॥१॥ (मनु० १।५२) ।
आर्यावर्तः पश्चिमोत्तरात् पश्चिमः । अथोत्तरात् पश्चिमोत्तरात् विस्तृतः ॥२॥ (मनु० २।१०) ।

उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याक्ष, पूर्व और पश्चिम में समुद्र ॥१॥ तथा सरस्वती पश्चिम में अटक नदी, पूर्व में दृषद्वती जो नेपाल के पूर्व भाग पहाड़ से निकल के बङ्गाल के, आसाम के पूर्व और ब्रह्मा के पश्चिम और होकर दक्षिण के समुद्र में मिली है जिसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं और जो उत्तर के पहाड़ों से निकल के दक्षिण के समुद्र की खाड़ी में आकर मिली है । हिमालय की मध्य रेखा से दक्षिण और पहाड़ों के भीतर और गङ्गा-क्षर पर्यन्त विन्ध्याक्ष के भीतर जितने देश हैं उन सब को आर्यावर्त इमलिये कहते हैं कि यह आर्यावर्त देश अर्थात् विद्वानों ने बसाया और आर्यजनों के निवास करने से आर्यावर्त कहाया है ॥२॥ (पूर्व०) प्रथम इस देश का नाम क्या था और इसमें कौन बसते थे ? (उत्तर०) इसके पूर्व इस देश का नाम कोई भी नहीं था और न कोई आर्यों के पूर्व इस देश में बसते थे । क्योंकि आर्य लोग सृष्टि की आदि में कुछ काल के पश्चात् तिन्वत् से सृष्टे इसी देश में आकर बसे थे ।

(पूर्व०) कोई कहते हैं कि यह लोग ईरान से आये इसी से इन लोगों का नाम आर्य हुआ है । इनके पूर्व यहाँ जङ्गली लोग बसते थे कि जिनको असुर और राक्षस कहते थे । आर्य लोग अपने को देवता बतलाते थे और उनका जब संग्राम हुआ उसका नाम देवामुर संग्राम कथाओं में ठहराया । (उत्तर०) यह सर्वथा झूठ है क्योंकि—

वि शंखोऽथर्ववेदः पश्चिमोत्तरात् पश्चिमः । अथोत्तरात् पश्चिमोत्तरात् विस्तृतः ॥ (मनु० १।५२) । अथ शूद्र उत्तरार्धे ॥ (मनु० १।५२) ।

यह लिख चुके हैं कि आर्य नाम धार्मिक, विद्वान् आप्त पुरुषों का और इन से विपरीत जनों का नाम दस्यु अर्थात् डाकू, दुष्ट, अधार्मिक और अविद्वान् है । तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्विजों का नाम आर्य और शूद्र का नाम अनार्य अर्थात् अनादी है । जब वेद ऐसे कहता है तो इसमें विदेशियों के कपोलकल्पित को बुद्धिमान लोग कभी नहीं मान सकते । और देवामुर संग्राम में आर्यावर्तीय अर्जुन तथा महाराजा दशरथ आदि, हिमालय पहाड़ में आर्य और दस्यु म्लेच्छ असुरों का जो युद्ध हुआ था, उसमें देव अर्थात् आर्यों की रक्षा और असुरों के पराजय करने को सहायक हुये थे । इससे यही सिद्ध होता है कि आर्यावर्त के बाहर चारों ओर जो हिमालय के पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईरान देश में मनुष्य रहते हैं उन्हीं का नाम असुर सिद्ध होता है, क्योंकि जब जब हिमालय प्रदेशस्थ आर्यों पर लड़ने को चढ़ाई करते थे तब तब यहाँ के राजा महा-

राजा लोग उन्हीं उत्तर आदि देशों में आर्यों के सहायक होते थे। और जो श्री रामचन्द्रजी से दक्षिण में यक्ष हुआ है उसका नाम देवासुर संग्राम नहीं है किन्तु उसकी रामरावण अथवा आर्य और राक्षसों का संग्राम कहते हैं। किसी संस्कृत ग्रन्थ में वा इतिहास में नहीं लिखा कि आर्य लोग ईरान से आये और वहाँ के जङ्गलियों को लड़कर, जय पाके, निकाले इस देश के राजा हुए। पुनः विदेशियों का लेख माननीय कैसे हो सकता है ? और :—

लोचनराजस्यार्थस्य० कर्म ते दम्प्य भगताः ॥ (मनु० १०॥१४॥) लोचनराजस्य वा. ॥ (मनु० २१२३) ।

जो आर्यावर्त देश से भिन्न देश है वे दम्प्य देश और म्लेच्छ देश कहते हैं। इससे भी यह सिद्ध होता है कि आर्यावर्त से भिन्न पूर्व दिशा से लेकर ईरान, उत्तर, वायव्य और पश्चिम दिशाओं में रहनेवालों का नाम दम्प्य और म्लेच्छ तथा असुर है। और नैऋत्य, दक्षिण तथा आग्नेय दिशाओं में आर्यावर्त देश से भिन्न में रहनेवाले मनुष्यों का नाम राक्षस था। अब भी देख लो हवरी लोगों का स्वरूप मयङ्गूर जैसा राक्षसों का वर्णन किया है वैसा ही दीख पड़ता है। और आर्यावर्त की सृष्टि पर नीचे रहनेवालों का नाम नाग और उस देश का नाम पाताल इमलिये कहते हैं कि वह देश आर्यावर्तीय मनुष्यों के पाद अर्थात् पा के तले है। और उनके नागवंशी अर्थात् नाम नाम वाले पुरुष के वंश के राजा होते थे, उसी की उलोपी राजकन्या से अर्जन का विवाह हुआ था। अर्थात् इक्ष्वाकु से लेकर कौरव पांडव तक सर्व भूगोल में आर्यों का राज्य और वेदों का थोड़ा थोड़ा प्रचार आर्यावर्त से भिन्न देशों में भी रहता था इसमें यह प्रमाण है कि ब्रह्मा का पुत्र विराट्, विराट् का मनु, मनु के मरीच्यादि दश, उनके स्वार्थमुवादि सात राजा और उनके सन्तान इक्ष्वाकु आदि राजा जो आर्यावर्त के प्रथम राजा हुए जिन्होंने यह आर्यावर्त बनाया है।

अब अभाग्योदय से और आर्यों के आलस्य, प्रमाद, परस्पर के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की क्या ही क्या कहना किन्तु आर्यावर्त में भी आर्यों का अक्षण्ड स्वतन्त्र, स्वाधीन, निर्भय राज्य इस समय नहीं है। जो कुछ है सो भी विदेशियों के पादाक्रांत हो रहा है। कुछ थोड़े राजा स्वतन्त्र हैं। दुर्दिन जब आता है तब देशवासियों को अनेक प्रकार के दुःख भोगना पड़ता है। कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है। अथवा मतमतान्तर के आग्रहरहित, अपने और पराये का पक्षपातराज्य, प्रजा पर पिता माता के समान रूपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है। परन्तु भिन्न भिन्न भाषा, श्रृङ्खल श्रृङ्खल शिष्टा, अज्ञा व्यवहार का विरोध बढ़ना अति दुष्कर है। बिना इसके बूटे परस्पर का पूरा उपकार और अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है। इसलिये जो कुछ वेदादि शास्त्रों में व्यवस्था वा इतिहास लिखे है, उसी का मान्य करना मनुष्यों का काम है। (पूर्व०) जगत् की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ ? (उत्तर०) एक अर्ब, द्वावनवे कोड़, कई लाख और कई सहस्र वर्ष जगत् की उत्पत्ति और वेदों के प्रकाश होने में हुये हैं। इसका स्पष्ट व्याख्यान मेरी बनाई भूमिका में लिखा है देख लीजिये। इत्यादि प्रकार सृष्टि के बनाने और बनने में हैं। और यह भी है कि सब से सूक्ष्म टुकड़ा अर्थात् जो काटा नहीं जाता उसका नाम परमाणु, साठ परमाणुओं के मिले हुये का नाम अणु, दो अणु का एक द्व्यणुक जो स्थूल वायु है, तीन द्व्यणुक का अग्नि, चार द्व्यणुक का जल, पाँच द्व्यणुक की पृथिवी अथवा तीन द्व्यणुक

का असंख्य और उसका इना होने से पृथिवी आदि दृश्य पदार्थ होते हैं। इसी प्रकार कम से मिलकर भूगोलादि परमात्मा ने बनाये हैं।

(पूर्व०) इसका धारण कौन करता है ? कोई कहता है शेष अर्थात् सहस्र फणवाले सर्प के शिर पर पृथिवी है। दूसरा कहता है कि बैल के सींग पर, तीसरा कहता है किसी पर नहीं, चौथा कहता है कि वायु के आधार, पाँचवां कहता है सूर्य के आकर्षण से खेंची हुई अपने ठिकाने पर स्थित, छठा कहता है कि पृथिवी भारी होने से नीचे आकाश में चली जाती है, इत्यादि में किस बात को सत्य मानें ? (उत्तर०) जो शेष सर्प और बैल के सींग पर घरी हुई पृथिवी स्थित बतलाता है उसको पूछना चाहिये कि सर्प और बैल के मां वाप के जन्म समय किस पर थी, सर्प और बैल आदि किस पर हैं ? बैल वाले मुसलमान तो चुप ही कर जायेंगे परन्तु सर्प वाले कहेंगे कि सर्प कूर्म पर, कूर्म जल पर, जल अग्नि पर, अग्नि वायु पर और वायु आकाश में ठहरा है। उनसे पूछना चाहिये कि सब किस पर हैं ? तो अवश्य कहेंगे परमेश्वर पर। जब उनसे कोई पूछेगा कि शेष और बैल किस का बच्चा हैं ? कहेंगे कश्यप कर्दू और बैल गाय का। कश्यप मरीची, मरीची मनु, मनु विराट और विराट ऋषा का पुत्र, ऋषा आदि सृष्टि का था। जब शेष का जन्म न हुआ था उसके पहिले पोच पीढ़ी हो चुकी है, तब किसने धारण की थी ? अर्थात् कश्यप के जन्म-समय में पृथिवी किस पर थी ? तो "तेरी चुप मेरी चुप" और लड़ने लग जायेंगे। इसका सच्चा अभिप्राय यह है कि जो "बाकी" रहता है उसको शेष कहते हैं, सो किसी कवि ने—
"शेषाकारा पृथिवी" श्लोक—ऐसा कहा कि शेष के आधार पृथिवी है। दूसरे ने उसके अभिप्राय को न समझ कर सर्प की मिथ्या कल्पना करली। परन्तु जिसलिये परमेश्वर उत्पत्ति और प्रलय से बाकी अर्थात् पृथक् रहता है इसीसे उसको "शेष" कहते हैं और उसी के आधार पृथिवी है। सूक्तोपाधिना सृष्टिः ॥ यह ऋग्वेद (१०:१८:१९) का वचन है, (सत्य) अर्थात् जो त्रैकाल्याबाध्य, जिसका कभी नाश नहीं होता उस परमेश्वर ने भूमि, आदित्य और सब लोकों का धारण किया है।

उका वायव्य इति श्रीवृद्ध वायुः ॥

यह भी ऋग्वेद का वचन है। इसी (उच्चा) शब्द को देखकर किसी ने बैल का ग्रहण किया होगा, क्योंकि उच्चा बैल का भी नाम है। परन्तु उस शब्द को यह विदित न हुआ कि इतने बड़े भूगोल के धारण करने का सामर्थ्य बैल में कहाँ से आवेगा ? इसलिये उच्चा वर्षा द्वारा भूगोल के सेचन करने से सूर्य का नाम है। उसने अपने आकर्षण में पृथिवी को धारण किया है। परन्तु सूर्यादि का धारण करने वाला बिना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं है। (पूर्व०) इतने इतने बड़े भूगोलों को परमेश्वर कैसे धारण कर सकता होगा ? (उत्तर०) जैसे अनन्त आकाश के सामने बड़े बड़े भूगोल कुछ भी अर्थात् समुद्र के आगे जल के छोटे कण के तुल्य भी नहीं हैं वैसे अनन्त परमेश्वर के सामने असंख्य लोक एक परमाणु के तुल्य भी नहीं कह सकते। वह बाहर भीतर सर्वत्र व्यापक अर्थात्—"विष्णुः प्रजापतिः" यह यजुर्वेद (३२:१८) का वचन है—वह परमात्मा सब प्रजाओं में व्यापक होकर सबका धारण कर रहा है। जो वह ईसाई मुसलमान पुगणियों के कथनानुसार विष्णु न होता तो उस सब सृष्टि का धारण कभी न कर सकता। क्योंकि बिना प्राप्ति के किसी को कोई धारण नहीं कर सकता। कोई बड़े कि ये सब लोक परम्पर आकर्षण से धारित होंगे पुनः परमेश्वर के

धारण करने की क्या अपेक्षा है ? उनको यह उत्तर देना चाहिये कि यह सृष्टि अनन्त है वा सान्त ? जो अनन्त कहे तो आकारवाली वस्तु अनन्त कभी नहीं हो सकती और जो सान्त कहे तो उनके पर भाग सीमा अर्थात् जिसके पर कोई भी दूसरा लोक नहीं है वहां किसके आकर्षण से धारण होगा ? जैसे समष्टि और व्यष्टि अर्थात् जब सब समुदाय का नाम बन रहते हैं तो समष्टि कहाता है और एक एक वृत्तादि की भिन्न भिन्न गणना करें तो व्यष्टि कहाता है, वैसे सब भूगोलों को समष्टि गिनकर जगत् कहे तो सब जगत् का धारण और आकर्षण का कर्त्ता बिना परमेश्वर के दूसरा कोई भी नहीं । इसलिये जो जगत् को रचता है वही—

॥ दाधार पृथिवी साहस्रवारः ॥

यह यजुर्वेद (३३।२) का वचन है । जो पृथिव्यादि प्रकाशरहित लोकलोकान्तर पदार्थ तथा सूर्यादि प्रकाशरहित लोक और पदार्थों का रचन धारण परमात्मा करता है, जो सब में व्यापक हो रहा है, वही सब जगत् का कर्त्ता और धारण करनेवाला है । (पूर्व०) पृथिव्यादि लोक घूमते है वा स्थिर ? (उत्तर०) घूमते हैं । (पूर्व०) कितने ही लोग कहते है कि सूर्य घूमता है और पृथिवी नहीं घूमती । दूसरे कहते है कि पृथिवी घूमती है सूर्य नहीं घूमता । इसमें सत्य क्या माना जाय ? (उत्तर०) ये दोनों आधे सृष्टे हैं, क्योंकि वेद में लिखा है कि—
 वायव्ये पृथिवीं कर्त्तुं सूर्योऽक्षरः ॥ (अथ० १।३।११) अर्थात् यह भूगोल जल के सहित सूर्य के चारा ओर घूमता जाता है, इसलिये भूमि घूमा करती है ।

आ हुमान् रज्ज्वां कर्त्तुं सूर्योऽक्षरः ॥ (अथ० १।३।१२) अर्थात् यह रज्ज्वारों के सहित सूर्य के चारों ओर घूमता जाता है, इसलिये रज्ज्वारों में घूर्णन होता है । (अथ० १।३।१३)

जो सविता अर्थात् सूर्य वर्षादि का कर्त्ता, प्रकाशस्वरूप, तेजोमय, रमणीयस्वरूप के साथ वर्तमान सब प्राणि-अप्राणियों में अमृतरूप वृष्टि वा किरणद्वारा अमृत का प्रवेश करा और सब सृष्टिमान् द्रव्यों को दिखलाता हुआ सब लोकों के साथ आकर्षण गुण से सह वर्त्तमान, अपनी परिधि में घूमता रहता है किन्तु किसी लोक के चारों ओर नहीं घूमता । वैसे ही एक एक जलाण्ड में एक सूर्य प्रकाशक और दूसरे सब लोक लोकान्तर प्रकाशक हैं, जैसे पृथिवी सूर्योऽक्षरः ॥ (अथ० १।३।११) । जैसे यह कन्द्रलोक सूर्य से प्रकाशित होता है वैसे ही पृथिव्यादि लोक भी सूर्य के प्रकाश ही से प्रकाशित होते हैं । परन्तु रात और दिन सर्वदा वर्त्तमान रहते हैं, क्योंकि पृथिव्यादि लोक घूम कर जितना भाग सूर्य के सामने आता है उतने में दिन और जितना पृष्ठ में अर्थात् आड़ में होता जाता है उतने में रात । अर्थात् उदय, अस्त, संध्या, मध्याह्न, मध्यरात्रि आदि जितने कालावध हैं, वे देशदेशान्तरों में सदा वर्त्तमान रहते हैं । अर्थात् जब आर्यावर्त्त में सूर्योदय होता है उस समय पाताल अर्थात् “अमेरिका” में अस्त होता है और जब आर्यावर्त्त में अस्त होता है तब पाताल देश में उदय होता है । जब आर्यावर्त्त में मध्य दिन वा मध्य रात्रि है उसी समय पाताल देश में मध्य रात और मध्य दिन रहता है । जो लोग कहते हैं कि सूर्य घूमता और पृथिवी नहीं घूमती वे सब अज्ञ हैं, क्योंकि जो ऐसा होता तो कई सहस्र वर्ष के दिन और रात होते, अर्थात् सूर्य का नाम (कृष्णः), पृथिवी से लाखोंगुना बड़ा और कोड़ों कोरा दूर है । जैसे राई के सामने पहाड़ घूमे तो बहुत देर लगती और राई के घूमने में बहुत समय नहीं लगता वैसे ही पृथिवी के घूमने से यथायोग्य दिन रात होता है, सूर्य के घूमने से नहीं । और जो

सूर्य को स्थिर कहते हैं वे भी ज्योतिर्विज्ञाविक्त नहीं। क्योंकि यदि सूर्य न घूमता होता तो एक राशि स्थान से दूसरी राशि अर्थात् स्थान को प्राप्त न होता। और गुरु पदार्थ बिना घुमे आकाश में नियत स्थान पर कभी नहीं रह सकता। और जो जैनी कहते हैं कि पृथ्वी घूमती नहीं किन्तु नीचे नीचे चली जाती है, और दो सूर्य और दो चन्द्र केवल जंबूद्वीप में बतलाते है वे तो गहरी भ्रांति के नशे में निमग्न हैं। क्यों ? जो नीचे नीचे चली जाती तो चारों ओर वायु के चक्क न बनने में पृथ्वी विक्षिप्त भिन्न होती और निम्नस्थलों में रहनेवालों को वायु का स्पर्श न होता, नीचे वालों को अधिक होता और एकसी वायु की गति होती। दो सूर्य चन्द्र होते तो रात और कृष्णपक्ष का होना ही नष्ट भ्रष्ट होता। इसलिये एक भूमि के पास एक चन्द्र और अनेक भूमियों के मध्य में एक सूर्य रहता है। (पूर्व०) सूर्य, चन्द्र और तारे क्या वस्तु हैं ? और उनमें मनुष्यादि सृष्टि है वा नहीं ? (उत्तर०) ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्यादि प्रजा भी रहती हैं। क्योंकि—

गणेशं दीप० तर्पे बद्ध प्रियमोले दीप० तर्पे दालकन्दे लक्ष्मीरु० तर्पे शायकन्दे उम्मादालव इति ॥ (श्राद्ध= १५३/४७२)

पृथिवी, पौ अग्नि, वायु, अन्नरिच, चन्द्र, नक्षत्र और सूर्य इनका वसु नाम इसलिये है कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा बसती है और ये ही सब को बसाने हैं। जिस लिये वास के निवास करने के घर हैं इसलिये इनका नाम वसु है। जब पृथिवी के समान सूर्य, चन्द्र और नक्षत्र वसु हैं परचात् उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या सन्देह ? और जैसे परमेश्वर का यह बोटामा लोक मनुष्यादि सृष्टि से भरा हुआ है तो क्या यह सब लोक शून्य होंगे ? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता तो क्या इतने अमूल्य लोकों में मनुष्यादि सृष्टि न हो तो लफल कमी हो सकता है ? इसलिये सर्वत्र मनुष्यादि सृष्टि है। (पूर्व०) जैसे इस देश में मनुष्यादि सृष्टि की आकृति अवयव हैं ? वैसे ही अन्य लोकों में भी होंगी वा विपरीत ? (उत्तर०) कुछ कुछ आकृति में भेद होने का सम्भव है। जैसे इस देश में चीन, हवरा और आर्यावर्त, यूरोप में अवयव और गङ्गा रूप आकृति का भी थोड़ा थोड़ा भेद होता है, इसी प्रकार लोकलोकान्तरों में भी भेद होते हैं। परन्तु जिस जाति की जैसी सृष्टि इस देश में है वैसी जाति ही को सृष्टि अन्य लोकों में भी है। जिस जिस शरीर के प्रदेश में नेत्रादि अंग हैं उसी उसी प्रदेश में लोकान्तर में भी उसी जाति के अवयव भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि—

सुधाचन्द्रमूर्ती चाना पंचापूर्वमन्त्रतन्त्रम् । दिवं च इक्षितो बालार्तिप्रथमो मम ॥ (आहु. १०।१३०।३)

(धाता) परमात्मा ने जिस प्रकार के सूर्य, चन्द्र, शो, भूमि, अन्तरिक्ष और तत्स्य सुलविशेष पदार्थ पूर्व कल्प में रचे थे वैसे ही इस कल्प अर्थात् इस सृष्टि में रचे हैं तथा सब लोकलोकान्तरी में भी बनाये गये हैं। भेद किञ्चित्मात्र नहीं होता। (पूर्व०) जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है उन्हीं का उन लोकों में भी प्रकाश है वा नहीं ? (उत्तर०) उन्हीं का है। जैसे एक राजा की राज्यव्यवस्था नीति सब देशों में समान होती है, उसी प्रकार परमात्मा राजराजेश्वर की वेदोक्त नीति अपने अपने सृष्टिरूप सब राज्य में एकसी है। (पूर्व०) जब ये जीव और प्रकृतिस्थ तत्त्व अनादि और ईश्वर के बनाये नहीं हैं तो ईश्वर का अधिकार भी इन पर न होना चाहिये, क्योंकि सब स्वतन्त्र हुए ? (उत्तर०) जैसे राजा और प्रजा सम्बन्ध में होते हैं और राजा के आधीन प्रजा होती है वैसे ही परमेश्वर के

आधीन जीव और जड़ पदार्थ हैं। जब परमेश्वर सब सृष्टि का बनाने, जीवों के कर्मफलों के देने, सब का यथावत् रचक और अनन्त सामर्थ्य वाला है तो अल्पसामर्थ्यजीव और जड़ पदार्थ उसके आधीन क्यों न हों ? इसलिये जीव कर्म करने में स्वतन्त्र परन्तु कर्मों के फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र हैं। वैसे ही सर्वशक्तिमान् सृष्टि संहार और पालन सब विश्व का करता है।

इसके आगे विद्या, अविद्या, बन्ध और मोक्ष विषय में लिखा जायगा। यह आठवां समुह्नाम पूरा हुआ।

इति श्रीमद्वाजसनेयस्यसूत्रोपनिषद्भाष्ये सत्यार्थकवचस्य मुद्रापाविर्भूतम्
सत्यार्थकवचस्यसूत्रोपनिषद्भाष्ये सत्यार्थकवचस्य मुद्रापाविर्भूतम् ॥ ३॥
१५७

नवमसमुद्भासः

अथ विद्याऽविद्याबन्धबोधविषयाद् व्याख्यास्याम.

विद्या साऽविद्या च पदद्वयोपर्य- ॥ ॥ अविद्या कृणु लोकां विद्ययाऽप्येवमुक्ते ॥ (पङ्क- ४५-१४४)

जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ जानता है वह अविद्या अर्थात् कर्मोपासना से मृत्यु को तर के विद्या अर्थात् यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है । [अविद्या का लक्षणः—

अविद्याकृणुः क्षात्रात्मन् विद्ययाऽप्येवमुक्ते ॥

यह योगसूत्र (२।१५) का वचन है । जो अनित्य संसार और देहादि में नित्य, अर्थात् जो कार्य जगत् देवता सुना जाता है, सदा रहेगा, मदा से है और योग बल से यही देवों का शरीर सदा रहता है वैसी विपरीत बुद्धि होना अविद्या का प्रथम भाग है । अशुचि अर्थात् मलमय मन्धादि के और मिथ्याभाषण चोरी आदि अपवित्र बुद्धि दूसरा, अत्यन्त विषयमेवस्वरूप दुःख में सुखबुद्धि, आदि तीसरा, अनात्मा में आत्मबुद्धि करना अविद्या का चौथा भाग है । यह चार प्रकार का विपरीत ज्ञान अविद्या कहाती है । इससे विपरीत अर्थात् अनित्य में अनित्य और नित्य में नित्य, अपवित्र और पवित्र में पवित्र, दुःख में दुःख, सुख में सुख, अनात्मा में अनात्मा, आत्मा में आत्मा का ज्ञान होना विद्या है, अर्थात् "वेति यथावत्तत्त्वपदार्थस्वरूपं यथा सा विद्या; तत्त्वस्वरूपं न जानाति अमादन्यमिन्नन्य-न्निश्चिनोति यथा साऽविद्या" जिस में पदार्थों का यथार्थ स्वरूप बोध होवे वह विद्या और जिसमें तत्त्वस्वरूप न जान पड़े, अन्य में अन्य बुद्धि होवे वह अविद्या कहाती है] । अर्थात् कर्म और उपासना अविद्या इसलिये है कि यह नाश और अन्तर क्रियाविशेष है ज्ञानविशेष नहीं । इसी से मन्त्र में कहा है कि बिना शुद्ध कर्म और परमेश्वर की उपासना के मृत्यु दुःख से पार कोई नहीं होता । अर्थात् पवित्र कर्म, पवित्रोपासना और पवित्र ज्ञान ही से मुक्ति और अपवित्र मिथ्याभाषणादि कर्म, पाषाणसूत्यादि की उपासना और मिथ्याज्ञान से बन्ध होता है । कोई भी मनुष्य चणमात्र भी कर्म, उपासना और ज्ञान से रहित नहीं होता । इसलिये धर्मयुक्त सत्यभाषणादि कर्म करना और मिथ्याभाषणादि अधर्म को झोड़ देना ही मुक्ति का साधन है । (पूर्व०) मुक्ति किसको प्राप्त नहीं होती ? (उत्तर०) जो बद्ध है । (पूर्व०) बद्ध कौन है ? (उत्तर०) जो अधर्म अज्ञान में फँसा हुआ जीव है । (पूर्व०) बन्ध और मोक्ष स्वभाव से होता है या निमित्त से ? (उत्तर०) निमित्त से, क्योंकि जो स्वभाव से होता तो बन्ध और मुक्ति की निवृत्ति कभी नहीं होती । (पूर्व०) —

न विद्योको न कोविचिरे बद्धो न च नायक । न इहार्हर्षे वै ह्यह इत्येता पात्रार्थका ॥

यह श्लोक माण्डूक्योपनिषद् पर (गौड़पाद कारिका २।३२) है । जीव ब्रह्म होने से वस्तुतः जीव का निरोध अर्थात् न कभी आकरण में आया, न जन्म लेता, न बन्ध है, और

न साधक अर्थात् न कुछ साधना करनेहारा है, न बूटने की इच्छा करता और न कभी इसकी मुक्ति है, क्योंकि जब परमार्थ से कृष्ण ही नहीं हुआ तो मुक्ति क्या ? (उत्तर०) यह नवीन वेदान्तियों का कहना सत्य नहीं, क्योंकि जीव का स्वरूप अल्प होने से आवरण में आता, शरीर के साथ प्रकट होने रूप जन्म लेता, पापरूप कर्मों के फल भोगरूप कथन में फैसता, उसके बुझाने का साधन करता, दुःख से बूटने की इच्छा करता और दुःखों से बूटकर परमानन्द परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्ति को भी भोगता है। (पूर्व०) ये सब धर्म देह और अन्तःकरण के हैं, जीव के नहीं। क्योंकि जीव तो पाप पुण्य से रहित साक्षिमात्र है। शीतोष्णादि शरीरादि के धर्म हैं, आत्मा निर्लेप है। (उत्तर०) देह और अन्तःकरण जड़ है, उनको शीतोष्ण प्राप्ति और भोग नहीं है। जो चेतन मनुष्यादि प्राणी उसको स्पर्श करता है उमी को शीत उष्ण का भान और भोग होता है। वैसे प्राण भी जड़ है न उनको भूख, न पिपासा, किन्तु प्राण वाले जीव को छाया, तृषा लगती है। वैसे ही मन भी जड़ है न उसको हर्ष, न शोक हो सकता है किन्तु मन से हर्ष शोक, दुःख सुख का भोग जीव करता है। जैसे बहिष्करण श्रंवादि इन्द्रियों से अच्छे बुरे शब्दादि विषयो का ग्रहण करके जीव सुखी दुःखी होता है वैसे ही अन्तःकरण अर्थात् मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार से संकल्प, विकल्प, निश्चय, स्मरण और अभिमान का करने वाला दण्ड और मान्य का भागी होता है। जैसे तलवार से मारनेवाला दण्डनीय होता है तलवार नहीं होती, वैसे ही देहेन्द्रिय, अन्तःकरण और प्राणरूप साधनों से अच्छे बुरे कर्मों का कर्ता जीव सुख दुःख का भोक्ता है। जीव कर्मों का साक्षी नहीं, किन्तु कर्ता भोक्ता है। कर्मों का साक्षी तो एक अद्वितीय परमात्मा है। जो कर्म करने वाला जीव है वही कर्मों में लिप्त होता है, वह ईश्वर साक्षी नहीं। (पूर्व०) जीव ब्रह्म का प्रतिबिम्ब है, जैसे दर्पण के टूटने छूटने से बिम्ब की कुछ हानि नहीं होती इसी प्रकार अन्तःकरण में ब्रह्म का प्रतिबिम्ब जीव तब तक है जब तक वह अन्तःकरणोपाधि है। जब अन्तःकरण नष्ट हो गया तब जीव मुक्त है। (उत्तर०) यह बालकपन की बात है, क्योंकि प्रतिबिम्ब आकार का साकार में होता है, जैसे मुख और दर्पण आकार वाले हैं और शृण्वक भी है। जो शृण्वक न हो तो भी प्रतिबिम्ब नहीं हो सकता। ब्रह्म निराकार, सर्वव्यापक होने से उमका प्रतिबिम्ब ही नहीं हो सकता। (पूर्व०) देखो गम्भीर स्वच्छ जल में निराकार और व्यापक आकाश का आभास पड़ता है। इसी प्रकार स्वच्छ अन्तःकरण में परमात्मा का आभास है। इसलिये इसको चिदाभास कहते हैं। (उत्तर०) यह बालबुद्धि का सिध्दा प्रलाप है। क्योंकि आकाश दृश्य नहीं तो उसको आंख से कोई भी क्योंकि देख सकता है ? (पूर्व०) यह जो ऊपर को नीला और घुंघलापन दीखता है वह आकाश नीला दीखता है वा नहीं ? (उत्तर०) नहीं। (पूर्व०) तो वह क्या है। (उत्तर०) अलग अलग शृण्वी, जल और अग्नि के त्सरेणु दीखते हैं। उममें जो नीलता दीखती है वह अधिक जल जो कि वर्णता है, वही नील जो घुंघलापन दीखता है वह शृण्वी से धूलि उड़कर वायु में घूमती है वह दीखती, और उसी का प्रतिबिम्ब जल वा दर्पण में दीखता है, आकाश का कभी नहीं। (पूर्व०) जैसे घटाकार, मठाकार, मेघाकार और महदाकार के भेद व्यवहार में होते हैं वैसे ही त्रय के ब्रह्माण्ड और अन्तःकरण उपाधि के भेद में ईश्वर और जीव नाम होता है। जब घटादि

नष्ट हो जाते हैं तब महाकाश ही कहाता है। (उत्तर०) यह भी बात अविद्वानों की है। क्योंकि आकाश कभी बिन्न भिन्न नहीं होता। व्यवहार में भी “वड़ा लावो” इत्यादि व्यवहार होते हैं, कोई नहीं कहता कि “बड़े का आकाश लावो”। इसलिये यह बात ठीक नहीं। (पूर्व०) जैसे समुद्र के बीच में मच्ची कीड़े और आकाश के बीच में पक्षी आदि घूमते हैं वैसे ही चिदाकाश ब्रह्म में सब अन्तःकरण घूमते हैं वे स्वयं तो जड़ हैं परन्तु सर्वव्यापक परमात्मा की मत्ता में जैसा कि अग्नि में लोहा वैसे चेतन हो रहे हैं। जैसे वे चलते फिरते और आकाश तथा ब्रह्म निश्चल हैं, वैसे जीव को ब्रह्म मानने में कोई दोष नहीं आता। (उत्तर०) यह भी तुम्हारा दृष्टान्त सत्य नहीं, क्योंकि जो सर्वव्यापी ब्रह्म अन्तःकरणों में प्रकाशमान होकर जीव होता है तो सर्वज्ञादि गुण उसमें होते हैं वा नहीं? जो कहो कि आकर्षण होने से सर्वज्ञता नहीं होती तो कहो कि ब्रह्म आवृत और खण्डित है वा अखण्डित? जो कहो कि अखण्डित है तो बीच में कोई भी पड़ता नहीं डाल सकता। जब पड़ता नहीं तो सर्वज्ञता क्यों नहीं। जो कहो कि अपने स्वरूप को भूलकर अन्तःकरण के साथ चलता सा है, स्वरूप से नहीं। जब स्वयं नहीं चलता तो अन्तःकरण जितना जितना पूर्व प्राप्त देश बौद्धता और आगे आगे जहाँ जहाँ सरकता जायगा वहाँ वहाँ का ब्रह्म भाँत, अज्ञानी हो जायगा; और जितना जितना छूटता जायगा, वहाँ वहाँ का ज्ञानो, पवित्र और मुक्त होता जायगा। इसी प्रकार सर्वत्र सृष्टि के ब्रह्म को अन्तःकरण बिगाड़ा करेंगे और सब मुक्ति भी चण चण में हुआ करेगी। तुम्हारे कहे प्रमाणों जो वैसा होता तो किसी जीव को पूर्व देखे सुने का स्मरण न होता, क्योंकि जिस ब्रह्म ने देखा वह नहीं रहा। इसलिये ब्रह्म जीव, जीव ब्रह्म एक कभी नहीं होता, सदा वृषक वृषक हैं। (पूर्व०) यह सब अध्यारोपमात्र है, अर्थात् अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का स्थापन करना अध्यारोप कहाता है, वैसे ही ब्रह्म वस्तु में सब जगत् और इसके व्यवहार का अध्यारोप करने में जिज्ञासु को बोध कराना होता है, वाग्नव में सब ब्रह्म ही है। (उत्तर०) अध्यारोप का करने वाला कौन है? (पूर्व०) जीव। (उत्तर०) जीव किमको कहते हो? (पूर्व०) अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन को। (उत्तर०) अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन हमरा है वा बड़ी ब्रह्म? (पूर्व०) वही ब्रह्म है। (उत्तर०) तो क्या ब्रह्म ही ने अपने में जगत् की भ्रष्टी कल्पना केली? (पूर्व०) हाँ, ब्रह्म की इससे क्या हानि? (उत्तर०) जो मिथ्या कल्पना करता है क्या वह भ्रष्टा नहीं होता? (पूर्व०) नहीं, क्योंकि जो मन, वाणी से कल्पित वा कथित है वह सब भ्रष्टा है। (उत्तर०) फिर मन वाणी से भ्रष्टी कल्पना करने और मिथ्या बोलने वाला ब्रह्म कल्पित और मिथ्यावादी हुआ वा नहीं? (पूर्व०) हाँ, हमको इष्टाप्ति है। (उत्तर०) बाह रं भ्रष्टे वेदान्तियो! तुमने मत्पस्वरूप, सत्यकाम, सत्यसङ्कल्प परमात्मा को मिथ्याचारी कर दिया। क्या यह तुम्हारी दुर्गति का कारण नहीं है? किम उपनिषद्, सूत्र वा वेद में लिखा है कि परमेश्वर मिथ्यासङ्कल्प और मिथ्यावादी है! क्योंकि जैसे किसी चोर ने कोतवाल को दण्ड दिया अर्थात् “उलटि चोर कोतवाल को दण्डे” इस कहानी के सदृश तुम्हारी बात हुई। यह तो उचित है कि कोतवाल चोर को दण्डे परन्तु यह बात विपरीत है कि चोर कोतवाल को दण्ड देवे। वैसे ही तुम मिथ्यासङ्कल्प और मिथ्यावादी होकर वही अपना दोष ब्रह्म में व्यर्थ लगाते हो। जो ब्रह्म मिथ्याज्ञानी, मिथ्यावादी मिथ्या-

कारी होवे तो सब अनन्त ब्रह्म वैसा ही हो जाय, क्योंकि वह एकरस है, सत्यस्वरूप, सत्य-मानी, सत्यवादी और सत्यकारी है। ये सब दोष तुम्हारे हैं, ब्रह्म के नहीं। जिसको तुम विद्या कहते हो वह अनिद्या है, और तुम्हारा अध्वारोप भी मिथ्या है, क्योंकि आप ब्रह्म न होकर अपने को ब्रह्म और ब्रह्म को जीव मानना यह मिथ्या ज्ञान नहीं तो क्या है? जो सर्वव्यापक है वह परिच्छिन्न, अज्ञान और बन्ध में कभी नहीं गिरता, क्योंकि अज्ञान परिच्छिन्न एकदेशी अल्प अल्पज्ञ जीव में होता है, सर्वज्ञ सर्वव्यापी ब्रह्म में नहीं।

अब मुक्ति बन्ध का कर्णन करते हैं:-

(पूर्व०) मुक्ति किसको कहते हैं? (उत्तर०) "मुञ्चन्ति प्रथममवन्ति जना यस्यां सा मुक्तिः" जिसमें बूट जाना हो उसका नाम मुक्ति है। (पूर्व०) किससे बूट जाना? (उत्तर०) जिससे बूटने की इच्छा सब जीव करते हैं। (पूर्व०) किससे बूटने की इच्छा करते हैं? (उत्तर०) जिससे बूटना चाहते हैं। (पूर्व०) किससे बूटना चाहते हैं? (उत्तर०) दुःख से। (पूर्व०) बूटकर किस को प्राप्त होते और कहां रहते हैं? (उत्तर०) सुख को प्राप्त होते और ब्रह्म में रहते हैं। (पूर्व०) मुक्ति और बन्ध किन किन बातों से होता है? (उत्तर०) परमेश्वर की आज्ञा पालने, अधर्म, अविद्या, कुसङ्ग, कुसंस्कार, बुरे व्यसनो से अलग रहने और सत्य-भाषण, परांपकार, विद्या, पञ्चपातरहित न्याय धर्म की वृद्धि करने, पूर्वोक्त प्रकार से परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना अर्थात् योगाभ्यास करने, विद्या पढ़ने पढ़ाने, और धर्म से पुरुषार्थ कर ज्ञान की उन्नति करने, सब से उत्तम साधनों को करने और जो कुछ करें, वह सब पञ्चपातरहित न्यायधर्मानुसार ही करें इत्यादि साधनों से मुक्ति और इनसे विपरीत ईश्वराज्ञाभङ्ग करने आदि काम से बन्ध होता है। (पूर्व०) मुक्ति में जीव का लय होता है वा विद्यमान रहता है? (उत्तर०) विद्यमान रहता है। (पूर्व०) कहां रहता है? (उत्तर०) ब्रह्म में। (पूर्व०) ब्रह्म कहां है और वह मुक्त जीव एक ठिकाने रहता है वा स्वेच्छाचारी होकर सर्वत्र विचरता है? (उत्तर०) जो ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है, उसी में मुक्त जीव अव्याहतगति अर्थात् उसको कहीं रुकावट नहीं, विज्ञान आनन्दपूर्वक स्वतन्त्र विचरता है। (पूर्व०) मुक्त जीव का स्थूल शरीर होता है वा नहीं? (उत्तर०) नहीं रहता। (पूर्व०) फिर वह सुख और आनन्द-भोग कैसे करता है? (उत्तर०) उसके सत्य सकृन्पादि स्वाभाविक गुण सामर्थ्य सब रहते हैं, भौतिकसङ्ग नहीं रहता, जैसे:-

सुखम् ब्रह्म ब्रह्म, स्वर्गम् तत्पराय, परमं बहुवर्णम्, रागम् तन्मा धरति, विष्णुं त्र्यम् धरति, कर्मानो मनो धरति, शेषवत् इहवर्णम्, केवलपरमपरमसुखकोऽनुभूतिं वर्णम् ॥ (सत्यम् का० १४) ॥

मोक्ष में भौतिक शरीर वा इन्द्रियों के गोलक जीवात्मा के साथ नहीं रहते, किन्तु अपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं। जब सुनना चाहता है तब श्रोत्र; स्पर्श करना चाहता है तब त्वचा, देखने के संकल्प से चक्षु; स्वाद के अर्थ रसना; गन्ध के लिये घ्राण; संकल्प विकल्प करते समय मन, निश्चय करने के लिये बुद्धि; स्मरण करने के लिये चित्त और अहंकार के अर्थ अहंकाररूप अपनी स्वशक्ति में जीवात्मा मुक्ति में हो जाता है, और संकल्पभाव शरीर होता है, जैसे शरीर के आधार रहकर इन्द्रियों के गोलक के द्वारा जीव स्वकार्य करता है वैसे अपनी शक्ति से मुक्ति में मन आनन्दभोग लेता है। (पूर्व०) उसकी शक्ति के प्रकार

की और कितनी है ? (उत्तर-) मुख्य एक प्रकार की शक्ति है परन्तु बल, पराक्रम, आकर्षण, प्रेरणा, गति, भाषण, विवेचन, क्रिया, उत्साह, स्मरण, निश्चय, इच्छा, प्रेम, द्वेष, संयोग, विमर्श, संयोजक, विभाजक, श्रवण, स्पर्शन, दर्शन, स्वादन और गन्धग्रहण तथा ज्ञान इन चौबीस प्रकार के सामर्थ्ययुक्त जीव हैं। इससे मुक्ति में भी आनन्द की प्राप्ति भोग करता है। जो मुक्ति में जीव का लय होता तो मुक्ति का सुख कौन भोगता ? और जो जीव के नाश ही को मुक्ति समझते हैं वे महाभूढ़ हैं, क्योंकि मुक्ति जीव की यह है कि हृत्स्व से बूटकर आनन्दस्वरूप सर्वव्यापक अनन्त परमेश्वर में जीव का आनन्द में रहना। देखो वेदान्त शारीरकमूत्रों में—

अभाव आदर्शस्य केवल ॥ योग्य- ४ । ४ । १० ॥

जो आदरि व्यासजी का पिता है वह मुक्ति में जीव का और उनके साथ मन का भाव मानता है, अर्थात् जीव और मन का लय पराशरजी नहीं मानते+। कैसे ही—

नारं जैमिनिस्त्वामनया ॥ ब्रह्म- ४ । ४ । ११ ॥

और जैमिनि आचार्य मुक्त पुरुष का मन [के समान सूक्ष्म शरीर, इन्द्रियों और प्राण आदि] को भी विद्यमान मानते हैं अभाव नहीं।

इत्येवावयुक्तविरच आदराकरोत ॥ ब्रह्म- ४ । ४ । १२ ॥

व्यास मुनि मुक्ति में भाव और अभाव इन दोनों को मानते हैं, अर्थात् शुद्ध सामर्थ्य-युक्त जीव मुक्ति में बना रहता है, अपवित्रता, पापाकरण, दुःख, अज्ञान आदि का अभाव मानते हैं।

यदा कल्पावधिर्नवे ज्ञानादि यत्नात् ॥ इतिरथ न विच्छेदो वाचाः कर्त्तव्यः ॥

यह उपनिषद् (कठ- २।६।१०) का वचन है। जब शुद्ध मनसुक पांच ज्ञानेन्द्रिय जीव के साथ रहती है और बुद्धि का निश्चय स्थिर होता है उसको परमगति अर्थात् मोक्ष कहते हैं।

य आत्मा अक्षय्यात्मा विज्ञो विदुर्धर्मोऽर्थोऽर्थविज्ञोऽर्थविज्ञः सत्यं वाचं सत्यं वाचं लोकोत्थम्, स विज्ञातिगन्धं । सर्वोऽप्यलोकात्प्रेति सर्वस्य क्षमात् सत्यं वाचं लोकोत्थम् विज्ञातिगन्धं ॥ (आनन्द- ४।४।११) ।

य वा न्य मनस ईश्वरं चक्षुषा दृश्यमाणं वाचां सत्यं वाचं । य इति सत्यं वाचं सत्यं वाचं लोकोत्थम् विज्ञातिगन्धं ॥ (आनन्द- ४।४।१२) ।

यच्च सर्वं वा सत्यं सत्यं वाचं लोकोत्थम् विज्ञातिगन्धं सत्यं वाचं लोकोत्थम् विज्ञातिगन्धं ॥ (आनन्द- ४।४।१३) ।

जो परमात्मा अपहतपाप्मा सर्व पाप, जरा, मृत्यु, शोक, क्षुधा, पिपासा से रहित, सत्य-कर्म, सत्यसङ्कल्प है उसकी खोज और उसी की जानने की इच्छा करनी चाहिये। जिस परमात्मा के सम्बन्ध से मुक्त जीव सब लोकों और सब कर्मों को प्राप्त होता है। जो परमात्मा को जान के मोक्ष के साधन और अपने को शुद्ध करना जानता है सो वह मुक्ति को प्राप्त जीव शुद्ध दिव्य नेत्र और शुद्ध मन से कर्मों को देखता, प्राप्त होता हुआ रमण करता है। जो ये ब्रह्मलोक अर्थात् दर्शनीय परमात्मा में स्थिर होके मोक्ष सुख को भोगते हैं और इसी परमात्मा की जो कि सब का अन्तर्यामी आत्मा है उसकी उपासना मुक्ति को प्राप्त करनेवाले विद्वान् लोग करते हैं। उससे उनके सर्व लोक और सब काम प्राप्त होते हैं, अर्थात् जो जो संकल्प करते हैं वह वह लोक और वह वह काम प्राप्त होता है। और वे मुक्त जीव मृगल शरीर बौद्धिक सङ्कल्पमय शरीर से आकाश में परमेश्वर में विच-

रते हैं। क्योंकि जो शरीर बाधे होते हैं वे सांसारिक दुःख से रहित नहीं हो सकते। जैसे इन्द्र से प्रजापति ने कहा है कि हे परमशक्ति फनकुत पुत्र ! यह स्थूल शरीर मरणकामी है और जैसे सिंह के मुखा में बकरी होने वैसे यह शरीर मृत्यु के मुख के बीच है सो शरीर इस मरण और शरीररहित जीवात्मा का निवासस्थान है। इसलिये यह जीव मुख और दुःख से सदा अस्त रहता है, क्योंकि शरीररहित जीव की सांसारिक प्रसङ्गता की निवृत्ति होती ही है। और जो शरीररहित मुक्त जीवात्मा जल में रहता है उसको सांसारिक मुख दुःख का स्पर्श भी नहीं होता किन्तु सदा आनन्द में रहता है। (पूर्व०) जीव मुक्ति को प्राप्ति होकर पुनः जन्म मरणरूप दुःख में कभी आते हैं वा नहीं? क्योंकि—

यं च दुःखमपि यं च पुनरपि हि ॥ अविद्यापन्थः (कौटिल्य० ८।१७)। अनादिः अनाद्यपि अनाद्यः ॥ अविद्या (शां० १२)। यः कालः न विपर्यये कालः सः ॥ अनाद्यपि १२।१८।

इत्यादि वक्तों से सिद्ध होता है कि मुक्ति बही है कि जिससे निवृत्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं आता। (उत्तर०) यह बात ठीक नहीं। क्योंकि वेद में इस बात का निषेध किया है—

कर्मं पुनः शृणुतामर्षाणां कर्माणां कर्मं पुनः शृणुतामर्षाणां । को नो मुक्तः कर्मिणो दुर्गमं मुक्तिं च दुर्गे मुक्तिं च ॥१॥ (अन० १।२४।१)

कर्मिणो न शृणुतामर्षाणां कर्माणां कर्मं पुनः शृणुतामर्षाणां । को नो मुक्तः कर्मिणो दुर्गमं मुक्तिं च दुर्गे मुक्तिं च ॥२॥ (अन० १।२४।२)

इत्यादिना कर्मं शृणुतामर्षाणां ॥३॥ अनाद्यपि १।२४।३।

प्रश्नः—इम लोग किसका नाम पवित्र जानें? कोन नाराधित वदार्थों के मध्य में सर्वमान देव सदा प्रबन्धस्वरूप है, हमको मुक्ति का मुख सुनाकर पुनः इस संसार में जन्म देता और माता तथा पिता का दर्शन कराता है? ॥१॥ उत्तरः—इम इस स्वप्रबन्धस्वरूप अनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जानें जो हमको मुक्ति में आनन्द सुनाकर पृथिवी में पुनः माता पिता के सम्बन्ध में जन्म देकर माता पिता का दर्शन कराता है। वही परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था करता सब का स्वामी है ॥२॥ जैसे इस समय बद्धमुक्त जीव हैं वैसे ही सर्वदा रहते हैं। अत्यन्त निष्चेद कच मुक्ति का कभी नहीं होता। किन्तु कच और मुक्ति सदा नहीं रहती ॥२॥ (पूर्व०)ः—

सत्यमविद्योदोषकर्मः (आपस्त० १।१।१२)।

इत्यन्तमविद्योदोषकर्ममन्त्राद्यन्तमविद्योदोषकर्मः (आपस्त० १।१।१३)।

जो दुःख का अत्यन्त निष्चेद होता है वही मुक्ति कहाती है। क्योंकि जब मिथ्या ज्ञान अविद्या, बोधादि दोष, विषय दृष्ट व्यसनों में प्रवृत्ति, जन्म और दुःख का उत्तर उत्तर के बूटने से पूर्व पूर्व के निवृत्त होने ही से मोच होता है जो कि सदा बना रहता है। (उत्तर०) यह आवश्यक नहीं है कि अत्यन्त शब्द अत्यन्ताभाव ही का नाम होवे। जैसे “अत्यन्त दुःखमत्यन्त मुखं कालः कालः” बहुत दुःख और बहुत मुख इस मनुष्य को है। इससे यही सिद्ध होता है कि हमको बहुत मुख वा दुःख है। इसी प्रकार यहाँ भी अत्यन्त शब्द का अर्थ जानना चाहिये।

(पूर्व०) जो मुक्ति से भी जीव फिर आता है तो वह किन्तुने समय तक मुक्ति में रहता है। (उत्तर०)ः—

ते मन्त्रादौ ॥ ५ ॥ अथ मन्त्रादौ ॥ ५ ॥ अथ मन्त्रादौ ॥ ५ ॥

यह मुण्डक उपनिषद् (३।२।६) का वचन है। वे मुक्त जीव मुक्ति में प्राप्त होके ब्रह्म में आनन्द को तब तक भोग के पुनः महाकल्प के पश्चात् मुक्ति सुख को छोड़ के संसार में आते हैं। इसकी संख्या यह है कि तैत्तिरीय शास्त्र बीस सहस्र वर्षों की एक चतुर्युगी, दो सहस्र चतुर्युगियों का एक अधोरात्र, ऐसे तीस अधोरात्रों का एक महीना, ऐसे बारह महीनों का एक वर्ष, ऐसे शत वर्षों का परान्तकाल होता है। इसको गणित की रीति से यथावत् समझ लीजिये। इतना समय मुक्ति में सुख भोगने का है। (पूर्व०) सब संसार और अन्य-कारों का यही मत है कि जिसमें पुनः जन्म भरण में कमी न आवे वह मुक्ति है। (उत्तर०) यह बात कभी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रथम तो जीव का सामर्थ्य शरीरादि पदार्थ और साधन परिमित हैं पुनः उसका फल अनन्त कैसे हो सकता है। अनन्त आनन्द की भोगने का असीम सामर्थ्य, कर्म और साधन जीवों में नहीं इसलिये अनन्त सुख नहीं भोग सकते। जिनके साधन अनित्य हैं उनका फल नित्य कभी नहीं हो सकता। और जो मुक्ति में से कोई भी लौटकर जीव इस संसार में न आवे तो संसार का उच्छेद अप्राप्त जीव निश्चय होजाने चाहिये। (पूर्व०) जितने जीव मुक्त होते हैं उतने ईश्वर नये उत्पन्न करने के संसार में रख देता है इसलिये निश्चय नहीं होते। (उत्तर०) जो ऐसा होते तो जीव अनित्य होजायें, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका नाश अवश्य होता है, फिर तुम्हारे मतानुसार मुक्ति पाकर भी विनष्ट होजायें। मुक्ति अनित्य होगई और मुक्ति के स्थान में बहुता भीड़ मड़का हो जायेगा, क्योंकि वहां आगम अधिक और व्यय कुछ भी नहीं होने से बढ़ती का पारावार न रहेगा, और दुःख के अनुभव के बिना सुख कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे कटु न हो तो मधुर क्या, जो मधुर न हो तो कटु क्या कहावे। क्योंकि एक स्वाद के एक रस के विरुद्ध होने में दोनों की परीक्षा होती है। जैसे कोई मनुष्य मीठा मधुर ही खाता पीता जाय उसको बेसा सुख नहीं होता जैसा मन प्रकार के रसों के भोगनेवाले को होता है। और जो ईश्वर अनन्तवाले कर्मों का अनन्त फल देवे तो उसका न्याय नष्ट हो जाय। जो जितना भार उठा सके उतना उम पर धरना बुद्धिमानों का काम है। जैसे एक मन भर उठातेवाले के शिर पर दश मन धरने से भार धरनेवाले की निन्दा होती है वैसे अल्पज्ञ अल्प सामर्थ्यवाले जीव पर अनन्त सुख का भार धरना ईश्वर के लिये ठीक नहीं। और जो परमेश्वर नये जीव उत्पन्न करता है तो जिस कारण से उत्पन्न होने है वह बुझ जायगा। क्योंकि चाहे कितना बड़ा धनकोश हो परन्तु जिसमें व्यय है और आय नहीं उसका कमी न कमी दिवाला निकल ही जाता है। इसलिये यही व्यवस्था ठीक है कि मुक्ति में जाना, वहां से पुनः आना ही अच्छा है। क्या योड़े से कससगार से जन्म कारागार दण्डवाले प्राणी अथवा फांसी को कोई अच्छा मानता है। जब वहां से आना ही न हो तो जन्म कारागार से इतना ही अन्तर है कि वहां मज्जी नहीं करनी पड़ती, और ब्रह्म में लय होना समुद्र में डूब मरना है। (पूर्व०) जैसे परमेश्वर नित्यमुक्त पूर्ण सुखी हैं वैसे ही जीव भी नित्यमुक्त और सुखी रहेगा तो कोई भी दोष न आयेगा। (उत्तर०) परमेश्वर अनन्त स्वरूप, सामर्थ्य, गुण, कर्म, स्वभाववाला है इसलिये वह कभी अविद्या और दुःखबन्धन में नहीं गिर सकता। जीव मुक्त होकर भी शुद्धस्वरूप, अल्पज्ञ और परिमित गुण कर्म स्वभाववाला रहता है

परमेश्वर के सदृश कमी नहीं होता । (पूर्व०) जब ऐसी तो मुक्ति भी जन्म मरण के सदृश है इसलिये भ्रम करना व्यर्थ है । (उत्तर०) मुक्ति जन्म मरण के सदृश नहीं, क्योंकि जब तक बर्तमान सदृश बार उत्पत्ति और प्रलय का चितना समझ होता है उतने समय पर्यन्त जीवों को मुक्ति के आनन्द में रहना दुःख का न होना क्या छोटी बात है ? जब आज खाते पीते हैं कल भूल लगनेवाली है पुनः इसका उपाय क्यों करते हो ? जब छुपा, गुप्ता, छुद्र धन, राज्य, प्रतिष्ठा, स्त्री, सन्तान आदि के लिये उपाय करना आवश्यक है तो मुक्ति के लिये क्यों न करना ? जैसे मरना अवश्य है तो भी जीवन का उपाय किन्ना जाता है, वैसे ही मुक्ति से लौटकर, जन्म में आना है तथापि उसका उपाय करना अत्यावश्यक है ।

(पूर्व०) मुक्ति के क्या साधन हैं ? (उत्तर०) कुछ साधन तो प्रथम लिस आये हैं वस्तु विशेष उपाय ये हैं—जो मुक्ति चाहे वह जीवन्मुक्त अर्थात् जिन मिथ्याभाषणादि पाप कर्मों का फल दुःख है उनको बोध स्वरूप फल को देनेवाले सत्य-भाषणादि धर्माचरण अवश्य करें । जो कोई दुःख को छुड़ाना और सुख को प्राप्त होना चाहे वह अचर्म को बोध धर्म अवश्य करें । क्योंकि दुःख का पापाचरण और सुख का धर्माचरण मूलकारण है । सत्पुरुषों के संग से 'विवेक' अर्थात् सत्याप्रत्यय, धर्माधर्म, कर्तव्याऽ-कर्तव्य का निश्चय अवश्य करें, पृथक् पृथक् जानें और शरीर अर्थात् जीव पांच कोशों का विवेकन करें । एक "अज्ञमय" जो त्वचा से लेकर अस्थिपर्यन्त का समुदाय पृथिवीमय है; दूसरा "प्राणमय" जिसमें "प्राण" अर्थात् जो भीतर से बाहर जाता; "अपान" जो बाहर से भीतर आता; "समान" जो नाभिस्य होकर सर्वत्र शरीर में रस पहुँचाता; "उदान" जिससे कण्ठस्थ अन्न पान सँचा जाता और बल पराक्रम होता है; "व्यान" जिससे सब शरीर में चेष्टा आदि कर्म जीव करता है । तीसरा "मनोमय" जिसमें मन के माप अहङ्कार, वाक्, पाद, पाणि, पायु और उपस्थ पांच कर्म इन्द्रियां हैं । चौथा "विज्ञानमय" जिसमें बुद्धि, चित्त, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नाभिका ये पांच ज्ञान इन्द्रियां जिनसे जीव ज्ञानादि व्यवहार करता है । पाँचवां "आनन्दमयकोश" जिसमें प्रीति, प्रसन्नता, न्यून आनन्द, अधिक आनन्द और आधार कारणरूप प्रकृति है । ये पांच कोश कहाते हैं, इन्हीं से जीव सब प्रकार के कर्म, उपासना और ज्ञान आदि व्यवहारों को करता है । तीन अवस्था, एक "जाग्रत" दूसरी "स्वप्न" और तीसरी "सुषुप्ति" अवस्था कहाती है । तीन शरीर हैं, एक "स्थूल" जो यह दीखता है । दूसरा पाँच प्राण, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच सूक्ष्मशरीर और मन तथा बुद्धि इन सत्त-राह तत्त्वों का समुदाय "सूक्ष्मशरीर" कहाता है, यह सूक्ष्म शरीर जन्ममरणआदि में भी जीव के साथ रहता है । इसके दो भेद हैं । एक—भौतिक अर्थात् जो सूक्ष्म भूतों के अंशों से बना है । दूसरा—स्वाभाविक जो जीव के स्वाभाविक गूणरूप है । वह दूसरा अर्भौतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है । इसी से जीव मुक्ति में सुख को योगता है । तीसरा "कारण" जिसमें सुषुप्ति अर्थात् गादुनिद्रा होती है, वह प्रकृतिरूप होने से सर्वत्र विद्यु और सब जीवों के लिये एक है । चौथा तुरीय शरीर वह कहाता है जिसमें समाधि से परमात्मा के आनन्दस्वरूप में मग्न जीव होते हैं । इसी समाधि संस्कारजन्य शुद्ध शरीर का पराक्रम मुक्ति में भी ब्यापक सहायक रहता है । इन सब कोश अवस्थाओं से जीव पृथक् है, क्योंकि यह

सबको विदित है कि अस्त्याओं से जीव वृक्ष है, क्योंकि जब मृत्यु होता है तब सब कोई कहते हैं कि जीव निकल गया। वही जीव सबका प्रेरक, सबका वर्तक, सचची, कर्ता, मोक्ष कदाता है। जो कोई ऐसा कहे कि जीव कर्ता मोक्ष नहीं तो उसको जानो कि वह झगानी, अविवेकी है, क्योंकि बिना जीव के जो ये सब जड़ पदार्थ हैं इनको सुख दुःख का भोग व पाप-पुण्य-कर्तृत्व कभी नहीं हो सकता। हाँ, इनके सम्बन्ध से जीव पापपुण्यों का कर्ता और सुखदुःखों का मोक्ष है। जब इन्द्रियाँ अर्थों में, मन इन्द्रियों और आत्मा मन के साथ संयुक्त होकर प्राणों को प्रेरणा करके अच्छे वा बुरे कर्मों में लगता है तभी वह बहिर्मुख हो जाता है, उसी समय भीतर से आनन्द, उत्साह, निर्भयता और बुरे कर्मों में भय, शङ्का, लज्जा उत्पन्न होती है, वह अन्तर्यामी परमात्मा की शिखा है। जो कोई इस शिखा के अनुकूल वर्तता है वही मुक्तिजन्य सुखों को प्राप्त होता है और जो विपरीत वर्तता है वह बन्धजन्य दुःख भोगता है दूसरा साधन “वैराग्य” अर्थात् जो विवेक से सत्यासत्य को जाना हो उसमें से मत्प्राप्ति का ग्रहण और अस्त्याप्राप्ति का त्याग करना वैराग्य है। जो धृष्टि से लेकर परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के सुख, कर्म, स्वभाव से जानकर उसकी आज्ञा पालन और उपासना में तत्पर होना, उससे विरक्त न चलना, सृष्टि से उपकार लेना वैराग्य कहाता है। तत्परचात् तीसरा साधन “वर्तकसम्पत्तिः” अर्थात् ब्रह्म प्रकाश के कर्म करना, एक “शम” जिससे अपने आत्मा और अन्तःकरण को अधर्माचरण से हटा कर धर्माचरण में सदा प्रवृत्त रखना; दूसरा “दम” जिससे क्रोधादि इन्द्रियों और शरीर को व्यवमिचारादि बुरे कर्मों से हटाकर जितेन्द्रियत्वादि शुभ कर्मों में प्रवृत्त रखना; तीसरा “उपरति” जिससे दृष्ट कर्म करने वाले पुरुषों से सदा दूर रहना; चौथा “तितिक्षा” चाहे निन्दा, स्तुति, हानि, लाभ किन्तु ही क्यों न हो परन्तु हर्ष शोक को छोड़ मुक्तिसाधनों में सदा लगे रहना; पाँचवाँ “अज्ञा” जो वेदादि सत्य शास्त्र और इनके बोध से पूर्ण आप्त विद्वान् सत्योपदेष्टा महाराजों के वचनों पर विश्वास करना; छठा “समाधान” चित्त की एकग्रता। ये ब्रह्म मिलकर एक “साधन” तीसरा कहाता है। चौथा “समुच्चलन” अर्थात् जैसे चूषातृषातुर को सिखाय अन्न-जल के दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता वैसे बिना मुक्ति के साधन और मुक्ति के दूसरे में प्रीति न होना। ये चार साधन और चार अनुबन्ध अर्थात् साधनों के परचात् ये कर्म करने होते हैं। इनमें से जो इन चार साधनों से कुछ पुरुष होता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। दूसरा “सम्बन्ध” त्रय की प्राप्तिरूप मुक्ति प्रतिपाद्य और वेदादि शास्त्र प्रतिपादक को ब्यापक समझ कर अन्वित करना; तीसरा “विषयी” सब शास्त्रों का प्रतिपादन विषय त्रय उसकी प्राप्तिरूप विषय वाले पुरुष का नाम विषयी है; चौथा “प्रयोजन” सब दुःखों की निवृत्ति और परमानन्द को प्राप्त होकर मुक्ति सुख का होना। ये चार अनुबन्ध कहाते हैं। तदनन्तर “अवण-चतुष्टय” एक “अवण” जब कोई विद्वान् उपदेश करे तब शीघ्र ध्यान देकर सुनना, विरोध व्यवस्था के सुनने में अत्यन्त ध्यान देना चाहिये कि यह सब विद्याओं में सूक्ष्म विद्या है; सुनकर दूसरा “मनन” एकवन्त देश में बैठ के सुने हुए सब विचार करना, जिस बात में शङ्का हो उन: खोजना, और सुनते समय भी ब्रह्म और ज्ञेय उक्ति समझें तो खोजना और समाधान करना; तीसरा “निदिध्यासन” जब सुनने और मनन करने से निस्सन्देह हो जाय

तब समाधिस्थ होकर उस बात को देखना समझना कि, वह जैसा सुना या बिचारा या, वैसा ही है या नहीं, ध्यान योग से देखना; चौथा "साक्षात्कार" अर्थात् जैसा पदार्थ का स्वरूप सुख और स्वभाव हो वैसा वास्तव्य जान लेना; "अव्यक्तगुह्य" कहाता है। सदा तमोगुह्य अर्थात् क्रोध, मलीनता, आलस्य, प्रमाद आदि; रजोगुह्य अर्थात् ईर्ष्या, द्वेष, क्रम, अभिमान, विचंप आदि दोषों से अलग होके सत्त्व अर्थात् शांत प्रकृति, पवित्रता, विद्या, विचार आदि गुणों को धारण करे। "मैत्री" सुखी जनों में मित्रता, "कल्या" दुःखी जनों पर दया, "सुदिता" दुःख्यात्माओं से हर्षित होना, "उपेक्षा" इष्टात्माओं में न प्रीति और न वैर करना। नित्यप्रति न्यून से न्यून दो षण्टा पर्यन्त सुसुख ध्यान अकर्य करे जिससे भीतर के मन आदि पदार्थ साक्षात् हों। देखो! अपने केतनस्वरूप हैं इसी से ज्ञानस्वरूप और मन के साक्षी हैं, क्योंकि जब मन शांत कञ्चल, आनन्दित वा विषादयुक्त होता है उसको यथावत् देखते हैं वैसे ही इन्द्रियां प्राण आदि का ज्ञाता पूर्णदृष्ट का स्मरणकर्ता और एक काल में अनेक पदार्थों के नेता धारणाकर्षणकर्ता और सब से श्रेष्ठ हैं। जो श्रेष्ठ न होते तो स्वतन्त्र कर्ता इनके प्रेरक अधिष्ठाता कभी नहीं हो सकते।

अभिधायिनीसाराध्यायिनिवेष्टा: कथं क्लेशाः ॥ योगसाधन पार २ / पृ० २ ॥

इनमें से अविद्या का स्वरूप कह आये। श्रेष्ठ कर्तमान बुद्धि को आत्मा से भिन्न न समझना अस्मिता, सुख में प्रीति राग, दुःख में अप्रीति द्वेष और सब प्राणिमात्र को यह इच्छा सदा रहती है कि मैं सदा शरीरस्थ रहूँ मरूँ नहीं, मृत्यु दुःख से त्रास अभिनिवेश कहाता है। इन पांच क्लेशों को योगाभ्यास विज्ञान से बुझा के ज्ञान को प्राप्त हो के मुक्ति के परमानन्द को भोगना चाहिये।

(पूर्व०) जैसी मुक्ति आप मानते हैं वैसी अन्य कोई नहीं मानता, देखो जैनी लोग मोक्षशिला, शिवपुर में जा के चुप चाप बैठे रहना; ईसाई चाँथा आसमान जिसमें विवाह लड़ाई नाजे गाजे कस्य आदि धारण से आनन्द भोगना; वैसे ही मुसलमान सातवें आसमान; बाममार्गी श्रीपुर; रौब कैलाश; वैष्णव वैकुण्ठ और गोकुलिये गौसाईं गोलोक आदि में जाके उत्तम स्त्री, अन्न, पान, कस्य, स्थान आदि को प्राप्त होकर आनन्द में रहने को मुक्ति मानते हैं। पौराणिक लोग "सालोक्य" ईश्वर के लोक में निवास, "सायुज्य" छोटे माई के सदृश ईश्वर के साथ रहना, "सत्सुख्य" जैसी उपासनीय देव की आकृति है वैसा बन जाना, "सामीप्य" सेवक के समान ईश्वर के समीप रहना, "सायुज्य" ईश्वर से संयुक्त हो जाना, ये चार प्रकार की मुक्ति मानते हैं। वेदान्ती लोग ज्ञान में लय होने को मोक्ष समझते हैं। (उत्तर०) जैनी बारहवें, ईसाई तेरहवें और चौदहवें समुल्लास में मुसलमानों की मुक्ति आदि विषय विशेष कर लिखेंगे। जो बाममार्गी श्रीपुर में जाकर लक्ष्मी के सदृश स्त्रियां मद्य मांस आदि खाना पीना रंग राग भोग करना मानते हैं वह यहां से कुछ विरोध नहीं। वैसे ही महादेव और विष्णु के सदृश आकृति वाले पार्वती और लक्ष्मी के सदृश स्त्रीयुक्त होकर आनन्द भोगना यहां के धनाढ्य राजाओं से अधिक इतना ही लिखते हैं कि वहां रोग न होंगे और युवावस्था सदा रहेगी। यह उन की बात मिथ्या है, क्योंकि जहां भोग वहां रोग और जहां रोग वहां बुढावस्था अवश्य होती

है। और पौराणिकों से पूछना चाहिये कि जैसी तुम्हारी चार प्रकार की मुक्ति है वैसी तो कृमि कीट पतङ्ग पक्ष्यादिकों को भी स्वतःसिद्ध प्राप्त है, क्योंकि ये जितने लोक हैं वे सब ईश्वर के हैं इन्हीं में सब जीव रहते हैं इसलिये “सालोक्य” मुक्ति अनायास प्राप्त है। “सामीप्य” ईश्वर सर्वत्र व्याप्त होने से सब उसके समीप हैं इसलिये “सामीप्य” मुक्ति स्वतःसिद्ध है। “सानुज्य” जीव ईश्वर से सब प्रकार बौटा और केतन होने से स्वतः बन्धन है इससे “सानुज्य” मुक्ति भी बिना प्रयत्न के सिद्ध है, और सब जीव सर्वव्यापक परमात्मा में व्याप्य होने से संयुक्त है इससे “सायुज्य” मुक्ति भी स्वतःसिद्ध है। और जो अन्य साधारण नास्तिक लोग मरने से तत्त्वों में तत्त्व मिलकर परम मुक्ति मानते हैं वह तो कुत्ते, गधे आदि को भी प्राप्त है। ये मुक्तियां नहीं हैं किन्तु एक प्रकार का बन्धन है, क्योंकि ये लोग शिवपुर, मोचशिला, चौथे आसमान, मातर्वे आसमान, श्रीपुर, कैलारा, वैकुण्ठ, गोलोक को एक देश में म्यान विशेष मानते हैं। जो वे उन म्यानों से प्रयत्न हों तो मुक्ति बूट जाय। इसीलिये जैसे बारह पत्थर के मीनर दृष्टिबन्ध होते हैं उसके समान बन्धन में होंगे। मुक्ति तो यही है कि जहां इच्छा हो वहां विचरें, कहीं भटके नहीं, न भय, न शङ्का न दुःख होता है। जो जन्म है वह उत्पत्ति और मरना प्रलय कहा है। समय पर जन्म लेते हैं।

(पूर्व०) जन्म एक है वा अनेक ? (उत्तर०) अनेक। (पूर्व०) जो अनेक हो तो पूर्व जन्म और मृत्यु की बातों का स्मरण क्यों नहीं ? (उत्तर०) जीव अल्पज्ञ है विकालदर्शी नहीं। इसलिये स्मरण नहीं रहता। और जिस मन से ज्ञान करता है वह भी एक समय में दो ज्ञान नहीं कर सकता। मला पूर्व जन्म की बात तो दूर रहने दीजिये इसी देह में जब गर्भ में जीव था, शरीर बना परचात जन्मा, पांचवें वर्ष से पूर्व तक जो जो बातें हुई हैं उनका स्मरण क्यों नहीं कर सकता ? और जाग्रत वा स्वप्न में बहुत सा व्यवहार प्रत्यक्ष में करके जब सुषुप्ति अर्थात् गाढ़ निद्रा होती है तब जाग्रत आदि व्यवहार का स्मरण क्यों नहीं कर सकता ? और तुम मे कोई पूछे कि बारह वर्ष के पूर्व तेरहवें वर्ष के पाँचवें महीने के नववें दिन दश बजे पर पहली मिनट में तुमने क्या किया था ? तुम्हारा मुख, हाथ, कान, नेत्र, शरीर किस और किस प्रकार का था ? और मन में क्या विचारा था ? जब इसी शरीर में ऐसा है तो पूर्व जन्म की बातों के स्मरण में शङ्का करना केवल लड़कपन की बात है और जो स्मरण नहीं होता है इसी में जीव सुखी है नहीं तो सब जन्मों के दुःखों को देख देख दुःखित होकर मर जाता। जो कोई पूर्व और पीछे जन्म के वर्तमान को जानना चाहे तो भी नहीं जान सकता, क्योंकि जीव का ज्ञान और स्वरूप अल्प है, यह बात ईश्वर के जानने योग्य है जीव के नहीं। (पूर्व०) जब जीव को पूर्व का ज्ञान नहीं और ईश्वर इसको दण्ड देता है तो जीव का सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि जब उसको ज्ञान हो कि हमने अशुभ काम किया था उसी का यह फल है तभी पाप कर्मों से बच सके। (उत्तर०) तुम ज्ञान के प्रकार का मानते हो ? (पूर्व०) प्रत्यक्षादिप्रमाणों से आठ प्रकार का। (उत्तर०) तो जब तुम जन्म लेकर समय समय में राज, धन, बुद्धि, विद्या, दारिद्र्य, निर्बुद्धि, मूर्खता आदि सुख दुःख संसार में देख कर पूर्वजन्म का ज्ञान क्यों नहीं करते ? जैसे एक अश्वेत

और एक वैद्य को कोई रोग हो उसका निदान अर्थात् करण वैद्य जान लेता है और अविद्वान् नहीं जान सकता । उसने वैद्यक विद्या पढ़ी है और दूसरे ने नहीं । परन्तु ज्वररोग के होने से अवेद्य भी इतना जान सकता है कि बुख से कोई कुपण्य होगाया है जिससे मुझे यह रोग हुआ है, वैसे ही जगत में विविध सुख दुःख आदि की घटती बढ़ती देख के पूर्व-जन्म का अनुमान क्यों नहीं जान लेते ? और जो पूर्वजन्म को न मानोगे तो परमेश्वर पचपाती हो जाता है, क्योंकि बिना पाप के दारिद्र्यरूपी दुःख और बिना पूर्वसञ्चित पुण्य के राज्य धनाढ्यता और निर्वृत्तिता उसको क्यों दी, और पूर्व जन्म के पापपुण्य के अनुसार दुःख सुख के देने से परमेश्वर न्यायकारी बयाकत रहता है । (पूर्व०) एक जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी हो सकता है । जैसे सर्वोपरि राजा जो करे सो न्याय । जैसे माली अपने उपवन में छोटे और बड़े वृक्ष लगाता किसी को काटता उखाड़ता और किसी की अपने उपवन में छोटे और बड़े वृक्ष लगाने काटने, अयोग्य को बढ़ाने, योग्य को न बढ़ाने से दुष्टित होता है इसी प्रकार बिना करण के करने से ईश्वर को दोष लगे । परमेश्वर के ऊपर न्याययुक्त काम करना अवश्य है, क्योंकि वह स्वभाव से पवित्र और न्यायकारी है, जो उन्नत के समान काम करे तो जगत के श्रेष्ठ न्यायाधीश से भी न्यून और अप्रतिष्ठित होवे । क्या इस जगत में बिना योग्यता के उत्तम काम किये प्रतिष्ठा और दुष्ट काम किये बिना दण्ड देने वाला निन्दनीय अप्रतिष्ठित नहीं होता ? इसलिये ईश्वर अन्याय नहीं करता इसी से किसी से नहीं डरता । (पूर्व०) परमात्मा ने प्रथम ही से जिसके लिये जितना देना विचारा है उतना देता और जितना काम करना है उतना करता है । (उत्तर०) उसका विचार जीवों के कर्मात्तुसार होता है अन्याय नहीं । जो अन्याय हो तो वही अपराधी अन्यायकारी होवे । (पूर्व०) बड़े बोटों को एकसा ही सुख दुःख है बड़ों को बड़ी किन्ता और बोटों को बोट्टी । जैसे किसी साहूकार का विवाद राजपर में लाख रुपये का हो तो वह अपने घर से पालकी में बैठकर कचहरी में उष्णकाल में जाता हो, बाजार में होके उसको जाता देखकर अज्ञानी लोग कहते हैं कि देखो पुण्य पाप का फल, एक पालकी में आनन्दपूर्वक बैठा है और दूसरे बिना खते पहिरें ऊपर नीचे से तप्यमान होते हुए पालकी को उठाकर ले जाते हैं । परन्तु बुद्धिमान् लोग इसमें यह जानते हैं कि जैसे जैसे कचहरी निकट आती जाती है वैसे वैसे साहूकार को बड़ा शोक और सन्देह बढ़ता जाता और कहाँ को आनन्द होता जाता है । जब कचहरी में पहुँचते हैं तब सेठजी इधर उधर जाने का विचार करते हैं कि प्राद्विनाक (क्कील) के पास जर्ज बा सरिन्देदार के पास, आज हारूंगा वा जीतूंगा न जाने क्या होगा । और कहाँ लोग तमाखू पीते, परस्पर बातें करते हुए, प्रसन्न होकर आनन्द में सो जाते हैं । जो वह जीत जाय तो कुछ सुख और हार जाय तो सेठजी दुःखसागर में डूब जाय और वे कहाँ जैसे के वैसे रहते हैं, इसी प्रकार जब राजा सुन्दर कोमल विद्यार्थी में सोता है तो शीघ्र निद्रा नहीं आती भोग गच्छ कंकर पत्थर और मिट्टी, ऊँचे नीचे स्थल पर सोता है उसको

कट ही निद्रा आती है ऐसे ही सर्वत्र समको। (उत्तर०) वह समय अज्ञानियों की है। क्या किसी साहूकर से कहे कि तू कदार बनजा और कदार से कहे कि तू साहूकर बनजा, तो साहूकर कम्मे कदार बनना नहीं और कदार साहूकर बनना चाहते हैं। जो सुख दुःख कराकर होता तो अपनी अपनी अवस्था बोंद नीच और ऊँच बनना दोनों न चाहते। देखो! एक जीव विद्वान्, पुण्यप्राप्ता, श्रीमान् राजा की राणी के गर्भ में आता और दूसरा महा-दरिद्र वसियारी के गर्भ में आता है। एक को गर्भ से लेकर सर्वथा सुख और दूसरे को सब प्रकार का दुःख मिलता है। एक जब जन्मता है तब सुन्दर सुगन्धियुक्त जल आदि से स्नान, शुक्ति से नादिदेदन, दुग्धपान आदि यथायोग्य प्राप्त होते हैं। जब वह दूध पीना चाहता है तो उसके साथ मिश्री आदि मिलाकर बयेष्ट मिलता है। उसको प्रसन्न रखने के लिये नौकर चाकर खिलौना सवारी उत्तम स्थानों में जाद से आनन्द होता है, दूसरे का जन्म जङ्गल में होता, स्नान के लिये जल भी नहीं मिलता। जब दूध पीना चाहता है वह दूध के बदले में घृसा पपड़ा आदि से पीटा जाता है, अत्यन्त आर्त स्वर से रोता है, कोई नहीं पूछता; इत्यादि जीवों को बिना पुण्य पाप के सुख दुःख होने से परमेश्वर पर दोष आता है। दूसरा, जैसे बिना किये कर्मों के सुख दुःख मिलते हैं तो आगे नरक स्वर्ग भी न होना चाहिये, क्योंकि जैसे परमेश्वर ने इस समय बिना कर्मों के सुख दुःख दिया है वैसे मरे पीछे भी जिसको चाहेगा उसको स्वर्ग में और जिसको चाहे नरक में भेज देगा पुनः सब जीव अधर्मयुक्त हो जाँसें धर्म क्यों करें? क्योंकि धर्म का फल मिलने में सन्देह है, परमेश्वर के हाथ है जैसी उसकी प्रसन्नता होगी वैसा करेगा, तो पापकर्मों में भय न होकर संसार में पाप की वृद्धि और धर्म का च्य हो जायगा। इसलिये पूर्व जन्म के पुण्य पाप के अनुसार वर्तमान जन्म और वर्तमान तथा पूर्व जन्म के कर्मानुसार भविष्यत् जन्म होते हैं। (पूर्व०) मनुष्य और अन्य पश्यादि के शरीर में जीव एकता है वा भिन्न भिन्न जाति के? (उत्तर०) जीव एकते हैं। परन्तु पाप पुण्य के योग से मज्जिन और पवित्र होते हैं। (पूर्व०) मनुष्य का जीव पश्यादि में और पश्यादि का मनुष्य के शरीर में और स्त्री का पुरुष के और पुरुष का स्त्री के शरीर में जाता आता है वा नहीं? (उत्तर०) हाँ जाता आता है, क्योंकि जब पाप बढ़ जाता पुण्य न्यून होता है तब मनुष्य का जीव पश्यादि नीच शरीर और जब धर्म अधिक तथा अधर्म न्यून होता है तब देव अर्थात् विद्वानों का शरीर मिलता और जब पुण्य पाप बराबर होता है तब साधारण मनुष्यजन्म होता है। इसमें भी पुण्य पाप के उत्तम मध्यम निकृष्ट होने से मनुष्यादि में भी उत्तम मध्यम निकृष्ट शरीरादि सामग्री बाले होते हैं। और जब अधिक पाप का फल पश्यादि शरीर में भोग लिया है पुनः पाप पुण्य के तुल्य रहने से मनुष्य शरीर में आता और पुण्य के फल भोगकर फिर भी मध्यस्थ मनुष्य के शरीर में आता है। जब शरीर से निकलता है उसी का नाम "मृत्यु" और शरीर के साथ संयोग होने का नाम "जन्म" है, जब शरीर बोंदता तब यमाख्य अर्थात् आकाशस्थ वायु में रहता। क्योंकि "क्वेन, गजुना" वेद में लिखा है कि यम नाम वायु का है, गरुडपुराण का कल्पित यम नहीं। इसका विशेष स्पष्टन मण्डन ग्यारहवें मसुल्लास में लिखेंगे। पश्यात् धर्मात् अर्थात् परमेश्वर उस जीव के पाप पुण्यानुसार जन्म देता है, वह वायु, अन्न, जल अपना शरीर के बिन्न द्वारा दूसरे के शरीर में ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट होता है जो प्रविष्ट

होकर कमरा: बीच में जा, गर्म में स्थित हो, शरीर धारण कर, बाहर आता है। जो स्त्री के शरीर धारण करने योग्य कर्म हों तो स्त्री और पुत्र के शरीर धारण करने योग्य कर्म हों तो पुत्र के शरीर में प्रवेश करता है। और नरपुंसक गर्म की स्थिति समय स्त्री पुत्र के शरीर में सम्पन्न करके रज्जीर्य के बराबर होने से होता है। इस प्रकार नाना प्रकार के जन्म मरण में तब तक जीव पड़ा रहता है कि जबतक उत्तम कर्मोपासना ज्ञान को करके मुक्ति को नहीं पाता, क्योंकि उत्तम कर्मोदि करने से मनुष्यों में उत्तम जन्म और मुक्ति में महाकल्पपर्यन्त जन्म मरण दुःखों से रहित होकर आनन्द में रहता है। (पूर्व०) मुक्ति एक जन्म में होती है वा अनेक जन्मों में ? (उत्तर०) अनेक जन्मों में, क्योंकि—

विश्वे इत्येकस्मिन्निवसन्ते सर्वसंख्याः । जीवन्तो पातयन्ति जीवन्त एव पातये ॥ (हस्तक० १/११८) ।

जब इस जीव के हृदय की अविद्या अज्ञानरूपी गांठ कट जाती, सब संशय विज्ञ होते और बृह कर्म चय को प्राप्त होते हैं तभी उस परमात्मा, जो कि अपने आत्मा के भीतर और बाहर व्याप रहा है, उसमें निवास करता है। (पूर्व०) मुक्ति में परमेश्वर में जीव मिल जाता है वा पृथक् रहता है ? (उत्तर०) पृथक् रहता है, क्योंकि जो मिल जाय तो मुक्ति का सुख कौन भोगे ? और मुक्ति के जितने साधन हैं वे सब निष्फल हो जायें वह मुक्ति तो नहीं, किन्तु जीव का प्रलय जानना चाहिये। जब जीव परमेश्वर की आज्ञापालन उत्तम कर्म सत्संग योगाभ्यास पूर्णतः सच साधन करता है वही मुक्ति को पाता है।

सर्वं ज्ञायमानं सत्यं यो वेद विहितं उपायं कथं योग्यम् । शीघ्रमुपैति सर्वं ज्ञायन्तं वा ज्ञायन्ति विनिश्चेति ॥ (टीपिण०- आकाशकौ १) ।

जो जीवात्मा अपनी बुद्धि और आत्मा में स्थित सत्य ज्ञान और अनन्त आनन्द-स्वरूप परमात्मा को जानता है वह उस व्यापकरूप ब्रह्म में स्थित होके उस "विपश्चित्" अनन्तविद्यायुक्त ब्रह्म के साथ सब कर्मों को प्राप्त होता है, अर्थात् जिस जिस आनन्द की कामना करता है उस उस आनन्द को प्राप्त होता है, यही मुक्ति कहाती है। (पूर्व०) जैसे शरीर के बिना सांसारिक सुख नहीं भोग सकता, वैसे मुक्ति में बिना शरीर आनन्द कैसे भोग सकेगा ? (उत्तर०) इसका समाधान पूर्व कह आये हैं, और इतना अधिक सुनो—जैसे सांसारिक सुख शरीर के आधार से योगता है वैसे परमेश्वर के आधार मुक्ति के आनन्द को जीवात्मा भोगता है। वह मुक्त जीव अनन्त व्यापक ब्रह्म में स्वच्छन्द घूमता, शुद्ध ज्ञान से सब सृष्टि को देखता, अन्य मुक्तों के साथ मिलता, सृष्टिविद्या को क्रम से देखता हुआ सब लोक लोकान्तरी में अर्थात् जितने ये लोक दीखते हैं और नहीं दीखते उन सब में घूमता है, वह सब पदार्थों को, जो कि उसके ज्ञान के आगे हैं, देखता है। जितना ज्ञान अधिक होता है उसको उतना ही आनन्द अधिक होता है। मुक्ति में जीवात्मा निर्मल होने से पूर्णज्ञानी होकर उसको सब सन्निहित पदार्थों का गान यथाकृत् होता है। यही सुखविशेष स्वर्ग और विषयतृष्णा "संसर्ग दुःखविशेष भोग करना नरक कहाता है। "स्वः" सुख का नाम है "स्वः सुखं भवन्ति यस्मिन् स स्वर्गः" "अतो विपरीतो दुःखयोगो नरक इति" जो सांसारिक सुख है वह सामान्य स्वर्ग और जो परमेश्वर की प्राप्ति से आनन्द है वही विशेष स्वर्ग कहाता है। सब जीव स्वभाव से सुखप्राप्ति की इच्छा और दुःख का वियोग होना चाहते हैं परन्तु जब तक धर्म नहीं करते और पाप नहीं छोड़ते तब तक उनको सुख का मिलना और दुःख का बढ़ना न होगा क्योंकि जिनका कारण अर्थात् मूल होता है वह

जब तमोगुण का उदय और दोनों का अन्तर्भाव होता है तब अत्यन्त लोभ अर्थात् सब पापों का मूल नदता, अत्यन्त आलस्य और निद्रा, वैर्य का नाश, क्रूरा का होना, नास्तिक्य अर्थात् वेद और ईश्वर में भ्रमा का न रहना, भिन्न भिन्न भन्तःकरण की वृत्ति और एकाग्रता का अभाव और किसी व्यक्ति में फँसना होवे तब तमोगुण का लक्षण सिद्धात् को जानने योग्य है ॥११॥ तथा जब अपना आत्मा जिस कर्म को करके करता हुआ और करने की इच्छा से लज्जा, शंका, और मय को प्राप्त होवे तब जानो कि भुक् में प्रवृद्ध तमोगुण है ॥ १२ ॥ जिस कर्म से इस लोक में जीवात्मा पुष्कल प्रसिद्धि चाहता, दरिद्रता होने में भी चारण भाट आदि को दान देना नहीं छोड़ता तब सम्भनता कि भुक् में रजोगुण प्रबल है ॥१३॥ और जब मनुष्य का आत्मा सब से जानने को चाहे, गुण ग्रहण करता जाय, अच्छे कामों में लज्जा न करे और जिस कर्म से आत्मा प्रसन्न होवे अर्थात् धर्माकरण ही में रुचि रहे तब सम्भनता कि भुक् में सत्त्वगुण प्रबल है ॥१४॥ तमोगुण का लक्षण काम, रजोगुण का अर्थसंग्रह की इच्छा और सत्त्वगुण का लक्षण धर्मसेवा करना है, परन्तु तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्त्वगुण श्रेष्ठ है ॥१५॥

अब जिम जिस गुण से जिस जिस गति को जीव प्राप्त होता है उस उस को आगे लिखते हैं—

देवस्य ताविका धामिन् मनुजकर्मण्यस्य तावकाः ॥ निर्धनस्य तावकाः निवर्त्यनिवेता विविधा गतिः ॥४॥ (मनु. २२/४०)	
अपराधोऽस्मिन्निहास्य तावकाः कर्मण्यस्य तावकाः ॥ पशुरप्यस्य तावकस्य तावकाः तावकाः ॥ गतिः ॥४॥ (मनु. २२/४२)	
हविष्यस्य तावकाः पुत्रा लोभकस्य गतिराः ॥ शिवा ज्ञात्वा महाशायस्य तावका तावका गतिः ॥४॥ (मनु. २२/४३)	
आचारस्य तावकाः पुत्रा लोभकस्य ताविकाः ॥ एतस्य च विनाशस्य तावकाः तावका गतिः ॥४॥ (मनु. २२/४४)	
अन्ताः कन्ता महाशयस्य पुत्राः कर्मण्यस्य ॥ पुत्राजन्तकस्य तावका तावका गतिः ॥४॥ (मनु. २२/४५)	
तावकाः कर्मण्यस्य तावका येन पुत्रेतिहाः ॥ पुत्रमुद्रकाः तावका तावका तावका गतिः ॥४॥ (मनु. २२/४६)	
अन्ताः पुत्रका तथा विनाशस्य तावकाः ये ॥ लोभकस्य, तस्य तावकाः पुत्रका गतिः ॥४॥ (मनु. २२/४७)	
तावका तस्य विना येन वैराजिकस्य तावका ॥ अन्तास्य च देवशायस्य तावका तावका गतिः ॥४॥ (मनु. २२/४८)	
अन्तास्य तावका देवा देवा लोभकस्य तावकाः ॥ विनाशस्य तावकास्य विनाशस्य तावका गतिः ॥४॥ (मनु. २२/४९)	
तावका विनाशस्य तावका महाजन्तकस्य ये ॥ अन्ताः तावकाः तावका गतिवताः विनाशस्य तावका गतिः ॥४॥ (मनु. २२/५०)	
विनाशस्य तावका कर्मण्यस्य तावका ॥ अन्तास्य तावका महाशायस्य तावका तावका गतिः ॥४॥ (मनु. २२/५१)	

जो मनुष्य सात्त्विक हैं, वे देव अर्थात् विद्वान्, जो रजोगुणी होते हैं वे मध्यम मनुष्य और जो तमोगुणयुक्त होते हैं वे नीच गति को प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ जो अत्यन्त तमोगुणी हैं वे स्थावर वृक्षादि, कृमि, कीट, भ्रूण, सर्प, कच्छप, पशु और मग के जन्म को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ जो मध्यम तमोगुणी हैं वे हाथी, घोड़ा, शूद्र, भ्लेच्छ, निन्दित कर्म करनेहारों सिंह, व्याघ्र, वराह अर्थात् सुकर के जन्म को प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ जो उत्तम तमोगुणी हैं वे चारण (जो कि कवित्त दोहा आदि बनाकर मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं), सुन्दर पत्नी, दाम्भिक पुरुष अर्थात् अपने सुख के लिये अपनी प्रशंसा करनेहारों, राक्षस, जो हिंसक, पिशाच अनाचारी अर्थात् भयादि के आहारकर्त्ता और मलिन रहते हैं, वह उत्तम तमोगुण के कर्म का फल है ॥ ४ ॥ जो अधम रजोगुणी हैं वे 'मल्ला' अर्थात् तलवार आदि से मारने वा कुदर आदि में खोदनेहारों, 'मल्ला' अर्थात् नौका आदि के कलानेवालों, नट जो वांस आदि पर कला कूटना कदना उतरना आदि करते हैं, शस्त्रधारी भृत्य और मय पीने में आसक्त हों ऐसे जन्म नीच रजोगुण का फल है ॥ ५ ॥ जो मध्यम रजोगुणी होते हैं वे राजा चरित्र-

कर्त्तव्य, राजाओं के दुरीक्षित, सद्विवाद करनेवाले, दूत, प्रादुर्भावक (कर्मित वासिष्ठ), कुछ विभाग के अध्यक्ष के जन्म पाते हैं ॥६॥ जो उत्तम रजोगुणी हैं वे गन्धर्व (गान्धर्वी), गुहक (वादिष वज्रनेहारे) वच (वनाम्ब), विद्वानों के सेवक और अष्टरा अर्थात् जो उत्तम रूपवाली स्त्री उनका जन्म पाते हैं ॥७॥ जो तपस्वी, यति, संन्यासी, वेदपाठी, विमान के चढानेवाले, ज्योतिषी और दैत्य अर्थात् देहघोषक मनुष्य होते हैं उनको प्रथम सत्त्वगुण के कर्म का फल जानो ॥८॥ जो मध्यम सत्त्वगुणयुक्त होकर कर्म करते हैं वे जीव यज्ञकर्त्ता, वेदार्पित, विद्वान् वेद विद्युत् आदि और कष्ट निषा के ज्ञाता रक्षक ज्ञानी और 'साध्य' (आर्यसिद्धि के लिये सेवन करने योग्य अन्धापक) का जन्म पाते हैं ॥९॥ जो उत्तम सत्त्वगुणयुक्त होके उत्तम कर्म करते हैं वे ब्रह्मा सप्त वेदों का वेत्ता, विश्वसृज सप्त सृष्टिकर्म निषा को जानकर विविध विमानादि ज्ञानों को वननेहारे धार्मिक सर्वोत्तम बुद्धियुक्त और अन्यत्र के जन्म और प्रकृतिवशित सिद्धि को प्राप्त होते हैं ॥१०॥ जो इन्द्रिय के बरा होकर विषयी धर्म को बौद्धकर अधर्म करनेहारे अविद्वान् हैं वे मनुष्यों में नीच जन्म कुरे कुरे दुःस्वरूप जन्म को पाते हैं ॥११॥

इस प्रकार सत्त्व रज और तमोगुण युक्त केम से जिस जिस प्रकार का कर्म जीव करता है उस उस को उसी उसी प्रकार फल प्राप्त होता है । जो मुक्त होते हैं वे गुणातीत अर्थात् सब गुणों के ब्यभारों में न पड़ें कर महायोगी होके मुक्ति का साधन करें, क्योंकि:—

योगविवर्तकविरहितः ॥१॥ अथ इन्द्रः सत्त्वोऽसत्त्वान् ॥१॥

ये योगशास्त्र (११२,३) पातञ्जल के सूत्र हैं । मनुष्य रजोगुण तमोगुणयुक्त कर्मों से भी मन को रोक शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त कर्मों से भी मन को रोक शुद्ध सत्त्वगुणयुक्त हो पश्चात् उसका निरोध कर एकाग्र अर्थात् एक परमात्मा और धर्मयुक्त कर्म इनके अग्रभाग में चित्त को ठहरा रखना निरुद्ध अर्थात् सब ओर से मन की कृति को रोकना ॥१॥ जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है तब तब के दृष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है ॥२॥ इत्यादि साधन मुक्ति के लिये करें, और—

* अथ विविधकृतसत्त्वगुणविवर्तकविरहितः ॥

यह सूत्र (१११) का सूत्र है । जो आध्यात्मिक अर्थात् शरीरसम्बन्धी पीड़ा, आधि-भौतिक जो दूसरे प्राणियों से दुःखित होना, आधिदैविक जो अतिवृष्टि, अतिताप, अनि-शीत, मन इन्द्रियों की चञ्चलता से होता है, इस विविध दुःख को बुझाकर मुक्ति पाना अत्यन्त पुस्तार्थ है । इसके आगे आचार अनाचार और मध्याह्नमध्य का विषय लिखेंगे ॥

सि योऽवस्थाप्यसत्त्वगुणविवर्तकविरहितः

सत्त्वगुणविवर्तकविरहितः

विद्याः विद्याव्यवहारविरहितः

अथः यत्कृतम्

यत्कृतम्

॥१॥

दशमसमुद्भासः

यथाऽऽपाराऽनापारवत्याऽनन्तविषयात् न्यास्यास्यामः

अब जो धर्मयुक्त कामों का आचरण, सुरीलता, सत्पुरुषों का संग और सखिया के ग्रहण में रुचि आदि आचार और इनसे विपरीत अनाचार कहाता है उसको लिखते हैं-

विद्वद्भिः सेविताः पद्धिर्निगम्यहेतुवर्तिनाः । इत्येवाव्यमुद्भासो यो धर्मसन्निधोप ॥१॥ (यनु० २११) ।
 कामावस्था न जलवा न वेदासम्पन्नता । कामो हि कैवलिः कर्मवैजय वैदिकः ॥२॥ (यनु० २१२) ।
 सङ्गमपुत्रः कामो वै यथाः मनुजसंनया । ज्ञानमि वनधर्मोप सर्वे सङ्गमपुत्राः सन्ताः ॥३॥ (यनु० २१३) ।
 सत्पुत्रस्य विद्या वाञ्छितं दत्तं केव लब्धिम् । पदत्रि कुम्भे सिद्धिम् सत्पुत्रस्य केविलम् ॥४॥ (यनु० २१४) ।
 वेदोऽधिको धर्मवृक्षं पशुमितीते न तद्विराज् । आपातपर्वेण साधुसाधनव्यस्यसिरेष न ॥५॥ (यनु० २१५) ।
 सर्वम् नववैजयेन विनिष्ठां ज्ञानचक्रम् । सुविद्याव्यक्तो विद्वान् लभते विनिष्ठां वै ॥६॥ (यनु० २१६) ।
 सुविद्याव्यसिरेषं धर्मवृक्षमिदम् हि मानवः । स्रग्धीमिवाप्योति तेन धानुष्यं कुम्भं ॥७॥ (यनु० २१७) ।
 वेदसम्पन्नैः केव वेदासाधनव्याजं विद्याः । न साधुविनिष्ठावर्तौ नानिच्छे केविविद्याः ॥८॥ (यनु० २१८) ।
 वेदः सुविः सत्पुत्रः सत्पुत्रः न विद्याव्यस्य । सत्पुत्रसिरेषं साधु साधुवैजयं सत्पुत्रः ॥९॥ (यनु० २१९) ।
 सत्पुत्रवैजयसत्पुत्रां धर्मवृक्षं विनिष्ठां । सर्वे विद्याव्यस्यं सत्पुत्रं सर्वे सुवि ॥१०॥ (यनु० २२०) ।
 वेदिकः धर्मविः सुवैजयविद्विजयव्याजः । सत्पुत्रः सत्पुत्रः सत्पुत्रः सत्पुत्रः ॥११॥ (यनु० २२१) ।
 वेदासाधनः वेदो वै साधनस्य विनिष्ठां । साधनस्योऽधिको वेदस्य सत्पुत्रः ॥१२॥ (यनु० २२२) ।

मनुष्यों को सदा इस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि जिसका सेवन रागाद्वेषरहित विद्वान् लोग नित्य करें, जिसको हृदय अर्थात् आत्मा से सत्य कर्तव्य जाने वही धर्म माननीय और करणीय है ॥१॥ क्योंकि इस संसार में अत्यन्त कामात्मता और निष्कामता श्रेष्ठ नहीं है, वेदार्थज्ञान और वेदोक्त कर्म ये सब कामना ही से सिद्ध होते हैं ॥२॥ जो कोई कहे कि मैं निश्चिन्त और निष्काम हूँ वा हो जाऊँ तो वह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सब काम अर्थात् यज्ञ सत्यमाषण आदि व्रत, धर्म नियमरूपी धर्म आदि संकल्प ही से बनते हैं ॥३॥ क्योंकि जो जो हस्त, पाद, नेत्र, मन आदि चलाये जाते हैं वे सब कामना ही से चलते हैं, जो इच्छा न हो तो आँस का खोलना और मीचना भी नहीं हो सकता ॥४॥ इसलिये सम्पूर्ण वेद मनुस्मृति तथा ऋक्षिप्रणीत शास्त्र, सत्पुरुषों का आचार और जिस जिस कर्म में अपना आत्मा प्रसन्न रहे अर्थात् मय शङ्ख लज्जा जिनमें न हो उन कर्मों का सेवन करना उचित है । देखो ! जब कोई मिथ्यामाषण, चोरी आदि की इच्छा करता है तभी उसके आत्मा में मय, शङ्ख, लज्जा अक्षय उत्पन्न होती है, इसलिये वह कर्म करने योग्य नहीं ॥५॥ मनुष्य सम्पूर्ण शास्त्र, वेद, सत्पुरुषों का आचार, अपने आत्मा के अक्षिन्न अन्धे प्रकार विचार कर ज्ञाननेत्र करके अति प्रमाण से स्वात्मातुल्य धर्म में प्रवेश करे ॥६॥ क्योंकि जो मनुष्य वेदोक्तधर्म और जो वेद में अक्षिन्न स्पष्टतुल्य धर्म का अनुष्ठान करता है वह उस लोक में कीर्ति और मर के सर्वोत्तम सुख को प्राप्त होता है ॥७॥ अति वेद और स्पष्ट धर्मशास्त्र को कहते हैं इनमें मय कर्तव्यकर्तव्य का निश्चय करना चाहिये, जो कोई मनुष्य वेद और वेदानुष्ठान आप्रयत्न का अपमान करे उसको श्रेष्ठ लोग जातिबाध करते क्योंकि वे वेद का निन्दा करना है वही नास्तिक कहाता है ॥८॥ इसलिये वेद,

और निष्कष्ट भोजन करके दुःस्वित सुगन्ध में रुचि और दुर्गन्ध में अरुचि नहीं करता ॥६॥
कभी बिना पुड़े वा अन्याय में, पुड़ने वाले को कि जां कपट में पुलता हो उसको उत्तर न देवे, उसके सामने बुद्धिमान जड़ के समान रहे । हां, जो निष्कपट और जिज्ञासु हो उनके बिना पुड़े भी उपदेश करे ॥७॥ एक धन हमारे बन्धु कुटुम्ब कुल, तीर्मा अवस्था, चौथा उत्तम कर्म और पांक्वी श्रेष्ठ विद्या ये पांच मान्य के स्थान हैं, परन्तु धन से उत्तम बन्धु, बन्धु से अधिक अवस्था, अवस्था से श्रेष्ठ कर्म और कर्म से पवित्र विद्यावाले उत्तमोत्तर अधिक माननीय हैं ॥८॥ क्योंकि चाहे मो वर्ष का हो परन्तु जो विद्याविज्ञानरहित है वह बालक और जो विद्या विज्ञान का दाता है उस बालक को भी वृद्ध मानना चाहिये । क्योंकि सब शास्त्र आप्त विद्वान् अज्ञानी को बालक ज्ञानी को पिता कहते हैं ॥९॥ अधिक वर्षों के बीतने, श्वेत बाल के होने अधिक धन में और बड़े कुटुम्ब के होने से वृद्ध नहीं होता, किन्तु अग्नि महात्माओं का यही निश्चय है कि जो हमारे बीच में विद्या विज्ञान में अधिक है वही वृद्ध पुरुष कहता है ॥१०॥ ब्राह्मण ज्ञान में, क्षत्रिय बल में, वैश्य धनधान्य में, और शूद्र जन्म अथात् अधिक आयु में वृद्ध होता है ॥११॥ शिशु के बाल श्वेत होने से वृद्धा नहीं होता, किन्तु जो युवा विद्या पढ़ा हुआ है उसी को विद्वान् लोग बड़ा जानते हैं ॥१२॥ और जो विद्या नहीं पढ़ा है वह जैसा काष्ठ का हाथी चमड़े का मृग होता है वैसा अविद्वान् मनुष्य जगत में नाममात्र मनुष्य कहाना है ॥१३॥ इसलिये विद्या पढ़ विद्वान् धर्मात्मा होकर निर्वैरा में सब प्राणियों के कल्याण का उपदेश करे, और उपदेश में वाणी मधुर और कोमल बोलें, जो मृत्योपदेश में धर्म की वृद्धि और अधर्म का नाश करते हैं वे पुरुष धन्य हैं ॥१४॥ नित्य स्नान, वस्त्र, अन्न, पान, स्थान सब शुद्ध रखें, क्योंकि इनके शुद्ध होने से चित्त की शुद्धि और आगेगमना प्राप्त होकर पुरुषार्थ बढ़ता है । शौच उतना करना योग्य है कि जितने में मल दुर्गन्ध दूर होजाये ।

आचार्य अथवा भव धन्युक्त स्मार्थ दण्ड ॥ (बन्धु ११८०८)

जो सन्यभाषणादि कर्मों का आचरण करना वही वेद और स्मृति में कहा हुआ आचार है ।

मा नो रवी विमुक्तो बोधो वासुदेव ॥१५॥ (बन्धु १६१५) आचार्याः सन्यसनेन सन्यसिर्निर्वाण्ये ॥१६॥ (अथर्व १११११०)

आचार्य उपनयनात् सन्यसिर्निर्वाण्यः ॥१७॥ (अथर्व १११११२)

मन्यवो अथ विद्वदो अथ आचार्यवदो अथ धर्मिण्यवो अथ ॥१८॥ (वेदव्यास ७११११)

माता, पिता, आचार्य और अतिथि की सेवा करना देवपूजा कहाती है । जिस जिस कर्म में जगत का उपकार हो वह वह कर्म करना और हानिकारक छोड़ देना ही मनुष्य का मुख्य कर्तव्य कर्म है । कभी नास्तिक, लम्पट, विश्वासघाती, मिथ्यावादी, स्वार्थी, कपटी झूठी आदि दुष्ट मनुष्यों का संग न करे, आप्त जो सत्यवादी धर्मात्मा परोपकारप्रिय जन हैं उनका सदा संग करने का ही नाम श्रेष्ठाचार है ।

(पूर्व०) आर्यावर्त देशवासियों का आर्यावर्त देश में भिन्न भिन्न देशों में जाने से आचार नष्ट हो जाता है वा नहीं १(उत्तर०) यह बात मित्या है, क्योंकि जो बाहर सीतल की पवित्रता करनी, सन्यभाषणादि आचरण करना है वह जहां कहीं करेगा आचार और धर्मभ्रष्ट कभी न होगा, और जो आर्यावर्त में रहकर भी दुष्टाचार करेगा वही अधर्म और आचारभ्रष्ट कहावेगा । जो ऐसा ही होता तो—

आलोचन ३ वर्ष का देवका का । कर्मका स्वतन्त्रता प्राप्त । ११३१॥ न दत्ताय विनिवृत्त कर्त्तव्यीयवृत्तिरिति ॥

ये श्लांका भाग्य शान्तिपर्व मोक्षधर्म में (३११ अध्याय) व्यासशुक-संवाद में है। अर्थात् एक समय व्यास जी अपने पुत्र शुक और शिष्य-सहित पाताल अर्थात् जिसको हम समय "अमेरिका" कहते हैं उसमें निवास करते थे। शुकचार्य ने पिता से एक प्रश्न पूछा कि आत्मविद्या इतनी ही है वा अधिक? व्यासजी ने जानकर उम्र बात का प्रत्युत्तर न दिया, क्योंकि उस बात का उपदेश कर चुके थे। दूसरे की साची के लिये अपने पुत्र शुक से कहा कि हे पुत्र! तुम मिथिलापुरी में जाकर यहीं प्रश्न जनक राजा से कर, वह इसका यथायोग्य उत्तर देगा। पिता का वचन सुनकर शुकचार्य पाताल से मिथिलापुरी की ओर चले। प्रथम मेरु अर्थात् हिमालय से ईरान उत्तर और नागपुर क्षेत्र में जो देश बसते हैं उनका नाम हरिवर्ष था, अर्थात् हरि कहते हैं नन्दर को उस देश का प्रमुख अथवा रक्षक अर्थात् बानर के समान बड़े नेत्रवाले होते हैं। जिन देशों का नाम इस समय "यूरोप" है उन्हीं को संस्कृत में "हरिवर्ष" कहते थे, उन देशों को देखकर इस देश जिनको ब्रह्म "यहूदी" भी कहते हैं उन देशों को देखकर चीन में आये, चीन से हिमालय की ओर हिमालय में मिथिलापुरी को आये। और श्रीकृष्ण तथा अर्जुन पाताल में अस्तरित भूतों के जिमको अग्निमान नौका कहते हैं उस पर बैठ के पाताल में जाके महाराजा युधिष्ठिर के यहाँ में उद्दालक ऋषि को ले आये थे। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार जिसको "कंधार" कहते हैं, वहाँ की राजपुत्री से हुआ। माद्री, पाण्डु की स्त्री "ईरान" के राजा की कन्या थी। और अर्जुन का विवाह पाताल में जिमको "अमेरिका" कहते हैं, वहाँ के राजा की लड़की उल्लोपी के साथ हुआ था। जो देशदेशान्तर, द्वीपद्वीपान्तर में न जाते होते तो ये सब बातें क्योंकि हो सकती? मनुस्मृति में जो समुद्र में जानेवाली नौका पर कर लेना लिखा है, वह भी आर्यावर्त से द्वीपान्तर में जाने के कारण है। और जब महाराजा युधिष्ठिर ने राजभूषण यज्ञ किया था उसमें सब भूगोल के राजाओं को बुलाने को निमन्त्रण देने के लिये भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव चारों दिशाओं में गये थे, जो दोष मानते होते तो कभी न जाते। सो प्रथम आर्यावर्तदेशीय लोग व्यापार, राजकार्य और भ्रमण के लिये सब भूगोल में घूमते थे तब ही जो आजकल दुर्लभ और कठिन होने की शंका है वह केवल सुखों के बहकाने और भ्रान्त बन्दने में है। जो देशदेशान्तर और द्वीपद्वीपान्तर में जाने जाने में शंका नहीं करते वे देशदेशान्तर के अनेकानेक भूतलों के समागम, गति भाँति देखने, अपना राज्य और व्यवहार बढ़ाने में निर्भय शूरवीर होने लगते और अच्छे व्यवहार का ग्रहण बुद्धिवानों के छोड़ने में तत्पर होके बड़े ऐश्वर्यों को प्राप्त होते हैं। मला जो महाभ्रष्ट म्लेच्छकुलान्तर देश आदि के समागम में आचारभ्रष्ट धर्महीन नहीं होते किन्तु देशदेशान्तर के उनमें पुरुषों के साथ समागम में कृत और दोष मानते हैं!!! यह केवल सुखता की बात नहीं तो क्या है? हाँ इतना कारण तो है कि जो लोग मांसभक्षण और मद्यपान करते हैं उनके शरीर और वीर्यादि धातु भी दुर्गन्धादि से दूषित होते हैं, इसलिये उनके संग करने से आर्यों को भी यह कुलदूषण न लग जाय यह तो ठीक है। परन्तु जब इनसे व्यवहार और गृहग्रहण करने में कोई भी दोष वा पाप नहीं है किन्तु इनके मद्यपानादि दोषों को छोड़ गुणों का ग्रहण कर तो कुछ भी हानि नहीं।

जब इनके स्पर्श और देखने से भी मूर्ख जन पाप गिनते हैं इसी से उनसे युद्ध कभी नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध में उनको देखना और स्पर्श होना अवश्य है। सज्जन लोगों को राग, द्वेष, अन्याय, मिथ्याभाषण आदि दोषों को छोड़ निर्द्वेष प्रीति परीपकर सज्जनता आदि का धारण करना उत्तम आचार है। और यह भी समझें कि धर्म हमारे आत्मा और कर्तव्य के साथ है, जब हम अच्छे काम करते हैं तो हम को देशदेशान्तर और द्वीपद्वीपान्तर जाने में कुछ भी दोष नहीं लग सकता। दोष तो पाप के काम करने में लगते हैं। हाँ, इतना अवश्य चाहिये कि वेदोक्त धर्म का निश्चय और पास्त्यदमन का स्पष्टन करना अवश्य स्वीकृत करें; जिससे कोई हम को झूठा निश्चय न करा सके। क्या बिना देशदेशान्तर और द्वीपद्वीपान्तर में राज्य या व्यापार किये स्वदेश की उन्नति कभी हो सकती है? जब स्वदेश ही में स्वदेशी लोग व्यवहार करते और परदेशी स्वदेश में व्यवहार वा राज्य करें तो बिना दारिद्र्य और दुःख के दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। पास्त्यही लोग यह समझते हैं कि जो हम इनको बिना पदार्थों और देशदेशान्तर में जाने की आज्ञा देंगे तो ये बुद्धिमान होकर हमारे पास्त्यदमन में न फँसने से हमारी प्रतिष्ठा और जीविका नष्ट हो जावेगी, इसीलिये भोजन खादन में नखेड़ा डालते हैं कि वे दूसरे देश में न जा सकें। हाँ इतना अवश्य चाहिये कि मध्याह्न का ग्रहण कदापि भूलकर भी न करें। क्या सब बुद्धिमानों ने वह निश्चय नहीं किया है कि जो राजपुरुषों में युद्धसमय में भी चौका लगाकर रसोई बना के खाना अवश्य पराजय का हेतु है? किन्तु चतुर लोगो का युद्ध में एक हाथ से रोटी खाते जल पीते जाना और दूसरे हाथ से शत्रुओं को घेरे हाथी रथ पर चढ़ या पैदल होके मारते जाना, अपना विजय करना ही आचार और पराजित होना अनाचार है। इसी श्रुति से इन लोगों ने चौका लगाते लगाते विरोध करते करते सब स्वातन्त्र्य, आनन्द, धन, राज्य, विद्या और पुरुषार्थ पर चौका लगाकर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और इच्छा करते हैं कि कुछ पदार्थ मिले तो पककर खावें। परन्तु ऐसा न होने पर जानो सब आर्यावर्त देश भर में चौका लगा के सर्वथा नष्ट कर दिया है। हाँ, जहाँ भोजन करें उस स्थान को घेरे, लेपन करने, भाड़ लगाने, कूड़ा कर्कट दूर करने में प्रयत्न अवश्य करना चाहिये न कि मुसलमान वा ईसाइयो के समान भ्रष्ट पाकराला करना।

(पूर्व०) मसूरी निसूरी क्या है? (उत्तर०) मसूरी जो जल आदि में अन्न पकाये जाते और जो घी दूध में पकाते हैं वह निसूरी अर्थात् चौकी। यह भी इन घृतों का कलाया हुआ पास्त्यदमन है, क्योंकि जिस में घी दूध अधिक लगे उसको खाने में स्वाद और उदर में चिकना पदार्थ अधिक जावे इसलिये यह प्रपञ्च रचा है। नहीं तो जो अग्नि वा काल से पका हुआ पदार्थ पका और न पका हुआ कच्चा है। जो पका खाना और कच्चा न खाना है यह भी सर्वत्र ठीक नहीं, क्योंकि चणू आदि कच्चे भी खाये जाते हैं।

(पूर्व०) द्विज अपने हाथ से रसोई बना के खावें वा शूद्र के हाथ की बनाई खावें? (उत्तर०) शूद्र के हाथ की बनाई खावें, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णस्य स्त्री पुरुष बिना पदाने, राज्यपालन और परापालन सेवी व्यापार के काम में तत्पर रहें, [और शूद्र के पात्र तथा उसके घर का पका हुआ अन्न आपत्काल के बिना न खावें]। मुनी प्रमाण—आर्यावर्तिका वा शूद्राः मन्त्रार्क सु—यह आपस्तम्ब (२।२।२।२)

का सूत्र है। आयों के घर में शुद्ध अर्थात् मूर्ख स्त्री पुरुष पाकादि सेवा करें। परन्तु वे शरीर बन्ध आदि में पवित्र रहें। आयों के घर में जब रमोई बनावें तब मुख बांध के बनावें, क्योंकि उनके मुख में उच्छिष्ट और निकला हुआ श्वास भी अन्न में न पड़े। आठवें दिन चौर नवच्छेदन करावें, स्नान करके पाक बनाया करें, आयों को खिला के आप खावे। (पूर्व०) शुद्ध के छुप हुये पके अन्न के खाने में जब दोष लगाते हैं तो उसके हाथ का बनाया कैसे खा सकते हैं? (उत्तर०) यह बात कपोलकल्पित भूठी है, क्योंकि जिनोंने गुड़, चीनी, घृत, दूध, पिशान, शाक, फल, मूल खाया उन्होंने जानो सब जगत भर के हाथ का बनाया और उच्छिष्ट खा लिया। क्योंकि जब शुद्ध, चमार, भङ्गी, मुसलमान, ईमाई आदि लोग खेतों में से ईश्व को काटते खीलते पीलकर गम निकालते हैं तब मलमूत्रोन्मग्न करके उन्हीं बिना धोये हाथों में कूते, उग्राते, धरते आधा सांठा चूँस गम पीके आधा उमी में डाल देते हैं और गम पकाने समय उस गम में रोटी भी पककर खाते हैं जब चीनी बनाते हैं तब पुराने जूते कि जिसके तले में चिन्ना, मूत्र, गोर, धूली लगी रहती है उन्हीं जूतों में उसको रगड़ते हैं। दूध में अपने घर के उच्छिष्ट पात्रों का जल डालते उसी में घूनादि रखते और आटा पीसने समय भी वैसे ही उच्छिष्ट हाथों में उठाते और पसीना भी आटा में टपकता जाता है इत्यादि। और फल मूल कन्द में भी ऐसी ही लीला होती है। जब इन पदार्थों को खाया तो जानो सब के हाथ का खा लिया। (पूर्व०) फल, मूल, कन्द और रस इत्यादि अदृष्ट में दोष नहीं मानते? (उत्तर०) बाह जी बाह ! सत्य है कि जो ऐसा उत्तर न देते तो क्या धूल राख खाते? गुड़ शक्कर मीठी लगती, दूध घी पुष्टि करता है इसीलिये यह मतलबसिन्धु क्या नहीं रचा है? अच्छा जो अदृष्ट में दोष नहीं, तो भङ्गी वा मुसलमान अपने हाथों में दूसरे स्थान में बनाकर तुमकी आँके देवे तो खालोगे वा नहीं? जो कही कि नहीं तो अदृष्ट में भी दोष है। हाँ, मुसलमान, ईमाई आदि मग्य माँसाहारियों के हाथ के खाने में आयों को भी मग्यमाँसादि खाना पीना अपराध पीढ़े लग पड़ता है। परन्तु आपस में आयों का एक भोजन होने में कोई भी दोष नहीं दीखता। जब तक एक मत, एक हानि लाभ, एक सुख दुःख परम्पर न मानें तब तक उन्नति होना बहुत कठिन है। परन्तु केवल खाना पीना ही एक होने में सुधार नहीं हो सकता। किन्तु जब तक बुरी बातें नहीं छोड़ते और अच्छी बातें नहीं करते तब तक बढ़ती के बदले हानि होती है। विदेशियों के आर्यावर्त्त में राज्य होने के कारण आपस की छूट, मतभेद, क्रोधवर्ष का सेवन न करना, विषा न पठना पढ़ाना वा बाल्यावस्था में अस्वयंवर विवाह, पिण्यासक्ति, मिथ्याभाषण आदि कुलचण विदेशी का अप्रचार आदि कुकर्म है। जब आपस में भाई भाई लड़ते हैं तभी तीमरा विदेशी आकर पक्ष बन बैठता है। क्या तुम लोग महाभारत की बातें जो पाँच महत्स्र वर्ष के पहिले हुई थी उनको भी भूल गये? देखो! महाभारत युद्ध में सब लोग लेड़ाई में मवारियों पर खाते पीते थे। आपस की छूट से कोरव पांडव और यादवों का मत्स्यानाश हो गया सो तो हो गया, परन्तु अब तक भी वही रोग पीढ़े लगा है। न जाने यह मयङ्गुप गच्छम कमी बढ़ेगा वा आयों को सब सुखों में खुदाकर दुःखसागर में डुबा मारेगा। उसी दुष्ट दुर्योधन गोकुलस्थार, स्वदेशविनाशक, नीच के दुष्टमार्ग में आर्य लोग अबतक भी चलकर दुःख बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर कृपा करें कि यह राजगंग हम आयों में

से नष्ट होजाय ।

मध्यामध्य दो प्रकार का होता है—एक धर्मशास्त्रोक्त, दूसरा वैद्यकशास्त्रोक्त ।

जैसे धर्मशास्त्र में—

अथवायसि विज्ञायोगात्मकधनवायसि च ॥ (मनु० ४।४) ।

द्विज अर्थात् ब्राह्मण तृतीय वैश्य और शूद्रों को भी मलीन विष्टा मूत्र आदि के संस्मर्ग से उत्पन्न हुए शाक फल मूल आदि न खाना ।

वर्जयेन्मनुष्यान् च ॥ (मनु० २।१७३) ।

जैसे अनेक प्रकार के मद्य, गांजा, भांग, अफीम आदि—

बुद्धिं क्षुब्धति चन्द्र इव मद्यकारी मनुष्ये (साङ्ख्य ४।२१) ।

जो जो बुद्धि का नाश करनेवाले पदार्थ हैं उनका सेवन कभी न करें । और जितने अन्न सड़े, बिगड़े, दुर्गन्धादि से दूषित, अच्छे प्रकार न बने हुए और मद्यमांसाहारी म्लेच्छ कि जिनका शरीर मद्यमांस के परमाणुओं ही से पूरित हैं उनके हाथ का न खावें ।

जिसमें उपकारक प्राणियों की हिसा अर्थात् जैसे एक गाय के शरीर से दूध, घी, बेल, गाय, उत्पन्न होने से एक पीढ़ी में चार लाख पचहत्तर सहस्र छः सौ मनुष्यों को मृत्यु पहुँचता है वैसे पशुओं को न मारें, न मारने दें । जैसे किसी गाय में बीस भेड़ और किसी में दो सेर दूध प्रतिदिन होवे उसका मध्यभाग ग्यारह सेर प्रत्येक गाय से दूध होता है । कोई गाय अठारह और कोई छः महीने तक दूध देती है उसका मध्य भाग बारह महीने हुए । अब प्रत्येक गाय के जन्मभर के दूध से चौबीस सहस्र नौ सौ साठ मनुष्य एकवार में मृत हो सकते हैं । उसके छः बच्चियाँ छः बच्चे होने हैं, उनमें में दो भर जायें तो भी दश रहे । उनमें में पाँच बच्चियों के जन्मभर के दूध को मिलाकर एक लाख चौबीस सहस्र आठ सौ मनुष्य मृत हो सकते हैं । अब रहे पाँच बेल के जन्मभर में पाँच सहस्र मन अन्न न्यून में न्यून उत्पन्न कर सकते हैं । उस अन्न में में प्रत्येक मनुष्य तीन पाव खावे तो अठारह लाख मनुष्यों की मृति होती है । दूध और अन्न मिला तीन लाख चौहत्तर सहस्र आठ सौ मनुष्य मृत होते हैं । दोनों संख्या मिला के एक गाय की एक पीढ़ी में चार लाख पचहत्तर सहस्र छः सौ मनुष्य एकवार पालित होते हैं । और पीढ़ी परपीढ़ी बढ़ाकर लेवा करें तो असंख्य मनुष्यों का पालन होता है । इसमें भिन्न बेल गाड़ी, सवारी, भार उठाने आदि कर्मों में मनुष्यों के बड़े उपकारक होते हैं । तथा गाय दूध में अधिक उपकारक होती है । और जैसे बेल उपकारक होते हैं वैसे भैंसे भी हैं । परन्तु गाय के दूध घी में जितने बुद्धिबुद्धि से लाभ होते हैं उतने भैंसे के दूध में नहीं । इससे मुख्योपकारक आयीं ने गाय को गिना है । और जो कोई अन्य विद्वान् होगा वह भी इसी प्रकार समझेगा । बकरी के दूध में पच्चीस सहस्र नौ सौ बीस आदमियों का पालन होता है, बैसे हाथी, घोड़े, ऊँट, भेड़, गदहे आदि से बड़े उपकार होते हैं । इन पशुओं की मारनेवालों को सब मनुष्यों को हत्या करने वाले जानियेगा । देखो ! जब आयीं का राज्य था तब ये महोपकारक गाय आदि पशु नहीं मारे जाते थे, तभी आर्यावर्त का अन्य भूगोलदेशों में बड़े आनन्द में मनुष्यादि प्राणी वर्तते थे, क्योंकि दूध, घी, बेल आदि पशुओं की बहुतों होने से अन्न रस पुष्कल प्राप्त होते थे । जब से विदेशी मांसाहारी इस देश में आके गौ आदि पशुओं

के मारनेवाले मध्यानी राज्याधिकारी हुए हैं तब से कमरा: आर्यों के दुःख की बढ़ती होती जाती है, क्योंकि—नये बूते ने फल न पुष्प ॥ (वृद्धवाणक्य अ० १०।१३)। जब वृद्ध का मूल ही कट दिया जाय तो फल फूल कहाँ से हो।

(पूर्व०) जो सभी अहिंसक हो जायें तो व्याघ्रादि पशु इतने बढ़ जायें कि सब गाय आदि पशुओं को मार खाँय, तुम्हारा पुत्रार्थ ही व्यर्थ हो जाय। (उत्तर०) यह राजपुरुषों का काम है कि जो हानिकारक पशु वा मनुष्य हों उनको दण्ड देवें और प्राण से भी विपुल कर दें। (पूर्व०) फिर क्या उनका मांस फेंक दें? (उत्तर०) चाहें फेंक दें चाहें कुत्ते आदि पशुआहारियों को खिला देंवें वा जला देंवें अपना कोई मांसाहारी खावे तो भी संसार की कुछ हानि नहीं होती। किन्तु उस मनुष्य का स्वभाव मांसाहारी होकर हिंसक हो सकता है। जितना हिंसा और चोरी चिरबासघात बल कपट आदि से पदार्थों को प्राप्त होकर भोग करना है उतना मध्य और अहिंसा धर्मादि कर्मों से प्राप्त होकर भोजनादि करना मध्य है। जिन पदार्थों में स्वास्थ्य, गेगनारा, बुद्धिबलपराक्रमबुद्धि और आयुवृद्धि होवे उन तण्डुलादि गोष्ठुम फल मूल कन्द दूध वी मिष्टिआदि पदार्थों का सेवन यथायोग्य पाक मेल करके यथोचित समय पर मिताहार भोजन करना सब मध्य कहाता है। जितने पदार्थ अपनी प्रकृति में विरुद्ध विकार करने वाले हैं उन उन का सर्वथा त्याग करना और जो जो जिमके लिये विहित हैं उन उन पदार्थों का ग्रहण करना यह भी मध्य है।

(पूर्व०) एक साथ खाने में कुछ दोष है वा नहीं? (उत्तर०) दोष है, क्योंकि एक के साथ दूसरे का स्वभाव और प्रकृति नहीं मिलती। जैसे कुष्ठि आदि के साथ खाने से अच्छे मनुष्य का भी रुधिर निगड़ जाता है वैसे दूसरे के साथ खाने में भी कुछ निगाड़ ही होता है सुप्तर नहीं, इसलिये—

उच्छिष्टं कलपिकायास्तन्मेव उपभुज्या । न कैलासवर्गे इवायं योच्छिष्टः । कश्चिद् दृष्ट्वा ॥ १४ ॥

न किसी को अपना ख़ाँटा पदार्थ दे और न किसी के भोजन के बीच आप खावे, न अधिक भोजन करे और न भोजन किये परचात् हाथ मुख धोये बिना कहीं इधर उधर जाय। (पूर्व०) 'युगेच्छिष्टमेव जन्म' इस वाक्य का क्या अर्थ होगा? (उत्तर०) इसका यह अर्थ है कि गुरु के भोजन किये परचात् जो पृथक् अन्न शुद्ध म्रियत है उसका भोजन करना धर्मात् गुरु को प्रथम भोजन कराके परचात् शिष्य को भोजन करना चाहिये। (पूर्व०) जो उच्छिष्टमात्र का निषेध है तो मक्खियों का उच्छिष्ट सहत; बकड़े का उच्छिष्ट दूध और एक प्रास खाने के परचात् अपना भी उच्छिष्ट होता है, पुनः उनको भी न खाना चाहिये। (उत्तर०) सहत कथनमात्र ही उच्छिष्ट होता है, परन्तु वह बहुतसी ओषधियों का सार प्राण। बड़ा अपनी माँ के बाहर का दूध पीता है भीतर के दूध को नहीं पी सकता, इसलिये उच्छिष्ट नहीं। परन्तु बकड़े के पिये परचात् जल से उसकी माँ के स्तन धोकर शुद्ध पात्र में दोहना चाहिये। और अपना उच्छिष्ट अपने को निकारकरक नहीं होता। देखो! स्वभाव से यह बात सिद्ध है कि किसी का उच्छिष्ट कोई भी न खावे जैसे अपने मुख, नाक, कान, आँख, उपस्थ और गुह्येन्द्रियों के मलमूत्रादि के स्पर्श में घृणा नहीं होती वैसे किसी दूसरे के मल मूत्र के स्पर्श में होती है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह व्यवहार सृष्टिकर्म से

विषय नहीं है। इसलिये मनुष्यमात्र को उचित है कि किसी का उच्छिष्ट अर्थात् जंठा न खाये। (पूर्व०) भला म्बी पुण्य भी परम्पर उच्छिष्ट न खावे ? (उत्तर०) नहीं, क्योंकि उनके भी शरीरों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। [(पूर्व०) कहा जी ! मनुष्यमात्र के हाथ की की हुई रमाई के खाने में क्या दोष है ? क्योंकि ब्राह्मण से लेके चांडाल पर्यन्त के शरीर हाड-मांस चमड़े के हैं और जैसा शरीर ब्राह्मण के शरीर में है वैसा ही चांडाल आदि के, पुनः मनुष्यमात्र के हाथ की पकी हुई रमाई के खाने में क्या दोष है ? (उत्तर०) दोष है, क्योंकि जिन उत्तम पदार्थों के खाने पीने में ब्राह्मण और ब्राह्मणी के शरीर में दुर्गन्धादि दोषरहित रज वीर्य उत्पन्न होता है वैसा चांडाल और चांडाली के शरीर में नहीं, क्योंकि चांडाल का शरीर दुर्गन्ध के परमाणुओं से भरा हुआ होता है वैसा ब्राह्मणादि वर्णों का नहीं, इसलिये ब्राह्मणादि उत्तम वर्णों के हाथ का खाना और चांडालादि नीच भक्षी कमार आदि का न खाना। भला जब कोई तुमसे पूछेगा कि जैसा चमड़े का शरीर माता, माम, बहिन, कन्या, पुत्रवधू का है वैसा ही अपनी म्बी का भी है तो क्या माता आदि स्त्रियों के साथ भी स्क्वरी के समान वतांगे ? नव तुम को मंजुचित होकर चुप ही रहना पड़ेगा, जैसे उत्तम अन्न हाथ और मुख से खाया जाता है वैसे दुर्गन्ध भी खाया जा सकता है तो क्या मन्वादि भी खावेंगे ? क्या ऐसा भी कोई हो सकता है ?] (पूर्व०) जो गाय के गोबर में चोंक लगाने हो तो अपने गोबर में क्यों नहीं लगाने ? और गोबर के चोंक में जाने में चोंका अशुद्ध क्यों नहीं होता ? (उत्तर०) गाय के गोबर में वैसा दुर्गन्ध नहीं होता जैसा कि मनुष्य के मल में, गोमय चिकना होने में शांति नहीं उष्वड़ता न कपड़ा बिगड़ता न मलीन होता है जैसा मिट्टी से मेल पड़ता है वैसा मूत्र गोबर में नहीं होता। मिट्टी और गोबर में जिस स्थान का लेपन करते हैं वह देखने में अनिमुन्दर होता है, और जहाँ रमाई बननी है वहाँ भोजनादि करने में घी, मिष्ट और उच्छिष्ट भी गिरता है उसमें मक्खी कीड़ा आदि बहुतसे जीव मलिन स्थान के रहने से आते हैं। जो उसमें फाड़ लेपन आदि में शुद्धि प्रतिदिन न की जावे तो जानो पाखाने के समान वह स्थान हो जाता है। इसलिये प्रतिदिन गोबर मिट्टी फाड़ में मर्षा शुद्ध रखना। और जो पक्का मकान हो तो जल में धोकर शुद्ध रखना चाहिये। इसमें पूर्वांक दोषों की निवृत्ति हो जाती है। जैसे मियांजी के रमाई स्थान में कही कोयला, कही गन्ध, कही लकड़ी, कही फटी हाड़ी, कही जंठा रक्खी, कही हाड गोड़ पड़े रहने हैं और मक्खिया का तो क्या कहना। वह स्थान ऐसा बुरा लगता है कि जो कोई श्रेष्ठ मनुष्य जाकर बैठे तो उसे शान्त होने का भी सम्भव है और उस दुर्गन्ध स्थान के समान ही कही स्थान दीखता है। भला जो कहे इनमें पूछे कि यदि गोबर में चोंक लगाने में तो तुम दोष गिनते हो परन्तु घृत्ने में कंठे जलाने, उसकी आग में तमाव पीने, घर की भीति पर लेपन करने आदि में मियांजी का भी चोंक अष्ट हो जाना होगा इसमें क्या मन्देह ?

(पूर्व०) चोंक में बैठ के भोजन करना अच्छा वा बहुर बैठ के ? (उत्तर०)

जहां पर अच्छा रमणीय मन्दर स्थान दीखे वहाँ भोजन करना चाहिये। परन्तु आवश्यक पृष्ठादिकों में तो घांटे आदि यानों पर बैठ के वा खड़े खड़े भी खाना पीना अत्यन्त उचित है। (पूर्व०) क्या अपने ही हाथ का खाना और दूसरों के हाथ का नहीं ? (उत्तर०) जो आप्यों

में शत्रु गति में बतावे तो सगुरु सब आर्थों के साथ स्वाने में कुछ भा हानि नहीं, क्योंकि जो ब्राह्मणादि वर्णग्रन्थ मंत्री पुरुष रमाह बनाने और चौका देने करने भाँटे मँजने आदि बखेड़े में पड़े गये तो विद्यादि शुभ गुणों की वृद्धि कभी नहीं हो सके। देखो! महाराज पृथ्वीश्वर के राजसूय यज्ञ में भृगुगोल के राजा अग्नि महर्षि आये थे एक ही पाकशाला में भोजन किया करते थे। जब से ईसाई मुसलमान आदि के मतमतान्तर चले आपस में वैर विरोध हुआ उन्हीं ने मर्यादा गोमामादि का खाना पीना स्वीकार किया उसी समय से भोजनादि में बखेड़ा हो गया। देखो! कबूल कथार, ईरान, अमेरिका, यूरोप आदि देशों के राजाओं की कन्या गान्धारी, माद्री, उलोपी आदि के साथ आयावर्तदेशीय राजा लोग विवाह आदि व्यवहार करते थे। शकुनि आदि कौरव पांडवों के साथ खाते पीते थे, कुछ विवाद नहीं करते थे क्योंकि उस समय सर्व भृगुगोल में बँटा एकमत था उसी में सब की निष्ठा थी और एक दूसरे का सुख दुःख हानि लाभ आपस में अपने समान समझते थे, तभी भृगुगोल में सुख था। अब तो बहुत में मत वाले होने से बहुतसा दुःख और विरोध बढ़ गया है। इसका निवारण करना बुद्धिमानों का काम है। परमात्मा सब के मन में मत्तमत का पेसा अकुरु डाल कि जिसमें मिथ्या मत शीघ्र ही प्रलय का प्राप्त हो। इसमें सब विद्वान् लोग विचार कर विमोक्षभाव झोंड के आनन्द को बढ़ावे।

यह थोड़ासा आचार-अनाचार, भक्ष्याभक्ष्य विषय में लिखा। इस ग्रन्थ का पूर्वार्द्ध इसी दशवे ममुल्लाम के साथ पूरा हो गया। इन ममुल्लामों में विशेष खंडन मंडन इसलिये नहीं लिखा कि जबतक मनुष्य मत्तयामन्य के विचार में कुछ भी सामर्थ्य न बढ़ावे तब तक स्थूल और सूक्ष्म खण्डनों के अभिप्राय को नहीं समझ सकने। इसलिये प्रथम सबको मत्त-शिक्षा का उपदेश करके अब उन्मार्द्ध अर्थात् जिसमें चार ममुल्लाम हैं उनमें विशेष खण्डन मण्डन लिखेंगे। इन चारों में से प्रथम ममुल्लाम में आर्यावर्तीय मतमतान्तर, दूसरे में जैनियों के, तीसरे में ईसाइयों और चौथे में मुसलमानों के मतमतान्तरो के खण्डन मण्डन के विषय में लिखेंगे। और पञ्चात चौदहवे ममुल्लाम के अन्त में स्वमत भी दिखलाया जायगा। जो कोई विशेष खण्डन मण्डन देखना चाहे वे इन चार ममुल्लामों में देखें। परन्तु सामान्य करके कहीं कहीं दश ममुल्लामों में भी कुछ थोड़ासा खण्डन मण्डन लिखा है। इन चौदह ममुल्लामों को पञ्चपात झोंड न्यायदृष्टि से जो देखेंगे उसके आत्मा में मत्त आये का प्रकाश होकर आनन्द होगा। और जो हठ दुराग्रह और ईर्ष्या में देखें मृनेगा उसको इस ग्रन्थ का अभिप्राय यथार्थ विदित होना बहुत कठिन है। इसलिये जो कोई इसको यथावत न विचारेंगा वह इसका अभिप्राय न पाकर गौता ख्या करेगा। विद्वानों का यही काम है कि मत्तयामन्य का निणय करके मत्त का ग्रहण, अमत्त का त्याग करके परम आनन्द होत है। वे ही गुणग्राहक पुरुष विद्वान् होकर धर्म, अर्थ काम और मोक्ष-रूप फला का प्राप्त होकर प्रसन्न रहते हैं।

हिं ब संपादक मण्डल, स्वर्णि प्रभ

महापद्मका मुद्राकारिणी, काभार

नं. काभारका, काभार काभार

दशम ममुल्लाम

ममूल

१९

ममूल, ममुल्लाम १९

उत्तरार्द्धः अनुभूमिका

यह मित्र बात है कि पांच मुख्य वर्गों के पूर्व वेदमत में भिन्न दृष्टि कोई भी मत न था, क्योंकि वेदोक्त सब बात विद्या में अविरुद्ध है। वेदों की अप्रवृत्ति होने का कारण महाभागन पृथ्वी हुआ। इन की अप्रवृत्ति में अविद्याजन्यकार के भूगोल में विमृष्ट होने में मनुष्यों की बुद्धि भ्रमयुक्त होकर जिनके मन में जैसा आया वैसा मत बनाया। उन सब मतों में चार मत अर्थात् जो वेदविरुद्ध पुराणा, जैनी किरानी और कुरानी सब मतों के मूल हैं, वे क्रम से एक के पीछे दूसरा तीसरा चोथा चला है। अब इन चारों की शाखा एक सहाय में कम नहीं हैं। इन सब मतवादीयों, इनके चेला और अन्य सब को परस्पर मत्यामत्य के विचार करने में अधिक परिश्रम न हो, इसलिए यह ग्रन्थ बनाया है। जो जो इसमें सत्य मत का मण्डन और असत्य का खण्डन लिखा है वह सब को जानना ही प्रयोजन समझा गया है। हममें जैसा मंगे बुद्धि, जितनी विद्या और जितना इन चारों मतों के मूल ग्रन्थ देखने में बोध हुआ है, उसके सबके आगे निवेदिन कर देना मैंने उत्तम समझा है। क्योंकि विज्ञान गुप्त हुये का पुनर्मिलना महज नहीं है। पञ्चपात खोडकर इसको देखने में मत्यामत्य मत सब का निर्दिष्ट हो जायगा। पश्चात् सबको अपनी अपनी समझ के अनुसार सत्य मत का ग्रहण करना और असत्य मत को खण्डना महज होगा। इनमें मैं जो पुराणादि ग्रन्थों में शाखा शाखान्तर रूप मत आर्यावर्त्त देश में चले हैं उन का सन्नेप में गुण दोष इस ग्यारहवें समुल्लाम में दिखाया जाना है। इस मंगे कर्म में यदि उपकार न मानें तो विरोध भी न करें। क्योंकि मेरा तात्पर्य किसी की हाजि वा विरोध करने में नहीं किन्तु सत्यामत्य का निर्णय करने कराने का है। इसी प्रकार सब मनुष्यों को न्यायदृष्टि में वर्तना अनि उचित है। मनुष्य जन्म का होना मत्यामत्य का निर्णय करने कराने के लिये है, न कि वादविवाद विरोध करने कराने के लिये। इसी मतमतान्तर के विवाद में जगत् में जो जो अनिष्ट फल हुए, होते हैं और होंगे उनको पञ्चपात रजित विद्वज्जन जान सकने हैं। जब तक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मतमतान्तर का विरुद्धवाद न खूटेगा तबतक अन्योऽन्य को आनन्द न होगा। यदि हम सब मनुष्य और विशेष विद्वज्जन इष्ट्या द्वेष खोड, मत्यामत्य का निर्णय करके, सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना चाहें तो हमारे लिये यह बात असाध्य नहीं है। यह निश्चय है कि इन विद्वानों के विरोध ही ने सबको विरोध जाल में फँसा रक्खा है। यदि ये लोग अपने प्रयोजन में न फँसकर सब के प्रयोजन को सिद्ध करना चाहें तो अभी ऐकमत्य होजाये। इसके होने की युक्ति इस ग्रन्थ की पूर्ति में लिखेंगे। सर्वशक्तिमान् परमात्मा एक मत में प्रवृत्त होने का उत्तम सब मनुष्यों के आत्माओं में प्रकाशित करे।

एकादशसमुद्भासः

अथ ऽऽर्थवर्तीयमतमण्डनसम्बद्धे विधाय्याय

अब आर्य लोगों के कि जो आर्यावर्त देश में बसनेवाले हैं उनके मत का खण्डन तथा मण्डन का विधान करेंगे। यह आर्यावर्त देश ऐसा है जिसके महरा भूगोल में दूसरा कोई देश नहीं है, इसीलिये इस भूमि का नाम मुक्ताभूमि है, क्योंकि यही मुक्तादि रत्नों को उत्पन्न करती है। इसीलिये सृष्टि की आदि में आर्य लोग इसी देश में आकर बसे। इसीलिये हम सृष्टिविषय में कह आये हैं कि आर्य नाम उत्तम पुरुषों का है और आर्यों से भिन्न मनुष्यों का नाम दम्बु है। जितने भूगोल में देश हैं वे सब इसी देश की प्रशंसा करते और आशा रखते हैं कि पाश्चिमणि पत्थर मुना जाता है वह बात तो झूठी है, परन्तु आर्यावर्त देश ही मन्वा पाश्चिमणि है कि जिसको लोहेरूप द्रविड़ विदेशी बूते के साथ ही मुक्ता अर्थात् घनाच्छा हो जाते हैं।

मन्वां गणनाय सप्तमण्डनसम्बद्धे । मन्वा चरित् विचित्रं सुविशेषं सर्वथा । १ । मन्वा १०८ । १ ।

सृष्टि में ले के पांच महत्त्व वर्षों में पूर्व समयपर्यन्त आर्यों का सार्वभौम चक्रवर्ती अर्थात् भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था, अन्य देश में माण्डलिक अर्थात् छोटे छोटे राजा रहते थे, क्योंकि स्रग्वपादवर्षपर्यन्त यहां के राज्य और राज-शासन में सब भूगोल के सब राजा और प्रजा क्लेश थे। क्योंकि यह मनुस्मृति जो सृष्टि की आदि में हुई है उसका प्रमाण है। इसी आर्यावर्त देश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण अर्थात् विद्वानों में भूगोल के मनुष्य ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दम्बु, म्लेच्छ आदि सब अपने अपने योग्य विद्या चरित्रों की शिक्षा और विद्याभ्यास करें। और महाराजा बुधधृष्टिजी के राज-सूय यज्ञ और महाभारत युद्धपर्यन्त यहां के गज्याधीन सब राज्य थे। सुनो! चीन का मण्डल, अमेरिका का बम्बुवाहन सुगण्डेश का विहालाक्ष अर्थात् माजोर के महरा आंख वाले, यवन जिसको यूनान कह आये और ईरान का शल्थ आदि सब राजा राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध में आज्ञानुसार आये थे। जब रघुगण राजा थे तब गवण भी यहां के आधीन था। जब रामचन्द्र के समय में विरुद्ध होगया ता उसको रामचन्द्र ने दण्ड देकर राज्य में नष्ट कर उसके माई विभीषण को राज्य दिया था। म्नायंभूव राजा से लेकर पांडव-पर्यन्त आर्यों का चक्रवर्ती राज्य रहा। तत्परचात आपस के विरोध से लड़कर नष्ट हो गये।

क्योंकि इस परमात्मा की सृष्टि में अस्मिदानी, अन्यायकारी अविवृत्त लोगों का राज्य बहुत दिन नहीं चलता। और यह संसार की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब बहुतसा

धन अमंक्ष्य प्रयोजन में अधिक होता है तब आलस्य, पुरुषार्थरहितता, ईर्ष्या, द्वेष, विषया-
मत्ति और प्रमाद बढ़ता है। इसमें देश में विद्या मुशिक्षा नष्ट होकर दुर्गुण और दुष्ट व्यसन
बढ़ जाते हैं, जैसे कि मद्यमांसमेहन, बाल्यावस्था में विवाह और स्वेच्छाचारादि दोष बढ़
जाते हैं, और जब युद्ध विभाग में युद्धविद्याकौशल और सेना इतनी बढ़े कि जिसका सामना
करने वाला भूगोल में दूसरा न हो तब उन लोगों में पक्षपात अभिमान बढ़कर अन्याय
बढ़ जाता है। जब ये दोष हो जाते हैं तब आपस में विरोध होकर अथवा उनसे अधिक
इसमें द्रोह कुलों में में कोई ऐसा समर्थ पुरुष खड़ा होता है कि उनका पराजय करने में समर्थ
होवे, जैसे मुसलमानों की बादशाही के सामने शिवाजी, गोविन्दसिंह जी ने खड़े होकर
मुसलमानों के राज्य को बिल मिन्न कर दिया।

यस धियमं वा पाप्मे यदावपुमं गच्छति, त्विष्य सुखं नृपुं पश्यन् सुखं दुःखं वाच्यं तदावपुमं वाच्यं तदावपुमं
हरिश्चन्द्राः प्रसीदन्ति तदावपुमं तदावपुमं तदावपुमं तदावपुमं तदावपुमं तदावपुमं तदावपुमं तदावपुमं

इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि सृष्टि से लेकर महाभारतपर्यन्त चक्रवर्ती सार्वभौम
राजा आर्यकुल में ही हुए थे। अब इनके सन्तानों का अभाग्योदय होने में राजभ्रष्ट होकर
विदेशियों के पादाक्रान्त हो गये हैं। जैसे यहाँ मुघल, मराठा, इन्द्रा, कुलधारा,
योगनाथ, बद्धयश, अक्षपति, शशिन्द्र, हरिश्चन्द्र, अम्बरीष, ननक्तु, सर्पाति, ययाति,
अनगरथ, अक्षमेन, भरत और भगत सार्वभौम सब धूमि में प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजाओं के
नाम लिखे हैं, वैसे स्वायम्भुवाद चक्रवर्ती राजाओं के नाम स्पष्ट मनुस्मृति महाभारत
आदि ग्रन्थों में लिखे हैं। इसको मिथ्या करना अज्ञानी और पक्षपातियों का काम है।

(पूर्व०) जो आग्नेयास्त्र आदि विद्या लिखी है वे मन्त्र हैं वा नहीं? और तोष
तथा बन्दूक तो उस समय में थीं वा नहीं? (उत्तर०) यह बात सच्ची है।
ये शस्त्र भी थे। क्योंकि पदार्थविद्या से इन सब बातों का सम्भव है। (पूर्व०) क्या ये देवताओं
के मन्त्रों से मिद्ध होते थे? (उत्तर०) नहीं, ये सब बातें जिनमें अस्त्रशस्त्रों को मिद्ध करते
थे, वे "मन्त्र" अर्थात् विचार से सिद्ध करते और कलाते थे। और जो मन्त्र अर्थात् शब्द-
मय होता है, उसमें कोई द्रव्य उत्पन्न नहीं होता। और जो कोई कहे कि मन्त्र से अग्नि
उत्पन्न होता है, तो वह मन्त्र के जप करने वाले के हृदय और जिह्वा को भस्म कर देवे।
मानने जाय शत्रु को और मर गये आप। इसलिये "मन्त्र" नाम है विचार का, जैसे "राज-
मन्त्री" अर्थात् राजकर्मी का विचार करने वाला कहाता है, वैसे मन्त्र अर्थात् विचार से सब
सृष्टि के पदार्थों का प्रथम ज्ञान और पश्चात् क्रिया करने में अनेक प्रकार के पदार्थ और
क्रियाकौशल उत्पन्न होते हैं। जैसे कोई एक लोहे का बाण वा गोला बनाकर उसमें ऐसे
पदार्थ रखे कि जो अग्नि के लगाने से वायु में धुआं फैलने और सूर्य की किरण वा वायु
के स्पर्श होने से अग्नि जल उठे इसी का नाम "आग्नेयास्त्र" है। जब दूसरा इसका निवारण
करना चाहे तो उसी पर "वास्यास्त्र" छोड़ दे अर्थात् जैसे शत्रु ने शत्रु की सेना पर आग्ने-
यास्त्र छोड़ कर नष्ट करना चाहा वैसे ही अपनी सेना की रक्षार्थ सेनापति वास्यास्त्र से
आग्नेयास्त्र का निवारण करे। वह ऐसे द्रव्यों के योग से होता है जिस का धुआं वायु के
स्पर्श होने ही बहल होके फट बर्पने लग जावे, अग्नि को बुझा देवे। ऐसे ही "नागाफांस"
अर्थात् जो शत्रु पर छोड़ने में उसके अङ्गों को जकड़ के बांध लेता है। वैसे ही एक "मोह-
नास्त्र" अर्थात् जिसमें नरी की चीज डालने से जिसके धुयों के लगने से सब शत्रु की सेना

निद्रामय अर्थात् सृजित हो जाय। इसी प्रकार सब शस्त्रामय होते थे। और एक तार में ना शीशे अथवा किसी और पदार्थ में विद्युत् उत्पन्न करके गजब का नाश करते थे, उस को भा आग्नेयाम्ब तथा पाशुपताम्ब कहते हैं। 'तोष' और 'बन्दक' ये नाम अन्य देशभाषा के हैं संस्कृत और आर्यावर्णीय भाषा के नहीं। किन्तु जिसको विदेशी जन 'तोष' कहते हैं संस्कृत और भाषा में उसका नाम 'शतघ्नी' और जिसको 'बन्दक' कहते हैं उस को संस्कृत और आर्यभाषा में 'भुशुण्डी' कहते हैं। जो संस्कृत विद्या को नहीं पढ़ें वे हम में पटक कर कुछ का कुछ लिखते और कुछ का कुछ बकते हैं। उसका बुद्धिमान लोग प्रमाण नहीं कर सकते।

और जिनकी विद्या भूगोल में फैली है वह सब आर्यावर्त देश से मिश्र वाला, उनमें यूनान, उनमें गम और उनमें यूरोपदेश में, उनमें अमेरिका आदि देशों में फैली है। अब तक जिनका प्रचार संस्कृत विद्या का आर्यावर्त देश में है उनका किसी अन्य देश में नहीं। जो लोग कहते हैं कि जर्मनी देश में संस्कृत विद्या का बहुत प्रचार है और जिनका संस्कृत मोक्षमूलर माहव पढ़े है उनका कोई नहीं पढ़ा, यह बात कहने मात्र है। क्योंकि 'वर्म्मिय देशे इमा नास्मि तत्रैस्मदोऽप्य दृष्टव्यते' अर्थात् जिस देश में कोई वृक्ष नहीं होता उस देश में पण्डितों को बड़ा मान लेते हैं, वैसे ही यूरोप देश में संस्कृत विद्या का प्रचार न होने में जर्मन लोगों और मोक्षमूलर माहव ने थोड़ा सा पढ़ा, वही उस देश के लिये अधिक है। परन्तु आर्यावर्त देश की और देखें तो उनकी बहुत न्यून गणना है, क्योंकि मैंने जर्मनी देशान्वयात्मा एक "प्रिन्सिपल" के पत्र में जाना कि जर्मनी देश में संस्कृत चिट्ठी का वर्ण करने वाल भी बहुत कम है। और मोक्षमूलर माहव के संस्कृत माण्डव्य और थोड़ी सी वेद की व्याख्या देखकर मुझको विदित होता है कि मोक्षमूलर माहव ने इधर उधर आर्यावर्णीय लोगों की को हई टीका देखकर कुछ कुछ यथा तथा लिखा है, जैसा कि "पुनर्जन्तुं शनमश्व वरन्तु परितरायुः। गर्पन्ते शत्रुनादिवि" (ऋ० १०।११) इस मन्त्र का अर्थ 'घोड़ा' किया है। इसमें तो जो मायणाचार्य ने 'सूर्य' अर्थ किया है सो अच्छा है। परन्तु इसका ठीक अर्थ 'परमात्मा' है। सो मेरी बनाई 'ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' में देख लीजिये। उस में इस मन्त्र का यथार्थ अर्थ किया है। इनने में जान लीजिये कि जर्मनी देश और मोक्षमूलर माहव में संस्कृत विद्या का कितना पाण्डित्य है। यह निश्चय है कि जिनकी विद्या और मन भूगोल में फैले हैं वे सब आर्यावर्त देश ही में प्रचलित हुए हैं। देखो कि एक "जेकालथट" मानव परम अर्थात् फ्रांसदेश निवासी अपनी "बायबिल इन इण्डिया" में लिखते हैं कि मधु विद्या और भलाइयो का मण्डार आर्यावर्त देश है और मधु विद्या तथा मन इसी देश में फैले हैं। और परमात्मा की प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर! जैसी उत्तम आर्यावर्त देश की पूर्व काल में थी वैसी ही हमारे देश को कीजिये, लिखते हैं। उस ग्रन्थ में देखें। तथा "दामा-शिकोह" बादशाह ने भी यही निश्चय किया था कि जैसी पूरी विद्या संस्कृत में है वैसी किसी भाषा में नहीं। वे ऐसा उपनिषदों के भाषान्तर में लिखते हैं कि मैंने अरबी आदि बहुत सी भाषा पढ़ी परन्तु मेरे मन का सन्देह बूटकर आनन्द न हुआ। जब संस्कृत देखा और मुना तब निम्नन्देह होकर मुझको बड़ा आनन्द हुआ है। देखो, काशी के "मानमन्दिर"

में शिशुमारचक्र को कि जिसकी पूरी रक्षा भी नहीं रही है तो भी कितना उत्तम है कि जिसमें अवनत भी खगोल का बहुतसा वृत्तान्त विदित होता है, जो "सत्ताई जयपुरा-शीश" उसकी संभाल और फूटे टूटे को बनवाया करेंगे तो बहुत अच्छा होगा।

परन्तु ऐसे शिरोमणि देश को महाभारत के युद्ध ने ऐसा धक्का दिया कि अवनत भी यह अपनी पूर्व दशा में नहीं आया। क्योंकि जब मर्हि को भाई मारने लगे तो नाश होने में क्या मन्देह ? "विनाशकाले विपगतवृद्धि" (वृद्धवाग्व्य प्र० १६।१७) यह किमी कवि का वचन है। जब नाश होने का समय निकट आता है तब उल्टी वृद्धि होकर उल्टे काम करते हैं। कोई उनको सुधा ममभावे तो उल्टी मानें और उल्टा ममभावे उसको मर्धा मानें। जब बड़े बड़े विद्वान्, राजा, मन्त्रा राजा, ऋषि, मर्षि लोग महाभारत युद्ध में बहुत से मारे गये और बहुत से मर गये तब क्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार नष्ट हो चला। ईश्यां, द्वेष, अभिमान आपस में करने लगे। जो बलवान् हुआ वह देश को दाबकर राजा बन बैठा। वे ही सर्वत्र आयातन्त्र देश में सगठ बनाए राज्य होगया। पुनः द्वापद्वीपान्तर के राज्य की व्यवस्था कौन करे ? जब ब्राह्मण लोग विद्याहीन हुए तब क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के अविद्वान् होने में तो क्या ही क्या कड़नी ? जो परम्परा में वेदादि शास्त्रों का अर्थमहित पढ़ने का प्रचार था वह भी बूट गया। केवल जीविकार्थ पाठ-मात्र ब्राह्मण लोग पढ़ते रहे, मो पाठमात्र भी क्षत्रिय आदि को न पढ़ाया। क्योंकि जब अविद्वान् हुए गुरु बन गये तब झल, कपट, अधर्म भी उनमें बढ़ता चला। ब्राह्मणों ने विचार कि अपनी जीविका का प्रबन्ध बाधना चाहिये। मम्मनि करके यही निश्चय कर क्षत्रिय आदि को उपदेश करने लगे कि हम ही तुम्हारे पूज्यदेव हैं। बिना हमारी सेवा किये तुमको स्वर्ग वा मुक्ति न मिलेगी। किन्तु जो तुम हमारी सेवा में करोगे तो घोर नरक में पड़ोगे। जो जो पूर्ण विद्यावाले धार्मिकों का नाम ब्राह्मण और पूजनीय वेद और ऋषि मुनियों के शास्त्र में लिखा था उनको अपने स्वर्ग विषयी, कपटी, लम्पट, अधर्मियों पर घटा बैठे। भला वे आप्त विद्वानों के लक्षण इन मुखों में कब घट सकते हैं ? परन्तु जब क्षत्रियादि यजमान ममकृत किया में अत्यन्त रहित हुए तब उनके सामने जो जो गण मारी सो मो विचारों ने सब मान ली, तब इन नाममात्र ब्राह्मणों की रन पड़ी। सबको अपने वचनजाल में बाँधकर वर्णव्यवस्था कर लिया और कहने लगे कि—“कदाचि जगद्विभक्तः” (पाण्डवगीता) अर्थात् जो कुछ ब्राह्मणों का मुख में मे वचन निकलता है वह जानो मात्त्रात भगवान् के मुख में निकला। जब क्षत्रियादि वर्णों का स्वर्ग के अर्थ और गाँठ के ११ अर्थात् भीतर किया की आत्मा फूटी हुई और जिनके पाम धन पुष्कल है ऐसे ऐसे चले मिले, फिर इन व्यर्थ ब्राह्मण नामवाला को विषयानन्द का उपवन मिल गया। यह भी उन लोगों ने प्रसिद्ध किया कि जो कुछ पृथ्वी में उत्तम पदार्थ हैं वे सब ब्राह्मणों के लिये हैं। अर्थात् जो गुण, कर्म स्वभाव से ब्राह्मणादि वर्णव्यवस्था थी उसको नष्ट कर जन्म पर रक्खी और धनकर्मयन्त्र का भी दान यजमानों से लेने लगे। जैसे अपनी इच्छा हुई वैसा करते चले। यहाँ तक किया कि “हम भूदेव हैं” हमारी सेवा के बिना देवलोक किसी को नहीं मिल सकता। इनसे पूछना चाहिये कि तुम किस लोक में पधारोगे ? तुम्हारे काम तो घोर नरक भोगने के हैं, कृषि, कोट, पतङ्ग आदि बनोगे। तब तो बड़े कोषित होकर कहते हैं—हम “शाप” दोगे

तो तुम्हारा नारा होजायगा। क्योंकि लिखा है “ऋषी विनश्यति” कि जो ब्राह्मणों से द्रोह करता है उसका नारा होजाता है। हां, यह बात तो सच्ची है कि जो पूर्ण वेद और परमात्मा को जानने वाले धर्मात्मा, मव जगत के उपकारक पुरुषों में कोई द्वेष करेगा वह अक्षय नष्ट होगा। परन्तु जो ब्राह्मण नहीं हो, उनका न ब्राह्मण नाम और न उनकी सेवा करनी योग्य है।

(पूर्व०) तो हम कौन हैं ? (उत्तर०) तुम पोप हो। (पूर्व०) पोप किसको कहते

हैं ? (उत्तर०) इसकी मूचना रोमन भाषा में तो बड़ा और पिता का नाम पोप है, परन्तु अब बल कपट में दूसरे को ठगकर अपना प्रयोजन साधनेवाले को पोप कहते हैं। (पूर्व०) हम तो ब्राह्मण साधु हैं, क्योंकि हमारा पिता ब्राह्मण और माता ब्राह्मणी तथा हम अमुक साधु के चेले हैं। (उत्तर०) यह सत्य है, परन्तु सुनो भाई ! मां बाप ब्राह्मण ब्राह्मणी होने से और किसी साधु के शिष्य होने पर ब्राह्मण वा साधु नहीं हो सकते। किन्तु ब्राह्मण और साधु अपने उत्तम गुण कर्म स्वभाव से होते हैं जा कि परोपकारी हों। सुना है कि जैसे रोम के “पोप” अपने चेलों को कहते थे कि तुम अपने पाप हमारे मामले में मानने कहोगे तो हम क्षमा कर देंगे, बिना हमारी सेवा और आज्ञा के कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। जो तुम स्वर्ग में जाना चाहो तो हमारे पास जितने रुपये जमा करोगे उनसे ही का सामग्री स्वर्ग में तुम को मिलेगी। ऐसा सुनकर जब कोई आंस के अन्धे और गाँठ के पूरे स्वर्ग में जाने की इच्छा करके “पोपजी” को यथेष्ट रुपया देता था तब वह “पोपजी” ईसा और मरियम की मूर्ति के सामने खड़ा होकर इस प्रकार की हुंटी लिखकर देता था, “हे खुदाबन्द ईसामसीह ! अमुक मनुष्य ने तेरे नाम पर जाज्ज रुपये स्वर्ग में आने के लिये हमारे पास जमा कर दिये हैं, जब वह स्वर्ग में आवे तब तू अपने पिता के स्वर्ग के राज्य में पच्चीस सहस्र रुपयों में वाग-कणीका और मकानात, पच्चीस सहस्र में सवारी शिकारी और नौकर चाकर, पच्चीस सहस्र रुपयों में खाना पीना कपड़ा लत्ता और पच्चीस सहस्र रुपये इसके इष्ट मित्र भाई वन्धु आदि के जियाफूत के बान्ते दिला देना।” फिर उस हुंटी के नीचे पोपजी अपनी सही करके हुंटी उसके हाथ में देकर कह देते थे कि “जब तू मेरे तब हुंटी को कवर में अपने सिराने पर लेने के लिये अपने कुटुम्ब को कह रक्खना। फिर तुझे लेजाने के लिये पुररिते आवेंगे, तब तुझे और तेरी हुंटी को स्वर्ग में लेजाकर लिखे प्रमाणों सब चीजें तुम्हको दिला दूँगे।” अब देखिये, जानो स्वर्ग का ठेकरा पोपजी ने बोलिया हो ! जस्तक यूरोप देश में सुर्खता थी तभी तक वहाँ पोपजी की जीला चलती थी। परन्तु अब विद्या के होने से पोपजी की कूट्री जीला बहुत नहीं चलती, किन्तु निर्मल भी नहीं हुईं। वैसे ही आर्यावर्त देश में जानो पोपजी ने लाखों अकतार लेकर लीलाँ फैलाई ही। अर्थात् राजा और प्रजा को विद्या न पढ़ने देना, अच्छे पुरुषों का संग न होने देना, रात दिन कहकाने के सिवाय दूसरा कुछ भी काम नहीं करना है। परन्तु यह बात ध्यान में रखना कि जो जो बलकपटादि कुत्सित व्यवहार करते हैं वे ही पोप कहते हैं। जो कोई उनमें भी धार्मिक विद्वान् परोपकारी हैं वे सच्चे ब्राह्मण और साधु हैं। अब उन्हीं बलीकपटी स्वार्थी लोगों, मनुष्यों को ठगकर अपना प्रयोजन मिट करनेवालों ही का ग्रहण “पोप” शब्द से करना और ब्राह्मण तथा साधु नाम से उत्तम पुरुषों का म्नीकर करना योग्य है। देखो ! जो कोई भी उत्तम ब्राह्मण वा साधु न

होता तो वेदादि सत्यशास्त्रों के पुस्तक स्मरार्हित का पठनपाठन जैन, मुसलमान, ईसाई आदि के जाल से बचकर आयों को वेदादि सत्यशास्त्रों में प्रीतिपुक्त कर्णाग्र्यों में रखना ऐसा कौन कर सकता, सिवाय ब्राह्मण साधुओं के ? "विषादपङ्क्त काल" (पृ. २१२३६) । विष से भी अमृत के ग्रहण करने के समान पोषलीला से बहकाने में मे भी आयों का जैन आदि मतों से बच रहना जानो विष में अमृत के समान गूण सम्भूतना चाहिये । जब यजमान विद्याहीन हुए और आप कुछ पाठ पूजा पढ़कर अभिमान में आके सब लोगों ने परस्पर सम्मति करके गजादि में कहा कि ब्राह्मण और साधु अदण्ड्य हैं । देखो ! "ब्रह्मो न हन्यन्." "मात्रं हन्यन्." ऐसे ऐसे बचन जो कि सच्चे ब्राह्मण और साधुओं के विषय में ये सो पोषों ने अपने पर पटा लिये, और भी झूठे झूठे बचनपुक्त ग्रन्थ रखकर उनमें अविमुनियों के नाम धर के उन्हीं के नाम से मुनाते रहे । उन प्रतिष्ठित अविमहर्षियों के नाम से अपने पर में दण्ड की व्यवस्था उठवा दी । पुनः यथेष्टाचार करने लगे, अर्थात् ऐसे कड़े नियम कलाये कि उन पोषों की आत्मा के बिना भोना, उठना, बैठना, जाना, खाना, पीना आदि भी नहीं कर सकते थे । गजाओं को ऐसा निश्चय कराया कि पोषमंतक कहने मात्र के ब्राह्मण साधु चाहें मो कैं, उनको कभी दण्ड न देना, अर्थात् उन पर मन में दण्ड देने की इच्छा न करनी चाहिये । जब ऐसी मूर्खता हुई तब जैसी पोषों की इच्छा हुई वैसा करने लगे । अर्थात् इस विगाड़ के मूल महाभारत युद्ध से पूर्व एक महसस वर्ष में प्रवृत्त हुए थे । क्योंकि उस समय में अवि मुनि भी ये तथापि कुछ कुछ आलस्य, प्रमाद, ईर्ष्या, द्वेष के अंकुर उगे थे, वे रुढ़ते रुढ़ते बृद्ध होगये । जब महा उपदेश न रहा तब आर्यावर्त में अविद्या फैलकर परस्पर में लड़ने धराड़ने लगे, क्योंकि—

उपदेशोत्प्रेषणम् अविमुनिः । इत्यथान्यथाचारः ॥ (महाभारत ३० : ३१०६-११) ।

अर्थात् जब उत्तम उत्तम उपदेश होते हैं तब अच्छे प्रकार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सिद्ध होते हैं । और जब उत्तम उपदेशक और जीता नहीं रहते तब अन्धकारमय कलती है । फिर भी जब सत्पुरुष उत्पन्न होकर सत्योपदेश करते हैं, तभी अन्धकार तो जड़ होकर प्रकाश की परम्परा चलती है । पुनः वे पांच ब्रह्म अपनी और अपने करके ही पूजा करने लगे और कहने लगे कि इसी में तुम्हारा कल्याण है । जो ये लोग इनके कर्मों से बचने के लिये तब भी अविमुनि विषयासक्ति से निमग्न होकर अविमुनि के झूठे ब्रह्म की पूजा करने लगे, अर्थात् अविमुनि, पराक्रम, शूरवीरता आदि गुणों की पूजा करने लगे । अविमुनि हुए तो अर्थात् मय का सेवन गुप्त गुप्त करने लगे । अविमुनि के अविमुनि गुणों की पूजा किया । "शिव उवाच" "पार्वत्युवाच" अविमुनि उवाच अविमुनि गुणों की पूजा करना । उनमें ऐसी ऐसी विचित्र लीला की बातें लिखीं कि—

मयं मार्गं च शीघ्रं च ह्युता वैकुण्ठेन च । इति कथं कथयः कथयिष्यामि हि भूते कृते च । (महाभारत ३१) ।
मयं वैकुण्ठेन च शीघ्रं च ह्युता वैकुण्ठेन च । इति कथं कथयः कथयिष्यामि हि भूते कृते च । (महाभारत ३१) ।
मया वैकुण्ठेन च शीघ्रं च ह्युता वैकुण्ठेन च । इति कथं कथयः कथयिष्यामि हि भूते कृते च । (महाभारत ३१) ।
मया वैकुण्ठेन च शीघ्रं च ह्युता वैकुण्ठेन च । इति कथं कथयः कथयिष्यामि हि भूते कृते च । (महाभारत ३१) ।

अथान्यथाचारः । अथान्यथाचारः । अथान्यथाचारः । अथान्यथाचारः । (महाभारत ३१) ।

अर्थात् देखो इन गवांगण्ड पोषों की लीला कि जो वेदविस्मृति अज्ञा अधर्म के काम हैं उन्हीं को श्रेष्ठ वाममार्गियों ने माना । मय, मांस, मीन अर्थात् मन्त्री, मुद्रा, हरी, कर्चरी और बड़े, गेंटी आदि कर्ण, योनि, पात्राधार, मुद्रा और पांचवर्ग मयुन अर्थात् पुरुष सब

शिव और स्त्री सब पार्वती के समान मानकर—

सर्व भैरवस्य देवी साधयामसु मन्त्रः ।

चाहे कोई पुरुष वा स्त्री हो इस उटपटाङ्क वचन को पढ़ के समागम करने में वे वाममार्गी दोष नहीं मानते। अर्थात् जिन नीचस्त्रियों की ब्रूता नहीं उनको अनिपवित्र उन्होंने माना है। जैसे शास्त्रों में रजस्वला आदि स्त्रियों के स्पर्श का निषेध है उनको वाममार्गीयो ने अनिपवित्र माना है। मुनो इनका श्लोक खराडवागड़—

रजस्वला पुष्प नाम काशाली तु मय काशी । चर्चकारे मया म्याडनः । मयुः मया । चर्चकारे पुष्पनामिका ॥ (संघातसूत्रम्) ।

इत्यादि, रजस्वला के साथ समागम करने में जाना पुष्प का म्यान, चाण्डाली में समागम में काशी की यात्रा, चमारी में समागम करने में मानो प्रयागस्नान, धोबी की स्त्री के साथ समागम करने में मथुरा यात्रा और कंजरी के साथ लीला करने में मानो अयोध्या तीर्थ कर आये। मय का नाम धरा 'तीर्थ' मांम का नाम 'शुद्धि' और 'पुष्प', मच्छी का नाम 'नृतीया' 'जलनुस्त्रिका', मुट्ठा का नाम 'चतुर्थी' और मैथुन का नाम 'पंचमी'। इसलिये ऐसे ऐसे नाम धरे हैं कि जिसमें दुमरा न समझ सके। अपने कौल, आर्द्रवीर शास्त्रों और गण आदि नाम रखे हैं। और जो वाममार्गी मन में नहीं है उनका 'कंदक', 'विमुख', 'शुष्कपशु' आदि नाम धरे हैं और कहने हैं कि जब भैरवीचक्र हो तब उसमें ब्राह्मण में लेकर चाण्डालपर्यन्त का नाम दिज हो जाता है और जब भैरवीचक्र में अलग हों तब सब अपने अपने वर्णस्थ होजायें। भैरवीचक्र में वाममार्गी लोग धूमि वा पट्टे पर एक बिन्दु त्रिकोण चतुष्कोण कर्त्तुलाकार बनाकर उस पर मय का घड़ा रखके उसकी पूजा करते हैं। फिर ऐसा मंत्र पढ़ते हैं 'कण्ठाय पिबोच्च' हे मय । तू ब्रह्मा आदि के शाप से रहित हो। एक गुप्त म्यान में कि जहाँ सिवाय वाममार्गी के दूसरे को नहीं आने देते वहाँ स्त्री और पुरुष इकट्ठे होते हैं। वहाँ एक स्त्री को नङ्गी कर पूजते और स्त्री लोग किसी पुरुष को नङ्गा कर पूजती हैं, पुनः कोई किसी की स्त्री, कोई अपनी वा दूसरे की कन्या, कोई किसी की वा अपनी माता, भगिनी, पुत्रपुत्र आदि आती हैं। पश्चात् एक पात्र में मय भर के मांस और बड़े आदि एक प्याली में धर रखते हैं। उस मय के प्याले को जो कि उनका आकर्षण होता है वह हाथ में लेकर बोलता है कि 'येसोऽयं शिवोऽयं' 'मैं भैरव वा शिव हूँ' कहकर पीजाता है। फिर उसी जुंटे पात्र से सब पीते हैं। और जब किसी की स्त्री वा केशव नङ्गी कर अपना किसी पुरुष को नङ्गा कर हाथ में तलवार देके उसका नाम देवी और पुरुष का नाम महादेव धरते हैं, उनके उपस्थ इन्द्रिय की पूजा करते हैं तब उस देवी वा शिव की मय का प्याला पिलाकर उसी जुंटे पात्र में सब लोग एक एक प्याला पीते। फिर उसी प्रकार कम में पी पी के उन्मत्त होकर चाहे कोई किसी की बहिन, कन्या वा माता क्यों न हो जिसकी जिसके साथ इच्छा हो उसके साथ' कुकर्म करने हैं। कभी कभी बहुत नरारा चढ़ने में जूते, लात, मुक्कामुक्की, केशाकेशी आपम में लडते हैं। किसी किसी को वहीं वमन होता है। उनमें जो पहुँचा हुआ अचोरी अर्थात् मय में मिद गिना जाता है, वह वमन हुई चीज को भी स्वा लेता है अर्थात् इनके मयमें बड़े मिद की ये बातें हैं कि—

हाना विचरति दीक्षितस्य मन्दिरं कुम्भो (वसन्तः) कविकवचनम् । विराजते दीक्षितकवचम् ॥

जो दीक्षित अर्थात् क्लृप्त के घर में जाके बोलत पर बोलत चढ़ावे, गंधियों के घर में

जाके उनसे कुकर्म करके सोचे, जो इत्यादि कर्म निर्लज्ज, निःशङ्क होकर करें, वही साम-
मार्गियों में सर्वोपरि मुख्य चक्रवर्ती राजा के समान माना जाता है। अर्थात् जो बड़ा कुकर्म
वही उनमें बड़ा और जो अच्छे काम करे और बुरे कर्मों से दूर वही बौद्ध। क्योंकि—

साधको संन्यस्य पापद्वयं यदा विप्रः ॥ (साधनसूत्रो नाम स्तोत्र २३) ।

ऐसा तन्त्र में कहते हैं कि जो लोकलज्जा, शास्त्रलज्जा, कुललज्जा, देशलज्जा,
आदि पाशों में बंधा है वह जीव, और जो निर्लज्ज होकर बुरे काम करे वही सदा शिव है^{२२}।

उद्गडीस तन्त्र आदि में एक प्रयोग लिखा है कि एक घर में चारों ओर आलय हों।
उनमें मय के बोलल भरके भर देवे। इस आलय में एक बोलल पीके दूसरे आलय पर जावे।
उसमें से पी तीसरे और तीसरे में से पीके चौथे आलय में जावे। खड़ा खड़ा तबतक मय
पीवे कि जबतक लकड़ी के समान पृथिवी में न गिर पड़े। फिर जब नशा उतरने तब उसी
प्रकार पीकर गिर पड़े। पुनः तीसरी बार इसी प्रकार पीके गिर के उठे तो उसका पुनर्जन्म
न हो, अर्थात् मय तो यह है कि ऐसे ऐसे मनुष्यों का पुनः मनुष्यजन्म होना ही कठिन है
किन्तु नीच योनि में पड़कर बहुकालपर्यन्त पड़ा रहेगा।^{२३} वामियों के तन्त्रग्रन्थों में यह
नियम है कि एक माता को छोड़ के किसी स्त्री को भी न ब्रूढ़ना चाहिये। अर्थात् चाहे
कन्या हो वा भगिनी अर्थात् क्यों न हो सब के साथ संगम करना चाहिये। इन वाममार्गियों
में दश महाविद्या प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक मातङ्गी विद्या वाला कहना है कि "यात्रयति न
व्यजेत" अर्थात् माता को भी समागम किये बिना न ब्रूढ़ना चाहिये। और स्त्री पुरुष के
समागम समय में मन्त्र जपते हैं कि हमको मित्र प्राप्त हो जाये। ऐसे पागल महाबुद्ध
मनुष्य भी समागम में बहुत न्यून होंगे॥६॥ जो मनुष्य भूट चलाता चाहता है वह मय की
निन्दा अवश्य ही करता है। देखो! वाममार्गी क्या कहते हैं? वेद शास्त्र और पुराण ये
सब मामान्य वंश्याओं के समान हैं और जो यह शांभवी वाममार्गी की मुद्रा है वह गुप्त
कुल की स्त्री के तुल्य है॥७॥ इसीलिये इन लोगों ने केवल वेदविरुद्ध मत खड़ा किया है।
परन्तु इन लोगों का मत बहुत चला। तब धूर्तता करके वेदों के नाम से भी वाममार्गी की
थोड़ी थोड़ी लाला कलाई, अर्थात्—

सौत्राग्र्याणां श्रुतं विदुः ॥ यद्विदुः सवर्णेनामन्त्रं ॥ १३७ ॥ वैदिकी विद्या विज्ञा न वदति ॥

न बालनक्षत्र दोषो न मयो न च वैकुण्ठः पञ्चपरमा भूतानां निर्वाणान्तरावस्थानां ॥ १३८ ॥

सौत्रामणि यज्ञ में मय पीवे, इसका अर्थ यह है कि सौत्रामणि यज्ञ में सोमरस अर्थात्
सोमवल्ली का रस पीये। प्रोक्षित अर्थात् यज्ञ में सोम स्थाने में दोष नहीं, ऐसी पापपन
की बात वाममार्गियों ने कहा है। उनमें ब्रूढ़ना चाहिये कि जो वैदिकी विद्या विज्ञा न हो
तो तुम्हें और तेरे कुटुम्ब की मार के होम कर डालें तो क्या किन्ता है? मांसभक्षण करने,
मय पीने, परम्परागमन करने आदि में दोष नहीं है, यह कहना ब्रूकडापन है। क्योंकि
बिना प्राणियों के पीड़ा दिये मांस प्राप्त नहीं होता, और बिना अपराध के पीड़ा देना धर्म
का काम नहीं। मद्यपान का तो सर्वथा निषेध ही है, क्योंकि अब तक वाममार्गियों के बिना
किसी ग्रन्थ में नहीं लिखा, किन्तु सर्वत्र निषेध है। और बिना विवाह के मैथुन में भी दोष
है। उसको निर्दोष कहने वाला सटोष है। ऐसे ऐसे तत्त्व भी ऋषिणा के ग्रन्थ में टाल के
दिनने ही ऋषि मुनियों के नाम से ग्रन्थ बनाकर गोपेध, अश्वमेध नाम के यज्ञ भी कराने

लगे थे। अर्थात् इन पशुओं को मारके होम करने से यजमान और पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसी प्रसिद्धि का निश्चय तो यह है कि जो ब्राह्मणग्रन्थों में अश्वमेध, गोमेध, नरमेध आदि शब्द हैं उनका ठीक ठीक अर्थ नहीं जाना है, क्योंकि जो जानते तो ऐसा अनर्थ क्यों करते ? (पूर्व०) अश्वमेध गोमेध नरमेध आदि शब्दों का अर्थ क्या है ? (उत्तर०) इनका अर्थ तो यह है कि—

राज वा वाग्मेधः ॥ (अन० १३।१।५।४, वै० वा० ३।८।१६।५) कण्वः हि नौ ॥ (अन० ४३।१।२४)
 अग्निर्वा वाग्मेधः ॥ (अन० ३।५।२।५) ॥ यथा वा वाग्मेधः ॥ (अन० १३।३।५।२) ॥

घोड़े, गाय आदि पशु तथा मनुष्य मार के होम करना कही नहीं लिखा। केवल वाम-मार्गियों के ग्रन्थों में ऐसा अनर्थ लिखा है। किन्तु यह भी बात वाममार्गियों ने चलाई। और जहाँ जहाँ लेख है वहाँ वहाँ भी वाममार्गियों ने प्रक्षेप किया है। देखो ! राजा न्याय धर्म से प्रजा का पालन करें, विद्यादि का देनेहाग यजमान और अग्नि में घी आदि का होम करना अश्वमेध, अन्न, इन्द्रियाँ, क्षिण, पृथिवी आदि को पवित्र रखना गोमेध, जब मनुष्य मर जाय तब उसके शरीर का विधिपूर्वक दाह करना नरमेध कहाता है। (पूर्व०) यज्ञकर्त्ता कहते हैं कि यज्ञ करने में यजमान और पशु स्वर्गगामी तथा होम करके फिर पशु को जीता करते थे, यह बात सच्ची है वा नहीं ? (उत्तर०) नहीं, जो स्वर्ग को जानते हो तो ऐसी बात कहने वाले को मार के होम कर स्वर्ग में पहुँचाना चाहिये वा उसके प्रिय माता, पिता, स्त्री और पुत्र आदि को मार होम कर स्वर्ग में क्यों नहीं पहुँचाते ? वा वेदि में से पुनः क्यों नहीं जिला लेते हैं ? (पूर्व०) जब यज्ञ करते हैं तब वेदों के मन्त्र पढ़ते हैं। जो वेदों में न होता तो कहाँ से पढ़ते ? (उत्तर०) मन्त्र किसी को कही पढ़ने में नहीं रोकता, क्योंकि वह एक शब्द है। परन्तु उनका अर्थ ऐसा नहीं है कि पशु को मारके होम करना। जैसे "अग्नये स्वाहा" इत्यादि मन्त्रों का अर्थ अग्नि में हवि, पुष्ट्यादिकारक वृत्तादि उत्तम पदार्थों के होम करने से वायु, वृष्टि, जल शुद्ध होकर जगत को सुखकारक होते हैं। परन्तु इन मन्त्र अर्थों को वे मृद नहीं समझते थे, क्योंकि जो स्वार्थबुद्धि होते हैं वे केवल अपने स्वार्थ करने के बिना दूसरा कुछ भी नहीं जानते, मानते। जब इन पीपों का ऐसा अनाचार देखा और दूसरा मरने का तर्पण आदि करने को देखकर एक महाभयङ्कर वेदादि शास्त्रों का निन्दक बौद्ध वा जैनमत प्रचलित हुआ है। मुनते हैं कि एक इसी देश में गोरक्षपुर का राजा था। उस में पीपों ने यज्ञ कराया। उसकी प्रिय राणी का समागम छोड़े के साथ करने में उसके मर जाने पर पश्चात् वैराग्यवान् होकर अपने पुत्र को राज्य दे, माधु हो, पीपों की पील निकालने लगा। इसी की शास्त्रारूप चार्वाक और आभाणुक मत भी हुआ था। इन्होंने इस प्रकार के श्लोक बनाये हैं—

पशुर्मेधितः स्वर्गं गच्छेत्तस्मात् तथैवाग्निः। तपिता पशवोऽपि तत्र कर्मात्मन विवर्धते ॥१॥ (मरुदश्वमेधसह काशकर्मः)।
 मुक्तानामिह जन्तूनां यावत् वेदमस्तिस्वाहा। मन्त्रकारिण जन्तूनां स्वर्गं पाथयन्मन्त्रम् ॥२॥ (मरुदश्वमेधसह काशकर्मः)।

जो पशु मारकर अग्नि में होम करने में पशु स्वर्ग को जाता है, तो यजमान अपने पिता आदि को मारके स्वर्ग में क्यों नहीं भेजते ॥१॥ जो मरें हुए मनुष्यों की तृप्ति के लिये आन्न और तर्पण होता है तो विदेश में जाने वाले मनुष्य को मार्ग का खर्च मवाने पीपों के लिये बांधना न्याय है। क्योंकि जब मृतक को आन्न, तर्पण में अन्न जल पहुँचना है तो जीने हुए

परदेश में रहने वाले वा मार्ग में चलनेवालों को घर में रमोई बनी हुई का पत्तल, परोस, लोटा भर के उसके नाम पर रखने से क्यों नहीं पहुँचता ? जो जीते हुए दूर देश अर्थात् दश हाथ पर दूर चेंटे हुए को दिया हुआ नहीं पहुँचता तो भर हुए के पास किसी प्रकार नहीं पहुँच सकता। उनको ऐसे शुक्तिस्त्रिद उपदेशों को मानने लगे और उनका मत बढ़ने लगा। जब बहुत से राजा भूमिपति उनके मत में हुए तब पोपजी भी उनकी ओर झुकें, क्योंकि इनको जिधर गफफा अच्छा मिले वहीं चले जायें। भट जैन बनने चले। जैन में भी और प्रकार की पोपलीला बहुत है, सो बारहवें समुल्लास में लिखेगे। बहुतों ने इनका मत स्वीकार किया। परन्तु कितने कही जो पर्वत, कशरी, कल्लोज, परिचम, दक्षिण देश वाले थे उन्होंने जैनों का मत स्वीकार नहीं किया था। वे जैनी वेद का अर्थ न जानकर बाहर की पोपलीला भ्रान्ति से वेद पर मानकर वेदों की भी निन्दा करने लगे। उसके पठनपाठन, यज्ञोपवीतादि और ब्रह्मचर्यादि नियमों को भी नाश किया। जहाँ जितने पुस्तक वेदादि के पाये नष्ट किये। आयों पर बहुत भी राजसत्ता भी चलाई, दुःख दिया। जब उनकी मय शंका न रही तब अपने मत वाले सुहृद और माधुमों की प्रतिष्ठा और वेदमार्गियों का अपमान और पक्षपात से दण्ड भी देने लगे। और आप सुख आराम और घमण्ड में आ फूलकर फिगने लगे।

अथमदेव से लेके महावीर पर्यन्त अपने तीर्थंकरों की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाकर पूजा करने लगे, अर्थात् पाषाणादि मूर्तिपूजा की जड़ जैनियों से प्रचलित हुई। परमेश्वर को मानना न्यून हुआ, पाषाणादि मूर्तिपूजा में लगे। ऐसा तीन सौ वर्ष पर्यन्त आर्यावर्त में जैनों का राज्य रहा। प्रायः वेदार्थ ज्ञान से शून्य हो गये थे। इस बात को अनुमान में अट्ठाई महत् वर्ष व्यतीत हुए होंगे।

बाईस सौ वर्ष हुए कि एक शंकराचार्य द्रविड़देशोत्पन्न ब्राह्मण ब्रह्मचर्य से व्याकरणादि सब शास्त्रों को पढ़कर मोचने लगे कि अह ! सत्य आस्तिक वेद मत का बूटना और जैन नामिक मत का चलना बड़ी हानि की बात हुई है, इनको किसी प्रकार हटाना चाहिये। शङ्कराचार्य शाम्भू तो पढ़े ही थे, परन्तु जैन मत के भी पुस्तक पढ़े थे और उनकी शुक्ति भी बहुत प्रबल थी। उन्होंने विचार कि इनको किस प्रकार हटावें ? निश्चय हुआ कि उपदेश और शाम्भूचर्य करने से ये लोग हटेंगे। ऐसा विचार कर उज्जैन नगरी में आये। वहाँ उस समय मुधन्ना राजा था, जो जैनियों के ग्रन्थ और कुछ संस्कृत भी पढ़ा था। वहाँ जाकर वेद का उपदेश करने लगे और राजा से मिलकर कहा कि आप संस्कृत और जैनियों के भी ग्रन्थों को पढ़ें ही और जैन मत को मानते ही। इसलिये आपको मैं कहता हूँ कि जैनियों के पण्डितों के साथ मेरा शाम्भूचर्य कराइये, इस प्रतिज्ञा पर, जो हारे मो जीतने वाले का मत स्वीकार करले, और आप भी जीतने वाले का मत स्वीकार कीजियेगा। यद्यपि मुधन्ना जैनमत में थे तथापि संस्कृत ग्रन्थ पढ़ने में उनकी बुद्धि में कुछ विद्या का प्रकाश था। इसमें उनके मन में अत्यन्त पशुता नहीं छाई थी। क्योंकि जो विद्वान् होता है वह सत्याऽसत्य की परीक्षा करके सत्य का ग्रहण और असत्य को छोड़ देता है। जब तक मुधन्ना राजा को बड़ा विद्वान् उपदेशक नहीं मिला था तब तक मंदिर में थे कि इनमें कौनसा सत्य और कौन सा असत्य है। जब शङ्कराचार्य की यह बात सुनी और बड़ी

प्रमत्तता के साथ बोले कि हम शास्त्रार्थ करके मत्स्याप्रत्यय का निर्णय अवश्य करवेंगे। जैनियों के पाण्डितों को दूर दूर से बुलाकर सभा कराई। उसमें शङ्कराचार्य का वेदमत और जैनियों का वेदविम्वद मत था। अर्थात् शङ्कराचार्य का पञ्च वेदमत का स्थापन और जैनियों का स्थापन और जैनियों का पञ्च अपने मत का स्थापन और वेद का स्थापन था। शास्त्रार्थ कई दिनों तक हुआ। जैनियों का मत यह था कि सृष्टि का कर्ता अनादि ईश्वर कोई नहीं। यह जगत और जीव अनादि है, इन दोनों का उत्पत्ति और नाश कभी नहीं होता। इसमें विम्वद शङ्कराचार्य का मत था कि अनादि मित्र परमात्मा ही जगत का कर्ता है। यह जगत और जीव भूटा है, क्योंकि उस परमेश्वर ने अपनी माया में जगत बनाया, वही धारण और प्रलय करता है, और यह जीव और प्रपञ्च स्वप्नवत् है। परमेश्वर आप ही सब रूप होकर लीला कर रहा है। बहुत दिन तक शास्त्रार्थ होता रहा। परन्तु अन्त में युक्ति और प्रमाण से जैनियों का मत स्थापित और शङ्कराचार्य का मत अस्थापित रहा। तब उन जैनियों के पाण्डित और मुधन्वा राजा ने उस मत को स्वीकार कर लिया, जैन मत को छोड़ दिया। पुनः बड़ा हल्ला मूल्ता हुआ और मुधन्वा राजा ने अन्य अपने दृष्ट मित्र राजाओं को लिखकर शङ्कराचार्य से शास्त्रार्थ कराया। परन्तु जैन का पराजय समय होने से पराजित होन गये पश्चात् शङ्कराचार्य के सर्वत्र आयावर्त्त देश में घूमने का प्रवन्ध मुधन्वादि राजाओं ने कर दिया, और उनकी राजा के लिये साथ में लोकर चाकर भी रख दिये। उसी समय में सब के यज्ञोपवीत होने लगे और वेदा का पठनपाठन भी चला। दश वर्ष के भीतर सर्वत्र आयावर्त्त देश में घूमकर जैनियों का स्थापन और वेदा का पठन किया। परन्तु शङ्कराचार्य के समय में जैनविषम अर्थात् जितनी मुन्धिया जैनियों की निकलती है वे शङ्कराचार्य के समय में टूटी थी। और जो बिना टूटी निकलती है वे जैनियों ने भूमि में गाड़ दी थी कि तीड़ी न जायें। वे अब तक कहीं भूमि में से निकलती है। शङ्कराचार्य से पूर शंभरत भी थोड़ा सब प्रचलित था उसका भी स्थापन किया। राममार्ग का स्थापन किया। उस समय इस देश में धन बहुत था और स्वदेशभक्ति भी थी। जैनियों के मन्दिर शङ्कराचार्य और मुधन्वा राजा ने नहीं तुटवाये थे, क्योंकि उन में वेदादि की पाठशाला करने की इच्छा थी। जब वेदमत का स्थापन हो चुका और विद्याप्रचार करने का विचार करने ही थे, उत्तन में दो जैन ऊपर से कथनमात्र वेदमत और भीतर से कुछ जैन अर्थात् कपटमुनि थे शङ्कराचार्य उन पर अति प्रसन्न थे। उन दोनों ने अवसर पाकर शङ्कराचार्य को ऐसा विषयक वस्तु खिलाई कि उनकी बुद्धि मन्द हो गई। पश्चात् शरीर में फोड़े फुन्सी आ कर नः महीने के भीतर शरीर बूट गया। तब सब निरुत्साही हो गये और जो विद्या का प्रचार होने वाला था वह भी न होने पाया। जो जो उन्होंने शार्ङ्गकमाण्यादि बनाये थे उनका प्रचार शङ्कराचार्य के शिष्य करने लगे। अर्थात् जो जैनियों के स्थापन के लिये ब्रह्म मत्स्य जगत मिथ्या और जीव ब्रह्म की एकता कथन की थी उसका उपदण्ड करने लगे। दक्षिण में शङ्कराचार्य ने सर्व म भगवद्भक्त उत्तम म ज्ञानि और द्वाविद्य न शास्त्राम्म वाचक शङ्कराचार्य के शिष्य मदनन वन और श्रीमान वेकर आनन्द करने लग स्थानिक शङ्कराचार्य के पश्चात् उनका शिष्या का बड़ा प्रसिद्ध होने लगा।

अब इसमें विचारना चाहिये कि जो जीव ब्रह्म की एकता जगत मिथ्या शङ्कराचार्य का निज मत था तो यह अच्छा मत नहीं और जो जैनियों के स्वर्णदण्ड के लिये उम मत का स्वीकार किया हो तो कुछ अच्छा है। नवीन वेदान्तियों का मत ऐसा है—(नवीन०) जगत स्वप्नवत्, रज्जु में सर्प, मीप में चाँदी, मृगतृष्णिका में जल, गन्धर्वनगर इन्द्रजालवत् यह संसार झूठा है। एक ब्रह्म ही सच्चा है। (मिद्धान्ती) झूठा तुम किस को कहते हो? (नवीन०) जो वस्तु न हो और प्रतीत होवे। (मिद्धान्ती) जो वस्तु ही नहीं उसकी प्रतीति कैसे हो सकती है? (नवीन०) अध्यारोप में। (मिद्धान्ती) अध्यारोप किस को कहते हो? (नवीन०) 'यस्तु न भवन्नागपणमप्याय' 'अध्यारोपवत्तदप्याय निश्चयान्न प्रपञ्च्यते' पदार्थ कुछ और हो उसमें अन्य वस्तु का आरोपण करना अध्यारोप, अध्यारोप और उस का निराकरण करना अपवाद कहाता है। इन दोनों में प्रपंच रहित ब्रह्म में प्रपंचरूप जगत विस्तार करते हैं। (मिद्धान्ती) तुम रज्जु को वस्तु और सर्प को अवस्तु मानकर इस भ्रम-जाल में पड़े हो। क्या सर्प वस्तु नहीं है? जो कहे कि रज्जु में नहीं तो देशान्तर में और उसका संस्कारमात्र हृदय में है। फिर वह सर्प भी अवस्तु नहीं रहा। वैसे ही म्याण्ड में पुनप, मीप में चाँदी आदि की व्यवस्था समझ लेना। और स्वप्न में भी जिनका भान होता है वे देशान्तर में हैं और उनके संस्कार आत्मा में भी हैं। इसलिये वह स्वप्न भी वस्तु में अवस्तु के आरोपण के समान नहीं। (नवीन०) जो कभी न देखा, न सुना, जैसा कि अपना शिर कटा है और आप रोता है, जल की धारा ऊपर चली जाती है, जो कभी न हुआ था देखा जाता है, वह सत्य क्योंकि हो सके? (मिद्धान्ती) यह भी दृष्टान्त तुम्हारे पक्ष को मित्र नहीं करता, क्योंकि बिना देखे सुने संस्कार नहीं होता। संस्कार के बिना स्मृति, और स्मृति के बिना साक्षात् अनुभव नहीं होता। जब किसी में सुना वा देखा कि अशुभ का शिर कटा और उसके भाई वा बाप आदि को लड़ाई में प्रत्यक्ष गंने देखा और पोहारे का जल ऊपर चढ़ने देखा वा सुना उसका संस्कार उसी के आत्मा में होता है। जब यह जाग्रत के पदार्थ से अलग होके देखता है तब अपने आत्मा में उन्हीं पदार्थों को जिनको देखा वा सुना होता, देखता है। जब अपने ही में देखता है तब जानो अपना शिर कटा, आप रोता और ऊपर जाती जल की धारा को देखता है। यह भी वस्तु में अवस्तु के आरोपण के सदृश नहीं, किन्तु जैसे नक्शा निकालने वाले पूर्व दृष्ट अथ वा किये हुआ को आत्मा में से निकाल कर कागज पर लिखते हैं अथवा प्रतिविम्ब का उतारने वाला चित्र को देख आत्मा में आकृति को धर करकर लिख देता है। हाँ! इतना है कि कभी कभी स्वप्न में स्मरणयुक्त प्रतीति जैसे कि अपने अध्यापक को देखता है और कभी बहुत काल देखने और सुनने में अनीत ज्ञान को साक्षात्कार करता है। तब स्मरण नहीं रहता कि जो मैंने उस समय देखा, सुना वा किया था उमी को देखता, सुनता वा करता है। जैसा जाग्रत में स्मरण करता है वैसे स्वप्न में नियमपूर्वक नहीं होता। देखो! जन्मान्ध को रूपका स्वप्न नहीं आता। इसलिये तुम्हारा अध्यास और अध्यारोप का लक्षण झूठा है। और जो वेदान्ती लोग विवर्तवाद अर्थात् रज्जु में सर्पादि के भान होने का दृष्टान्त, ब्रह्म में जगत के भान होने में देते हैं, वह भी ठीक नहीं। (नवीन०) अधिष्ठान के बिना अध्यस्त प्रतीत नहीं होता। जैसे रज्जु न हो तो सर्प का भी भान नहीं हो सकता। जैसे रज्जु में सर्प तीन काल में नहीं है परन्तु अन्यकार और कुछ प्रकाश के

मेल में अकस्मात् रज्जु को देखने से सर्प का भ्रम होकर भय से कंपता है। जब उसको दीप आदि में देख लेता है उसी समय भ्रम और भय निवृत्त होजाता है। वैसे ब्रह्म में जो जगत् की मिथ्या प्रतीति हुई है वह ब्रह्म के साक्षात्कार होने में उस जगत् की निवृत्ति और ब्रह्म की प्रतीति होजाती है जैसा कि सर्प की निवृत्ति और रज्जु की प्रतीति होती है। (सिद्धान्ती) ब्रह्म में जगत् का भान किसको हुआ ? (नवीन०) जीव को। (सिद्धान्ती) जीव कहाँ से हुआ ? (नवीन०) अज्ञान में। (सिद्धान्ती) अज्ञान कहाँ से हुआ और कहाँ रहता है ? (नवीन०) अज्ञान अनादि और ब्रह्म में रहता है। (सिद्धान्ती) ब्रह्म में ब्रह्म का अज्ञान हुआ वा किसी अन्य का ? वह अज्ञान किसको हुआ ? (नवीन०) चिदाभास को। (सिद्धान्ती) चिदाभास का स्वरूप क्या है ? (नवीन०) ब्रह्म। ब्रह्म को ब्रह्म का अज्ञान अर्थात् अपने स्वरूप को आप ही भल जाता है। (सिद्धान्ती) उसके भूलने में निमित्त क्या है ? (नवीन०) अविद्या। (सिद्धान्ती) अविद्या सर्वव्यापी सर्वज्ञ का गुण है वा अल्पज्ञ का ? (नवीन०) अल्पज्ञ का। (सिद्धान्ती) तो तुम्हारे मत में बिना एक अनन्त सर्वज्ञ चेतन के दूसरा कोई चेतन है वा नहीं ? और अल्पज्ञ कहाँ से आया ? हाँ, जो अल्पज्ञ चेतन ब्रह्म से भिन्न मानो तो ठीक है। जब एक ठिकाने ब्रह्म को अपने स्वरूप का अज्ञान हो तो सर्वत्र अज्ञान फैल जाय। जैसे शरीर में फोड़े की पीड़ा सब शरीर के अवयवों को निकम्मा कर देती है, इसी प्रकार ब्रह्म भी एक देश में अज्ञानी और क्लेशायुक्त हो तो सब ब्रह्म भी अज्ञानी और पीड़ा के अनुभवयुक्त होजाय। (नवीन०) यह सब उपाधि का धर्म है, ब्रह्म का नहीं। (सिद्धान्ती) उपाधि जड़ है वा चेतन, और सत्य है वा असत्य ? (नवीन०) अनिर्वचनाय है अर्थात् जिसको जड़ वा चेतन सत्य वा असत्य नहीं कह सकते। (सिद्धान्ती) यह तुम्हारा कहना "बदले व्यापात" के तुल्य है, क्योंकि कहते हो अविद्या है जिसको जड़, चेतन, सत्, असत् नहीं कह सकते। यह ऐसी बात है कि जैसे सोने में पीतल मिला हो उसको सराफ के पास परीक्षा करावे कि यह सोना है वा पीतल ? तब यही कहोगे कि इसको हम न सोना न पीतल कह सकते हैं किन्तु इसमें दोनों धातु मिली हैं। (नवीन०) देवों जैसे घटाकारा, मठाकारा, और मेघाकारा महदाकारोपाधि अर्थात् घड़ा घर और मेघ के होने से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, वास्तव में महदाकारा ही है, ऐसे ही माया, अविद्या समष्टि व्यष्टि और अन्तःकरणों की उपाधियों से ब्रह्म अज्ञानियों को पृथक् पृथक् प्रतीत हो रहा है, वास्तव में एक ही है। देखो अग्रिम प्रमाण में क्या कहा है—

अग्निर्विक्रो ह्यन भविषी रूपं रूपं भविको कृष्ण । एकमस्मात् सत्सुहान्तरागम रूपं रूपं भविको कृष्ण ॥ (छन्दः शाली ४ । अ० ६ ।)

जैसे अग्नि लम्बे, चौड़े, गोल, झोंटे, बड़े सब आकृतिकाले पदार्थों में व्यापक होकर तदाकार दीखता और उनमें पृथक् है, वैसे सर्वव्यापक परमात्मा अन्तःकरणों में व्यापक होके अन्तःकरणोऽऽकार हो रहा है परन्तु उनमें अलग है। (सिद्धान्ती) यह भी तुम्हारा कहना व्यर्थ है, क्योंकि जैसे घट, मठ, मेघों और आकारों को भिन्न मानते हो वैसे कारण कार्यरूप जगत् और जीव को ब्रह्म में और ब्रह्म को इन से भिन्न मान लो। (नवीन०) जैसा अग्नि सब में प्रविष्ट होकर देखने में तदाकार दीखता है, इसी प्रकार परमात्मा जड़ और जीव में व्यापक होकर आकारवाला अज्ञानियों को आकारयुक्त दीखता है। वास्तव में ब्रह्म न जड़ और न जीव है। जैसे जल के सहस्र कूड़े धरे हों उनमें सूर्य के सहस्रो प्रतिबिम्ब

दीखते हे वस्तुतः सूर्य एक है। कूंडो के नष्ट होने से जल के चलने व फैलने से सूर्य न नष्ट होता, न चलता और न फैलता, इसी प्रकार अन्तःकरणों में ब्रह्म का आभास जिसको चिदाभास कहते हैं पड़ा है। जबतक अन्तःकरण है तभी तक जीव है। जब अन्तःकरण ज्ञान से नष्ट होता है तब जीव ब्रह्मस्वरूप है। इस चिदाभास को अपने ब्रह्मस्वरूप का अज्ञान कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुःखी, पापी, पुण्यात्मा जन्म, मरण अपने में आरोपित करता है, तब तक मरार के बन्धनों से नहीं बूटता। (सिद्धान्ती) यह दृष्टान्त तुम्हारा व्यर्थ है, क्योंकि सूर्य आकाशवाला, जल कूंडे भी आकाश वाले हैं। सूर्य जल कूंडे में भिन्न और सूर्य से जल कूंडे भिन्न हैं। तभी प्रतिबिम्ब पड़ता है। यदि निगकार होते तो उनका प्रतिबिम्ब कभी न होता, और जैसे परमेश्वर निगकार, सर्वत्र आकाशवत् व्यापक होने से ब्रह्म से कोई पदार्थ वा पदार्थों में ब्रह्म पृथक् नहीं हो सकता और व्याप्यव्यापक सम्बन्ध से एक भी नहीं हो सकता। अर्थात् अन्यव्यतिरेकभाव से देखने में व्याप्यव्यापक मिले हुए और सदा पृथक् रहते हैं। जो एक हो तो अपने में व्याप्यव्यापक भाव सम्बन्ध कभी नहीं घट सकता। मो बृहदारण्यक के अन्तर्यामी ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है। और ब्रह्म का आभास भी नहीं पड़ सकता, क्योंकि बिना आकाश के आभास का होना असम्भव है। जो अन्तःकरणोपाधि से ब्रह्म का जीव मानते हो मो तुम्हारी बात बालक के ममाने है। अन्तःकरण चलायमान, खण्डे खण्ड और ब्रह्म अचल और अखण्ड है। यदि तुम ब्रह्म और जीव को पृथक् पृथक् न मानोगे तो इसका उत्तर दीजिये कि जहां जहां अन्तःकरण चला जायगा वहां वहां के ब्रह्म को अज्ञानी और जिस जिस देश को छोड़ेगा वहां वहां के ब्रह्म को ज्ञानी कर देवेगा वा नहीं। जैसे ज्ञाना प्रकाश के बीच में जहां जहां जाता है वहां वहां के प्रकारों को आवरणयुक्त और जहां जहां में हटता है वहां वहां के प्रकारों को आवरणरहित कर देता है, वैसे ही अन्तःकरण ब्रह्म को क्षण क्षण में ज्ञानी, अज्ञानी, बद्ध और मुक्त करता जायगा। अखण्ड ब्रह्म के एक देश में आवरण का प्रभाव सर्वदेश में होने से सब ब्रह्म अज्ञानी हो जायगा, क्योंकि वह चेतन है। और मथुरा में जिस अन्तःकरणस्थ ब्रह्म ने जो वस्तु देखी उसका स्मरण उभी अन्तःकरण में कारी में नहीं हो सकता। क्योंकि “अन्यदृष्टवन्तो न स्मरन्तीति न्यायान्” और के देखे का स्मरण और को नहीं होता। जिस चिदाभास ने मथुरा में देखा वह चिदाभास कारी में नहीं रहता किन्तु जो मथुरास्थ अन्तःकरणप्रकाशक है वह कारीस्थ ब्रह्म नहीं होता। जो ब्रह्म ही जीव है, पृथक् नहीं तो जीव को सर्वज्ञ होना चाहिये। यदि ब्रह्म का प्रतिबिम्ब पृथक् है तो प्रत्यभिज्ञा अर्थात् पूर्व दृष्ट, श्रुत का ज्ञान किमी को नहीं हो सकेगा। जो कहो कि ब्रह्म एक है इसलिये स्मरण होता है तो एक ठिकाने अज्ञान वा दुःख होने में सब ब्रह्म को अज्ञान वा दुःख हो जाना चाहिये। और ऐसे ऐसे दृष्टान्तों में नित्यशुद्धबुद्धमुक्तत्वभाव ब्रह्म को तुमने अशुद्ध, अज्ञानी और बद्ध आदि दोषयुक्त कर दिया है और अखण्ड को खण्ड खण्ड कर दिया। (नवीन०) निगकार का भी आभास होता है जैसा कि दर्पण वा जलादि में आकाश का आभास पड़ता है वह नीला वा किमी अन्य प्रकार गम्भीर गहरा दीखता है, वैसे ब्रह्म का भी सब अन्तःकरणों में आभास पड़ता है। (सिद्धान्ती) जब आकाश में रूप ही नहीं है तो उसको आंख से कोई भी नहीं देख सकता। जो पदार्थ दीखना ही नहीं वह दर्पण और जलादि में कैसे दीखेगा ?

गडग वा बिंदुग साकार वस्तु दीखता है, निगाकर नहीं। (नवीन०) तो फिर जो यह ऊपर नीलासा दीखता है, वही आदर्श और जल में मान होता है, वह क्या पदार्थ है? (सिद्धान्ती) वह पृथिवी से उड़ कर जल, पृथिवी और अग्नि के वसरेणु है। जहां से वर्षा होती है वहां जल न हो तो वर्षा कहां से होवे? इसलिये जो दूर दूर तम्बू के ममान दीखता है, वह जल का चक्र है। जैसे कुहिर दूर से घनाकार दीखता है और निकट से बिंदुग और डेर के समान भी दीखता है वैसे आकाश में जल दीखता है। (नवीन०) क्या हमारे रज्ज, सर्प और स्फुट आदि के दृष्टान्त मिथ्या है? (सिद्धान्ती) नहीं, तुम्हारी समझ मिथ्या है, सो हमने पूर्व लिख दिया। भला यह तो कहो कि प्रथम अज्ञान किसको होता है? (नवीन०) ब्रह्म को। (सिद्धान्ती) ब्रह्म अल्पज्ञ है वा सर्वज्ञ? (नवीन०) न सर्वज्ञ और न अल्पज्ञ। क्योंकि सर्वज्ञता और अल्पज्ञता उपाधिमहित में होती है। (सिद्धान्ती) उपाधि में सहित कौन है? (नवीन०) ब्रह्म। (सिद्धान्ती) तो ब्रह्म ही सर्वज्ञ और अल्पज्ञ हुआ। तो तुमने सर्वज्ञ और अल्पज्ञ का निषेध क्यों किया था? जो कहो कि उपाधि कल्पित अर्थात् मिथ्या है तो कल्पक अर्थात् कल्पना करने वाला कौन है? जीव ब्रह्म है वा अन्य? (नवीन०) ब्रह्म है, (सिद्धान्ती) जो ब्रह्म-स्वरूप है तो जिसने मिथ्या कल्पना की वह ब्रह्म ही नहीं हो सकता। जिसकी कल्पना मिथ्या है वह सच्चा कन हो सकता है? (नवीन०) हम सत्य और असत्य को फूट मानते हैं और बाणी से बोलना भी मिथ्या है। (सिद्धान्ती) जब तुम फूट कहने और मानने वाले हो तो फूट क्यों नहीं? (नवीन०) रहे, फूट और सच हमारे ही में कल्पित हैं और हम दोनों के साक्षी अधिष्ठान हैं। (सिद्धान्ती) जब तुम सत्य और फूट के आधार हुए तो साहूकार और चोर के सदृश तुम्ही हुए। इससे तुम प्रामाणिक भी नहीं रहे, क्योंकि प्रामाणिक वह होता है जो सर्वदा सत्य माने, सत्य बोले, सत्य करे, फूट न माने, फूट न बोले और फूट कदाचित् न करे। जब तुम अपनी बात को आप ही फूट करने हो तो तुम अपने आप मिथ्या-वादी हो। (नवीन०) अनादि माया जो कि ब्रह्म के आश्रय और ब्रह्म ही का आवरण करती है उसको मानने हो वा नहीं? (सिद्धान्ती) नहीं मानते, क्योंकि तुम माया का अर्थ ऐसा करते हो कि जो वस्तु न हो और भासे है। तो इस बात को वह मानेगा जिसके हृदय की आंख फूट गई हो। क्योंकि जो वस्तु नहीं उसका भासमान होना सर्वथा असम्भव है, जैसा बन्ध्या के पुत्र का प्रतिबिम्ब कभी नहीं हो सकता। और यह "सन्ध्या, सन्ध्याः सर्वा यज्ञा" इत्यादि ब्रान्दोप्य उपनिषद् (६।८।१४) के वचनों से विरुद्ध कहते हो। (नवीन०) क्या तुम वसिष्ठ, शङ्कराचार्य आदि और निरञ्जलदास पर्यन्त जो तुमसे अधिक परिणित हुए हैं उन्होंने लिखा है उसको स्मरण करते हो? हम को तो वसिष्ठ, शङ्कराचार्य निरञ्जलदास आदि अधिक दीखते हैं। (सिद्धान्ती) तुम विद्वान् हो वा अविद्वान्? (नवीन०) हम भी कुछ विद्वान् हैं। (सिद्धान्ती) अच्छा तो वसिष्ठ शङ्कराचार्य और निरञ्जलदास के पंच का हमारे सामने स्थापन करो, हम स्मरण करते हैं। जिसका पंच सिद्ध हो वही बड़ा है। जो उनकी और तुम्हारी बात अस्मरणनीय होती तो तुम उनकी युक्तियां लेकर हमारी बात को स्मरण क्यों न कर सकते? तब तुम्हारी और उनकी बात माननीय होवे। अनुमान है कि शङ्कराचार्य आदि ने तो जैनियों के मत के स्मरण करने ही के लिये यह मत स्वीकार किया ही, क्योंकि देश काल के अनुकूल अपने पंच को सिद्ध करने के लिये बहुत से स्वार्थी विद्वान् अपने

आत्मा के ज्ञान से विरुद्ध भी कर लेते हैं। और जो इन बातों को अर्थात् जीव ईश्वर की एकता जगत् मिरया आदि व्यवहार सच्चा नहीं मानते थे, तो उनकी बात सच्ची नहीं हो सकती। और निश्चलदास का पाण्डित्य देखो ऐसा है। "जीवी ब्रह्माऽभिन्नरूपेन सत्वात्" उन्होंने "वृत्तिप्रभाकर" (प्रभा० ५।२) में जीव ब्रह्म की एकता के लिये अनुमान लिखा है कि चेतन होने से जीव ब्रह्म से अभिन्न है यह बहुत कम समझ पुरुष की बात के सदृश बात है। क्योंकि साधर्म्यमात्र से एक दूसरे के साथ एकता नहीं होती, वैधर्म्य भेदक होता है। जैसे कोई कहे कि "पृथिवी जलाऽभिन्ना जडत्वात्" जड़ के होने से पृथिवी जल से अभिन्न है। जैसा यह वाक्य सङ्गत कभी नहीं हो सकता, वैसे निश्चलदासजी का भी लक्षण व्यर्थ है। क्योंकि जो अल्प, अल्पज्ञता और भ्रान्तिमत्त्वादि धर्म जीव में ब्रह्म से और सर्वगत सर्वज्ञता और निर्भ्रान्तत्वादि वैधर्म्य ब्रह्म में जीव में विरुद्ध है इसमें ब्रह्म और जीव भिन्न भिन्न हैं। जैसे गन्धवत्त्व कठिनत्व आदि भूमि के धर्म रसवत्त्व द्रवत्व आदि जल के धर्म से विरुद्ध होने से पृथिवी और जल एक नहीं, वैसे जीव और ब्रह्म के वैधर्म्य होने से जीव और ब्रह्म एक न कभी थे, न हैं और न कभी होंगे। इतने ही से निश्चलदास आदि को समझ लीजिये कि उनमें कितना पाण्डित्य था, और जिस ने योगवासिष्ठ बनाया है वह कोई आधुनिक वेदान्ती था, न शाल्मीक, वसिष्ठ और रामचन्द्र का बनाया वा कहा मुना है। क्योंकि वे सब वेदानुयायी थे, वेद से विरुद्ध न बना सकते और न कह सुन सकते थे। (नवीन०) व्यासजी ने जो शारीरिक मूर्त बनाये हैं उनमें भी जीव ब्रह्म की एकता दोस्ती है देखो—

ममवाऽऽविर्भाव, मेव सत्त्वात् ॥१॥ ब्रह्मैव जैमिनिस्त्वयाचार्यम्, ॥२॥ जैमिनिस्त्वाम् सत्त्वात्कदाचित्प्रीत्युत्तम ॥३॥
रामचन्द्रनामात्र पूर्वभाषादिभिस्तु वादराजसु ॥४॥ सत्यं सत्यं वाचस्पतिरिति ॥५॥ वेदान्त० ५।४।१, ४, ५, ७, ८।

अर्थात् जीव अपने स्वरूप को प्राप्त होकर प्रकट होता है जो कि पूर्व ब्रह्मस्वरूप था, क्योंकि 'स्व' शब्द से अपने ब्रह्मस्वरूप का ग्रहण होता है ॥१॥ "अपमाना अपहृतपाप्मा" (का० ८।७।१) इत्यादि उपन्यास ऐश्वर्यप्राप्तिपर्यन्त हेतुओं में ब्रह्मस्वरूप से जीव स्थित होता है, ऐसा जैमिनि आचार्य का मत है ॥२॥ और ओङ्कलोमि आचार्य तदात्मकस्वरूप निरूपणादि बृहदारण्यक के हेतुरूप के वचनों से चैतन्यमात्र स्वरूप में जीव मुक्ति में स्थित रहता है ॥३॥ व्यासजी इन्हीं पूर्वोक्त उपन्यासादि ऐश्वर्यप्राप्तिरूप हेतुओं से जीव का ब्रह्मस्वरूप होने में अवरोध मानते हैं ॥४॥ योगी ऐश्वर्यसहित अपने ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त होकर अन्य अधिपति से रहित अर्थात् स्वयं आप अपना और सबका अधिपतिरूप ब्रह्मस्वरूप से मुक्ति में स्थित रहता है ॥५॥ (सिद्धान्ती) इन पूर्वोक्त का अर्थ इस प्रकार का नहीं किन्तु इनका यथार्थ अर्थ यह है, मुनिये ! जब तक जीव अपने स्वकीय शुद्धस्वरूप को प्राप्त, सब मलों से रहित होकर पवित्र नहीं होता तब तक योग से ऐश्वर्य को प्राप्त होकर अपने अन्तर्यामी ब्रह्म को प्राप्त होके शान्त में स्थित नहीं हो सकता ॥ १ ॥ इसी प्रकार जब पापादिरहित ऐश्वर्ययुक्त योगी होता है तभी ब्रह्म के साथ मुक्ति के आनन्द को भोग सकता है। ऐसा जैमिनि आचार्य का मत है ॥ २ ॥ जब अविद्यादि दोषों से बूट शुद्ध चैतन्यमात्र स्वरूप में जीव स्थिर होता है, तभी "तदात्मकत्व" अर्थात् ब्रह्म स्वरूप के साथ सम्बन्ध को प्राप्त होता है ॥३॥ जब ब्रह्म के साथ ऐश्वर्य और शुद्ध विज्ञान को जीते ही जीवन्मुक्त होता है, तब अपने निर्मल पूर्व स्वरूप को प्राप्त होकर आनन्दित होता है ऐसा व्यासमुनिजी का मत है ॥४॥ जब योगी का मत्त्व सुकुल्य होता है तब स्वयं परमेश्वर को प्राप्त होकर मुक्तिमुख

को पाता है। कहां स्वाधीन स्तनत्व रहता है। जैसा संसार में एक प्रधान दूसरा अप्रधान होता है वैसा मुक्ति में नहीं। किन्तु सब मुक्त जीव एकमे रहते हैं ॥१५॥ जो ऐसा न हो तो—

केतोऽनुपपन्नः ॥१६॥ मेरुमरोरुहः ॥१७॥ शिरोरुमेरुमरोरुहोऽस्यो व नेत्री ॥१८॥ अस्मिन्मनसि व सद्यो वासि ॥१९॥ कस्य-
वदयोऽनुराह ॥२०॥ अनेरुमरोरुहोऽस्योऽस्य ॥२१॥ यदा वसिष्ठोऽस्योऽस्यो वसिष्ठोऽस्यो ॥२२॥ अनेरुमरोरुहोऽस्यो
वसिष्ठोऽस्यो ॥२३॥ शरीरमनोऽस्योऽस्यो वसिष्ठोऽस्यो ॥२४॥ अनेरुमरोरुहोऽस्यो ॥२५॥ अनेरुमरोरुहोऽस्यो ॥२६॥ अनेरुमरोरुहोऽस्यो ॥२७॥ अनेरुमरोरुहोऽस्यो ॥२८॥ अनेरुमरोरुहोऽस्यो ॥२९॥ अनेरुमरोरुहोऽस्यो ॥३०॥

अर्प-ब्रह्म से इतर जीव सृष्टिकर्ता नहीं है, क्योंकि इस अल्प, अल्पज्ञ, अल्प सामर्थ्य-वाले जीव में सृष्टिकर्तृत्व नहीं घट सकता। इससे जीव ब्रह्म नहीं ॥१॥ "रसं ह्येवायं लब्धानन्दी मयि" (ते० ब्रह्म० ७) यह उपनिषद् का वचन है। जीव और ब्रह्म भिन्न हैं, क्योंकि इन दोनों का भेद प्रतिपादन किया है। जो ऐसा न होता तो रस अर्थात् आनन्दस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होकर जीव आनन्दस्वरूप होता है यह प्राप्तिविषय ब्रह्म और प्राप्त होनेवाले जीव का निरूपण नहीं घट सकता। इसलिये जीव और ब्रह्म एक नहीं ॥२॥

दिनो वर्णं रूपं च वाङ्मनसो बलः । यथासौ क्वना मुधा क्वान्मनसः च ॥ (सुवच०-२/१/२१)

दिव्य, शुद्ध, सृष्टिभक्तवर्धित, सब में पूर्ण बाहर भीतर निरन्तर व्यापक, अज, जन्म-मरणशरीरधारणादिरहित, स्वाम, प्रवाम, शरीर और मन के सम्बन्ध में रहित, प्रकाश-स्वरूप इत्यादि परमात्मा के विशेषण और अक्षर नाशरहित प्रकृति में परे अर्थात् सूक्ष्म जीव उसमें भी परमेश्वर परे अर्थात् ब्रह्म सूक्ष्मतरंग है। प्रकृति और जीवों से ब्रह्म का भेद प्रतिपादनरूप हेतुओं से प्रकृति और जीवों से ब्रह्म भिन्न है ॥३॥ इसी सर्वव्यापक ब्रह्म में जीव का योग वा जीव में ब्रह्म का योग प्रतिपादन करने से जीव और ब्रह्म भिन्न है, क्योंकि योग भिन्न पदार्थों का हुआ करता है ॥४॥ इस ब्रह्म के अन्तर्यामी आदिधर्म कथन किये हैं और जीव के भेदर व्यापक होने में व्याप्य जीव व्यापक ब्रह्म में भिन्न है, क्योंकि व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध भी भेद में संचित होता है ॥५॥ जैसे परमात्मा जीव में भिन्नस्वरूप है वैसे इन्द्रिय, अन्तःकरण, पृथिवी आदि भूत, दिशा, वायु, सूर्य आदि दिव्यगुणों के भोग में देवतावाच्य विद्वानों में भी परमात्मा भिन्न है ॥६॥ "गुह्यं श्रुत्वा मुकुतस्य लोकं" (कठ० ३/१) इत्यादि उपनिषदों के वचनों में जीव और परमात्मा भिन्न है। वैसा ही उपनिषदों में बहुत ठिकाने दिखलाया है ॥७॥ "शरीरे भवः शरीरः" शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के गुण, कर्म, स्वभाव जीव में नहीं घटते ॥८॥ अधिदेव भव दिव्य मन आदि इन्द्रियादि पदार्थों, अधिभूत पृथिव्यादि भूत, अध्यात्म भव जीवों में परमात्मा अन्तर्यामीरूप में स्थित है, क्योंकि उसी परमात्मा के व्यापकत्वादि धर्म सर्वत्र उपनिषदों में व्याख्यात हैं ॥९॥ शरीर-धारी जीव ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म में जीव का भेद स्वरूप में सिद्ध है ॥ १० ॥ इत्यादि शरीरक भूतों में भी स्वरूप में ही ब्रह्म और जीव का भेद सिद्ध है। वैसे ही वेदान्तियों का उपक्रम और उपसंहार भी नहीं घट सकता, क्योंकि "उपक्रम" अर्थात् आरम्भ ब्रह्म में और "उपसंहार" अर्थात् प्रलय भी ब्रह्म ही में करते हैं। जब हमरा कोई वस्तु नहीं मानते तो उत्पत्ति और प्रलय भी ब्रह्म के धर्म ही जाते हैं, और उत्पत्तिविनाशरहित ब्रह्म का प्रतिपादन वेदादि सत्यशास्त्रों में किया है, वह नवीन वेदान्तियों पर कोष करेगा। क्योंकि निर्विकार, अपरिणामी, शुद्ध, सनातन, निर्भ्रान्तत्वादिविशेषणयुक्त ब्रह्म में विकार, उत्पत्ति और अज्ञान आदि का संभव किसी प्रकार नहीं हो सकता। तथा उपसंहार (प्रलय) के होने पर भी ब्रह्म, कारणत्मक जड़ और जीव बराबर बने रहते हैं। इसलिये 'उपक्रम' और 'उप-

संहार' भी इन वेदान्तियों की कल्पना झूठी है। ऐसी अन्य बहुत सी अशुद्ध बातें हैं कि जो शास्त्र और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरुद्ध हैं।

इसके पश्चात् कुछ जैनियों और कुछ शाङ्कराचार्य के अनुयायी लोगों के उपदेश के सम्बन्ध आर्यावर्त में फैले थे और आपस में खण्डन मण्डन भी चलता था। शाङ्कराचार्य के तीन सौ वर्ष के पश्चात् उज्जैन नगरी में विक्रमादित्य राजा कुछ प्रतापी हुआ, जिन्होंने सब राजाओं के मध्य प्रवृत्त हुई लड़ाई को मिटाकर शान्ति स्थापन की। तत्पश्चात् भर्तृहरि राजा कल्यादि शास्त्र और अन्य में भी कुछ कुछ विद्वान् हुआ। उसने बेगमयवान् होकर राज्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य के पांच सौ वर्ष के पश्चात् राजा भोज हुआ। उसने योदासा व्याकरण और कल्याल्लूरादि का इतना प्रचार किया कि जिसके राज्य में कालिदास बकरी चराने वाला भी गधुवंश काव्य का कर्ता हुआ। राजा भोज के पाम जो कोई अच्छा श्लोक बनाकर लेजाता था उसको बहुतसा धन देते थे और प्रतिष्ठा होती थी। उसके पश्चात् राजाओं और श्रीमानों ने पढ़ना ही छोड़ दिया। यद्यपि शंकराचार्य के पूर्व वाममार्गियों के पश्चात् शैव आदि सम्प्रदायस्य मतवादी भी हुए थे परन्तु उनका बहुत बल नहीं हुआ था। महागजा विक्रमादित्य में लंके शैवों का बल बढ़ता आया। शैवों में पाशुपतादि बहुतमी शाखा हुई थी, जैमी वाममार्गियों में दश महाविद्यादि की शाखा है। शैव लोगों ने शंकराचार्य को शिव का अवतार ठहराया। उनके अनुयायी संन्यासी भी शैवमत में प्रवृत्त होगये और वाममार्गियों को भी मिलते रहे। वाममार्गी, देवी, जो शिव की पत्नी हैं, उनके उपासक और शैव महादेव के उपासक हुए। ये दोनों सद्भाव और भस्म अद्यावधि धारण करते हैं, परन्तु जितने वाममार्गी वेदविरोधी हैं वेसे रोद नहीं हैं।

पिक्क पिक्क कपाल म्माकडाक्षिणीयम् ॥१॥

कपालम् कण्ठदण्ड इत्यनर्थमिवात्मनः स्थितिः हे, ४८ १२, कण्ठोऽंशे कण्ठमूलगतान् दण्डस्थान्धारयते।

बाह्येभिर्देहो कलाभिः पृथग्भिर्भिः परितोऽयं विहायान्, बह्वन्पट्टाऽपिक्क यः क्लृपति भगव न मयः नीलकण्ठ ॥२॥

इत्यादि बहुत प्रकार के श्लोक इन लोगों ने बनाये और कहने लगे कि जिस के कपाल में भस्म और कण्ठ में रुद्राक्ष नहीं है उसको धिक्कार है। 'तत्त्वज्ञेयस्य यथा' उसको चाँडाल के तुल्य त्याग करना चाहिए ॥१॥ जो कण्ठ में वत्सीम, शिर में चालीम, ङः ङः कानों में, बागह बागह करों में, सोलह सोलह भुजाओं में, एक शिखा में और हृदय में एक सौ आठ रुद्राक्ष धारण करता है वह माघात् महादेव के सहृदय है ॥२॥ ऐसा ही शाक भी मानते हैं। पश्चात् इन वाममार्गियों और शैवों ने सम्मति करके भग लिंग का स्थापन किया, जिसको जलाधारी और लिंग कहते हैं और उसकी पूजा करने लगे। उन निर्लज्जों को तनिक भी लज्जा न आई कि यह पासगपन का काम हम क्यों करते हैं? किसी कवि ने कहा है कि 'स्वार्थी तो न पर्यति' स्वार्थी लोग अपने स्वार्थमिद्धि करने में दृष्ट कामों को भी श्रेष्ठ मान दोष को नहीं देखते हैं। उमी पाषाणादि मूर्ति और भग-लिंग की पूजा में सारं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि मिद्धियां मानने लगे। जब राजा भोज के पश्चात् जैनी लोग अपने मन्दिरों में मूर्ति स्थापन करने और दर्शन, स्पर्शन, को आने जाने लगे तब तो इन पोपों के चेले भी जैनमन्दिर में जाने आने लगे और उधर पश्चिम में कुछ दूसरों के मत और यवन लोग भी आर्यावर्त में आने आने लगे।

तब पोषों ने यह श्लोक बनाया—

॥ यदेवावती यत्तं यत्तं कलशमसि । हस्तिनां हावयन्, मोहि न यत्तन्मौलिकारिणः ॥

चाहे कितना ही दुःख प्राप्त हो और प्राण कण्ठगन अर्थात् मृत्यु का समय भी क्यों न आया हो, तो भी यावनी अर्थात् म्लेच्छभाषा मुख से न बोलनी और उन्मत्त हस्ती मार्गने को क्यों न दौड़ा जाता हो और जैन के मन्दिर में जाने में प्राण बचेता हो, तो भी जैन-मन्दिर में प्रवेश न करे, किन्तु जैन मन्दिर में प्रवेश कर बचने से हाथी के सामने जाकर मर जाना अच्छा है। ऐसे ऐसे अपने चेलों को उपदेश करने लगे। जब उन में कोई प्रमाण पृथक्ता था कि तुम्हारे मन में किसी माननीय ग्रन्थ का भी प्रमाण है, तो कहते थे कि हाँ है। जब वे पृथक्ते थे कि दिव्यलाभो ? तब मार्कण्डेय पुराणादि के वचन पढ़ने और सुनाते थे। जैसा कि दुरापण्ड में देवी का वर्णन लिखा है। राजा भोज के राज्य में व्यासजी के नाम से मार्कण्डेय और शिवपुराण किसी ने बनाकर खड़ा किया था, उसका समाचार राजा भोज को विदित होने में उन पण्डितों को हस्तब्रेदनादि दण्ड दिया और उनसे कहा कि जो कोई कान्यादि ग्रन्थ बनावे तो अपने नाम में बनावे, अष्टि मुनियों के नाम से नहीं। यह बात राजा भोज के बनाये "संजीवनी" नामक इतिहास में लिखी है कि जो ग्वालियर राज्य के "भिड" नामक नगर के तिवारी ब्राह्मणों के घर में है। जिसको लखुना के गवमाहब और उनके गुमाश्ते गमदयाल चौबेजी ने अपनी आंख में देखा है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि व्यासजीने चार महस चारमौ और उनके शिष्यों ने पांच महस ऋषोः श्लोकयुक्त अर्थात् सब दश महस श्लोकों के प्रमाण भाग्न बनाया था। वह महाराजा विक्रमादित्य के समय में वीम सहस्र, महाराजा भोज कहते हैं कि मेरे पिताजी के समय में पचर्षम और अब मेरी आधी उमर में तीस महस श्लोकयुक्त महाभाग्न का पुस्तक मिलता है। जो ऐम ही बढ़ता चला तो महाभाग्न का पुस्तक एक ऊंट का बोझ हो जायगा। और अष्टि मुनियों के नाम से पुराणादि ग्रन्थ बनावे तो आर्यावर्तीय लोग भ्रमजाल में पड़ के वेदिकधर्म-विहोन होके भ्रष्ट हो जायेंगे। इसमें विदित होता है कि राजा भोज को कुछ कुछ वेदों का संस्कार था। इनके भोजप्रबन्ध में लिखा है कि—

॥ यदेवावती यत्तं यत्तं कलशमसि । हावयन्, मोहि न यत्तन्मौलिकारिणः ॥

राजा भोज के राज्य में और समीप ऐसे ऐसे शिल्पी लोग थे कि जिन्होंने घोड़े के आकार एक यान यन्त्रकलायुक्त बनाया था कि जो एक कच्ची घड़ी में ग्यारह कोश और एक घटे में सार्वे मत्ताईम कोश जाना था। वह भूमि और अन्तर्गिह में भी चलता था। और दूसरा पंखा ऐसा बनाया था कि बिना मनुष्य के चलाये कलायन्त्र के बल से नित्य चला करता और पुष्कल वायु देता था। जो ये दोनों पदार्थ आज तक बने रहने तो सूर्योपनिषद् इतने अभिमान में न चढ़ जाते। जब पोषजी अपने चेलों की जैनियों से रोकने लगे तो भी मन्दिर में जाने में न रुक सके और जैनियों की कथा में भी लोग जाने लगे। जैनियों के पोष इन पुराणियों के पोषों के चेलों को बहकाने लगे। तब पुराणियों ने विचार कि इस का कोई उपाय करना चाहिये, नहीं तो अपने चेलें जैनी हो जायेंगे। पश्चात् पोषों ने यही सम्मति की कि जैनियों के सहस्र अपने भी अवतार, मन्दिर, मूर्ति और कथा के पुस्तक बनावे। इन लोगों ने जैनियों के चौबीस तीर्थक्षेत्रों के सहस्र चौबीस अवतार, मन्दिर और मूर्तियाँ बनाईं। और जैम जैनियों के आदि और उत्तर पुराणादि हे वेम अठारह पुराण बनाने लगे।

राजा भोज के हेतु भी वर्ष के पश्चात् वैष्णवमत का आरम्भ हुआ। एक शठकोप नामक कंजवर्ण में उत्पन्न हुआ था, उसमें थोड़ा सा क्लृप्त। उमकें पश्चात् मुनिवाहन भर्गा कुलोत्पन्न और तीमरा यावनाचार्य यवनकुलोत्पन्न आचार्य हुआ। नन्पश्चात् ब्राह्मण कुलज चाथा रामानुज हुआ उसने अपना मन फैलाया। शैवों ने शिवपुराणादि, शाक्तों ने देवीभागवतादि, वैष्णवों ने विष्णुपुराणादि बनाये। उनमें अपना नाम इमलिये नहीं धरा कि हमारे नाम में वनेंगे तो कोई प्रमाण न करेगा। इसलिये व्यास आदि ऋषि मुनियों के नाम धरके पुराण बनाये। नाम भी इनका सम्भव में नवीन रखना चाहिये था। परन्तु जैसे कोई दरिद्र अपने बेटे का नाम महाराजाधिराज और आधुनिक पदार्थ का नाम मनातन रख दे, तो क्या आश्चर्य है ? अब इनके आपम के जैसे भगडे हैं वेसे ही पुराणों में भी धरे हैं।

देखो ! देवीभागवत में "श्री" नामा एक देवी स्त्री जो श्रीपूर की स्वामिनी लिखी है, उमी ने सब जगत को बनाया और ब्रह्मा विष्णु महादेव को भी उसी ने रचा। जब उस देवी की इच्छा हुई तब उसने अपना हाथ धिमा। उसमें हाथ में एक झाला हुआ। उसमें से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। उसमें देवी ने कहा कि तू मुझ में विवाह कर। ब्रह्मा ने कहा कि तू मेरी माता लगती है। मैं तुझ में विवाह नही कर सकता। ऐसा मूलकर माता को कोप चढ़ा और लड़के को भस्म कर दिया। और फिर हाथ धिम के उमी प्रकार दूसरा लडका उत्पन्न किया, उसका नाम विष्णु रक्खा। उसमें भी उमी प्रकार कहा। उसने न माना तो उसको भी भस्म कर दिया। पुनः उमी प्रकार तीसरा लडके को उत्पन्न किया। उसका नाम महादेव रक्खा। और उस में कहा कि तू मुझ में विवाह कर। महादेव बोला कि मैं तुझ में विवाह नहीं कर सकता। तू दूसरा स्त्री का शरीर धारण कर। वेशा ही देवी ने किया। तब महादेव बोला कि यह दो ठिकाने गम्भीर मी क्या पड़ी है ? देवी ने कहा कि ये दोनों मेरे भाई हैं। इन्होंने मेरी आज्ञा न मानी इसलिये भस्म कर दिये। महादेव ने कहा कि मैं अकेला क्या करूँगा। इनको जिला दे और दो स्त्री और उत्पन्न कर। तीनों का विवाह तीनों में होगा। ऐसा ही देवी ने किया। फिर तीनों का तीनों के साथ विवाह हुआ। बाद में 'माता में विवाह न किया और बहिन से कर लिया। क्या इसकी उचित ममभना चाहिये ? पश्चात् इन्द्रादि की उत्पत्ति किया। ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इन्द्र इनकी पालकी के उठाने वाले नगर बनाया, इन्धादि गण्डे लम्बे चौड़े मनमाने लिखे हैं। कहें उनमें पूछें कि उस देवी का शरीर और उस श्रीपूर का बनाने वाला और देवी के माता पिता कौन थे ? जो कहा कि देवी अनादि है तो जो संयोगजन्य वस्तु है वह अनादि कभी नहीं हो सकता। जो माता पुत्र के विवाह करने में दूर तो भाई बहिन के विवाह में कौनसी अन्धों बात निकलती है ? जैसी इस देवी-भागवत में महादेव, विष्णु और ब्रह्मादि की सृष्टि और देवी का बहुत लिखा है उमी प्रकार शिवपुराण में देवी आदि की बहुत सृष्टि लिखी है ? अथवा ये सब महादेव के दाम और महादेव मर का इच्छा है। जो सृष्टि अथवा एक उच्च के फल की मोटली और गम्भीर धारण करने में मुक्ति मानते हैं तो गम्भीर महादेव मर का सृष्टि यादि पशु और तू पक्षी आदि के धारण करने वाले मोल कर्ज आदि माने का बात और मुझ कुने गम्भीर आदि गम्भीर मोलने वाला। मर्ति क्या नहीं होता ? (प्र०) काका-इन्द्रादिभूत भस्म लगाने का। तब लिखा

है। वह क्या कुटा है? और "व्याघ्र जयदम्भे" यजुर्वेदवचन, इत्यादि वेदमन्त्रों से भी भस्म धारण का विधान और पुराणों में रुद्र की आँख के अश्रुपात से जो वृक्ष हुआ उसी का नाम रुद्राक्ष है। इसीलिये उसके धारण में पुण्य लिखा है। एक भी रुद्राक्ष धारण करे तो सब पापों से बूट स्वर्ग को जाय। यमराज और नरक का डर न रहे। (उत्तर०) कालाग्निरुद्रोपनिषद् किसी रसोद्दिष्टा मनुष्य अर्थात् राक्ष धारण करनेवाले ने बनाई है, क्योंकि "याम्ब गणा रेखा मा मूलोकः" इत्यादि वचन उसमें अनर्थक हैं। जो प्रतिदिन हाथ से बनाई रेखा है वह भूलोक वा इसका वाचक कैसे हो सकता है? और जो "व्याघ्र जयदम्भेः" (यजु० ३।६२) इत्यादि मन्त्र हैं, वे भस्म वा त्रिपुण्ड्रधारण के वाची नहीं किन्तु "बबुर्वे जयदम्भिः" शतपथ (८।१।२।३) है परमेश्वर। मेरे नेत्र की ज्योति (व्याघ्रभस्म) त्रिगुणा अर्थात् तीनसौ वर्ष पर्यन्त रहे और मैं भी ऐसे धर्म के काम करूँ कि जिससे दृष्टि नाश न हो। भला यह कितनी बड़ी सूर्यता की बात है कि आँख के अश्रुपात से भी वृक्ष उत्पन्न हो सकता है? क्या परमेश्वर के सृष्टिक्रम को कोई अन्यथा कर सकता है? जैसा जिम वृक्ष का बीज परमात्मा ने रचा है उसी से वह वृक्ष उत्पन्न हो सकता है अन्यथा नहीं। इसमें जितना रुद्राक्ष, भस्म, तुलसी, कमलाक्ष, घास, चन्दन आदि को कष्ट में धारण करना है वह सब जंगली पशुवत् मनुष्य का काम है। ऐसे वाममार्गी और शैव बहुत मिथ्याचारी, विरोधी और कर्त्तव्य कर्म के त्यागी होते हैं। उनमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष है वह इन बातों का विश्वास न करके अच्छे कर्म करता है। जो रुद्राक्ष भस्म धारण से यमराज के डर डरते हैं तो पुलिस के सिपाही भी डरते होंगे। जब रुद्राक्ष भस्म धारण करने वालों से कुत्ता, सिंह, सर्प, बिच्छू, भक्सी और भच्छर आदि भी नहीं डरते तो न्यायाधीश के गण क्यों डरेंगे?

(पूर्व०) वाममार्गी और शैव नौ अच्छे नहीं। परन्तु वैष्णव तो अच्छे हैं।

(उत्तर०) यह भी वेदविरोधी होने से उनमें भी अधिक बुरे हैं। (पूर्व०) "नमो रुद्र मन्त्रे" (यजु० १६।१) "ईष्णवर्धसि" (यजु० ५।२।१) "वामनार्पे व" (यजु० १६।३०)। "गणानां ता गणपति० इवामहे" (यजु० २३।१८)। "गणपती हि भूया" (अ० ८।१०।२०)। "सूर्यं ब्राला जगत्सुखेश्वर" (यजु० १३।४६)। इत्यादि वेदप्रमाणों में शैवादि मत मिट्ट हो रहे हैं, पुनः क्यों ध्वण्डन करते हो? (उत्तर०) इन वचनों में शैवादि मंत्रप्रदाय मिट्ट नहीं होते, क्योंकि "रुद्र" परमेश्वर, प्राणादि वायु, जीव, अग्नि आदि का नाम है। जो कोषकर्त्ता रुद्र अर्थात् दुष्टों का नष्ट करने वाले परमात्मा को नमस्कार करना, प्राण और जाठराग्नि को अन्न देना, (नम इति अन्ननाम. निधं० २।७) जो मंगलकारी सब संसार का अन्त्यन्त कल्याण करने वाला है उस परमात्मा को नमस्कार करना चाहिये। "शिक्य परमेश्वरमर्थार्थ भक्तः शैवः"। "विष्णोः परमात्मनोऽयं भक्तो वैष्णवः"। "गणपतेः मङ्गलजगत्स्वामिनोऽयं सेवको गणपतः"। "भगवत्या वाण्या अयं सेवकः भागवतः"। सूर्यमय चराचरात्मनोऽयं सेवकः सौरः"। ये सब रुद्र, शिव, विष्णु, गणपति, सूर्य आदि परमेश्वर के और भगवती मन्यभाषणयुक्त वाणी का नाम है। इसमें बिना समझे ऐसा भगडा मचाया, जैसे—एक किसी बंगाली के दो चले थे। वे प्रतिदिन गुरु के पग दाबा करते थे। एक ने दाहिने पैर और दूसरे ने बायें पग की सेवा करनी बाँट ली थी। एक दिन ऐसा हुआ कि एक चेला कहीं बाज़ार हाट को चला गया और दूसरा अपने मन्त्र पग की सेवा कर रहा था। इनमें से गुरुजी ने कबूट पंजा तो उनके पग पर दूसरे गुरुभाट का मन्त्र पग पड़ा। उसने

ले दण्डा पग पर धर मारा ! गुरु ने कहा कि अरे दृष्ट ! तू ने यह क्या किया ? चेला बोला कि मेरे मेज्य पग के ऊपर यह पग क्यों आ चढ़ा ? इतने में द्वमग चेला, जो कि वाजाग हाट को गया था, आ पहुँचा । वह भी अपने मेज्य पग की सेवा करने लगा । देखा तो पग मुड़ा पड़ा है । बोला कि गुरुजी ! यह मेरे मेज्य पग में क्या हुआ ? गुरु ने मच वृत्तान्त मुना दिया । वह भी मूर्ख न बोला न चाला । चुपचाप दण्डा उठा के बड़े वन में गुरु के द्वमरे पग में मारा । तो गुरु ने उच्च स्वर में पुकार मचाई । तब तो दोनों चेले दण्डा लेके पड़े और गुरु के पगों को पीटने लगे । तब तो बड़ा कोलाहल मचा और लोग मुनकर आये । कहने लगे कि माधुजी ! क्या हुआ ? उनसे से किमी बुद्धिमान् पुरुष ने माधु को छुड़ा के परचात उन मूर्ख चेलों को उपदेश किया कि देखो ये दोनों पग तुम्हारे गुरु के हैं । उन दोनों की सेवा करने में उमी को मुख पहुँचना और दुःख देने में भी उमी एक को दुःख होता है ।

जैसे एक गुरु की सेवा में चेलाओं ने लीला की, इसी प्रकार जो एक अवलगुट, मच्चि-दानन्दानन्तस्वरूप परमात्मा के विष्णु, रुद्र आदि अनेक नाम हैं, इन नामों का अर्थ जैसा कि प्रथम समुद्घात में प्रकाश कर आये हैं, उन मतार्थों को न जानकर शिव, शाक्त, वैष्णव आदि सम्प्रदायी लोग परम्पर एक द्वमरे के नाम की निन्दा करते हैं । मन्दमति तनिक भी अपनी बुद्धि को फैला कर नहीं विचारते हैं कि ये मच विष्णु, रुद्र शिव आदि नाम एक अद्वितीय, सर्वनियन्ता, सर्वान्तर्धामी, जगदीश्वर के अनेक गुण कर्म स्वभावयुक्त होने में उमी के वाचक हैं । भला क्या ऐसे लोगों पर ईश्वर का कोप न होता होगा ?

अब देखिये चक्राकिन वैष्णवों की अद्भुत माया—

नाम पुष्ट, मया माय माया मायमूर्त्यय च । यस्मिं हि वन्द्य मयकाय परमकालहृदय ॥
"कालान्तरे नगयो अमृतु" च ॥ २१० ॥ इति कृत ॥ (गोविन्दलक्षणपरिणत पृष्ठ ७)

अर्थात् (नामः) शिव, चक्र गदा और पद्म के चिह्नों को अग्नि में नगा के भुजा के मूल में दाग देकर परचात दुग्धयुक्त पात्र में बुझाने हैं और कोई उम दूध को पी भी लेते हैं । अब देखिये प्रत्यक्ष ही मनुष्य के मांस का भी स्वाद उममें आता होगा । ऐसे ऐसे कर्मों से परमेश्वर को प्राप्त होने की आशा करते हैं और कहते हैं कि बिना शङ्खचक्रादि से शरीर तपाये जीव परमेश्वर को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह "आमः" अर्थात् कच्चा है, और जैसे राज्य के चपरास आदि चिह्नों के होने से राजपुरुष जान उममें मच लोग डरते हैं, वैसे ही विष्णु के शङ्ख चक्र आदि आयुधों के चिह्न देखकर यमराज और उनके गण डरते हैं । और कहते हैं कि—

दृष्टा - यना वना दयाल का, तिलक हाथ और मास ।
यस दण्ड कम्बु कद, यम मान भूषण ॥

अर्थात् भगवान का बाना तिलक, द्वाप और माला धारण करना बड़ा है । जिसमें यम-राज और राजा भी डरना है । (पुण्ड्रम्) विशुल के सदृश ललाट में चित्र निकालना, (नाम) नागयणदाम विष्णुदाम अर्थात् दामशब्दान्त नाम रम्बना, (माला) कमलगड्ढों की रम्बना, और पाचवा (मन्त्र) जैम— ओं नमो नागयणाय ॥२॥ यह इन्होंने माधारण मनुष्यों के लिये मन्त्र बना रक्खा है तथा— श्रीमन्नारायणवर्णन गरम प्रथम ॥ श्रीमन् नागयणाय नम ॥२॥ श्रीमन् गमानुजाय नम ॥३॥ इत्यादि मन्त्र बनाकर और माननीयों के लिये बना रक्ख है । देखिये यह भी एक दुकान ठहरा ! जैसा मुख बंसा निलक । इन पाँच मन्त्रों को चक्राकिन मुक्ति के हेतु मानते

अक्षयकुल में उत्पन्न होकर चक्रांकित हुआ। उसके पूर्व कुछ भाषा के ग्रन्थ बनाये थे। रामानुज ने कुछ संस्कृत पद के संस्कृत में श्लोकवद् ग्रन्थ और शारीरक सूत्र और उपनिषदों की टीका शंकराचार्य की टीका से विरुद्ध बनाई। और शंकराचार्य की बहुत सी निन्दा की। जैसा शङ्कराचार्य का मत है कि अद्वैत अर्थात् जीव ब्रह्म एक ही है दूसरी कोई वस्तु वास्तविक नहीं, जगत प्रपञ्च सब मिथ्या मायारूप अनित्य है। इससे विरुद्ध रामानुज का जीव ब्रह्म और माया तीनों नित्य हैं। वहाँ शङ्कराचार्य का मत ब्रह्म से अतिरिक्त जीव और कारण वस्तु का न मानना अच्छा नहीं। और रामानुज का इस अंश में, जो कि विशिष्टाद्वैत जीव और मायासहित परमेश्वर एक है वह तीन का मानना और अद्वैत का कहना सर्वथा व्यर्थ है और सर्वथा ईश्वर के आधीन परतन्त्र जीव को मानना, कण्ठी, तिलक, माला, मूर्तिपूजन आदि पास्वद मत चलाने आदि बुरी बातें चक्रांकित आदि में हैं। जैसे चक्रांकित आदि वेदविरोधी हैं वैसे शङ्कराचार्य के मत के नहीं।

(पूर्व०) मूर्तिपूजा कहाँ से चली? (उत्तर०) जैनियों से। (पूर्व०) जैनियों ने कहाँ से चलाई? (उत्तर०) अपनी दुर्लभा से। (पूर्व०) जैनी लोग कहते हैं कि शान्त ध्यानावस्थित बैठे हुए मूर्ति देख के अपने जीव का भी शुभ परिणाम कैसा ही होता है। (उत्तर०) जीव चेतन और मूर्ति जड़। क्या मूर्ति के सहारा जीव भी जड़ हो जायगा? यह मूर्तिपूजा केवल पास्वद मत है, जैनियों ने चलाई है। इसलिये इनका स्पष्टन बारहवें समुल्लास में करेंगे। (पूर्व०) शाक्त आदि ने मूर्तियों में जैनियों का अनुकरण नहीं किया है क्योंकि जैनियों की मूर्तियों के सहारा वैष्णवादि की मूर्तियाँ नहीं हैं। (उत्तर०) हाँ, यह ठीक है। जो जैनियों के तुल्य बनाते तो जैनमत में मिल जाते। इसलिये जैनों की मूर्तियों से विरुद्ध बनाई, क्योंकि जैनों से विरोध करना इनका काम और इनसे विरोध करना मुख्य उनका काम था। जैसे जैनों ने मूर्तियाँ नङ्गी, ध्यानावस्थित और विरक्त मनुष्य के समान बनाई है, उनसे विरुद्ध वैष्णवादि ने यथेष्ट शृङ्गारित स्त्री के सहित रङ्ग राग भोग विषया-सक्ति सहिताकार लड़ी और बैठे हुए बनाई है। जैनी लोग बहुत से राजा घंटा घरियाल आदि बाजे नहीं बजाते। ये लोग बड़ा कोलाहल करते हैं तब तो ऐसी लीला के रचने से वैष्णवादि सम्प्रदायी पोषों के चेले जैनियों के जाल से बच के इनकी लीला में आ फँसे। और बहुत से व्यासादि महर्षियों के नाम से मनमानी असम्भव गाथायुक्त ग्रन्थ बनाये। उनका नाम "पुराण" रखकर क्या भी सुनाने लगे। और फिर ऐसी ऐसी विचित्र माया रचने लगे कि पाषाण की मूर्तियाँ बनाकर गुप्त कहीं पहाड़ वा जंगल आदि में धर आये वा धूमि में गाड़ दें। पश्चात् अपने कैलों में प्रसिद्ध किया कि मुक्त को रात्रि को स्वप्न में महादेव, पार्वती, राधा, कृष्ण, सीता, राम वा लक्ष्मीनारायण और मेरु, हनुमान आदि ने कहा है कि हम अमुक अमुक ठिकाने हैं। हम को वहाँ से ला, मन्दिर में स्थापना कर और तु ही हमारा पुजारी होवे तो हम मनोवांछित फल देंगे। जब आँख के अन्धे और गोट के पूरे लोगों ने पोपजी की लीला सुनी तब तो सब ही मान ली। और उनसे पूछा कि ऐसी वह मूर्ति कहाँ पर है? तब तो पोपजी बोले कि अमुक पहाड़ वा जंगल में है। चलो मेरे साथ हिस्सलाहूँ। तब तो वे अन्धे उस घूर्त्त के साथ कबके वहाँ पहुँच कर देखा। आश्चर्य होकर उस पोप के पग में गिर कर कहा कि आपके ऊपर इस देवता की बड़ी ही कृपा है। अब

आप ले चलिये और हम मन्दिर बना देंगे। उसमें इस देवता की स्थापना कर आप ही पूजा करना। और हम लोग भी इस प्रतापी देवता के दर्शन पर्सन करके मनोवाञ्छित फल पावेंगे। इसी प्रकार जब एक ने लीला रची तब तो उसका देख सब पोप लोगों ने अपनी जीविकायें बल कपट मे मूर्तियां स्थापन की। (पूर्व०) परमेश्वर निराकार है, वह ध्यान में नहीं आ सकता, इसलिये अवश्य मूर्ति होनी चाहिये। भला जो कुछ भी नहीं करे तो मूर्ति के सम्मुख जा, हाथ जोड़ परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते हैं। इसमें क्या हानि है? (उत्तर०) जब परमेश्वर निराकार, सर्वव्यापक है तब उसकी मूर्ति ही नहीं बन सकती और जो मूर्ति के दर्शनमात्र से परमेश्वर का स्मरण होवे तो परमेश्वर के बनाये शृषिणी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति आदि अनेक पदार्थ, जिसमें ईश्वर ने अद्भुत रचना की है क्या ऐसी रचनायुक्त शृषिणी पहाड़ आदि परमेश्वर रचित महामूर्तियां कि जिन पहाड़ आदि से मनुष्यकृत मूर्तियां बनती हैं उनको देखकर परमेश्वर का स्मरण नहीं हो सकता? जो तुम कहते हो कि मूर्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण होता है यह तुम्हारा कथन सर्वथा मिथ्या है। और जब वह मूर्ति सामने न होगी तो परमेश्वर के स्मरण न होने से मनुष्य एकान्त पाकर चोरी जरी आदि कुकर्म करने में प्रवृत्त भी हो सकता है। क्योंकि वह जानता है कि इस समय यहां मुझे कोई नहीं देखता। इसलिये वह अनर्थ करे बिना नहीं चूकता। इत्यादि अनेक दोष पाषाणादि मूर्तिपूजा करने से सिद्ध होते हैं। अब देखिये! जो पाषाणादि मूर्तियों को न मानकर सर्वदा सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, न्यायकारी परमात्मा को सर्वत्र जानता और मानता है वह पुत्र सर्वत्र, सर्वदा परमेश्वर को सब के सब कर्मों का द्रष्टा जानकर एक ज्ञानमात्र भी परमात्मा से अपने को शृणु न जान के, कुकर्म करना तो कहां रहा किन्तु मन में कुचेष्टा भी नहीं कर सकता। क्योंकि वह जानता है, जो मैं मन, बचन और कर्म से भी कुछ बुरा काम करूंगा तो इस अन्तर्यामी के न्याय से बिना दण्ड पाये कदापि न बचूंगा। और नाम स्मरणमात्र से कुछ भी फल नहीं होता। जैसा कि 'मिशरी' 'मिशरी' कहने से मुंह मीठा और 'नीब' 'नीब' कहने से कड़वा नहीं होता, किन्तु जीभ से चालने ही से मीठा वा कड़वापन जाना जाता है। (पूर्व०) क्या नाम लेना सर्वथा मिथ्या है जो सर्वत्र पुराणों में नामस्मरण का बड़ा माहात्म्य लिखा है? (उत्तर०) नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं। जिस प्रकार तुम नामस्मरण करते हो वह रीति फूटी है। (पूर्व०) हमारी कैसी रीति है? (उत्तर०) वेदविरुद्ध। (पूर्व०) भला अब आप हमको वेदोक्त नामस्मरण की रीति बताइये? (उत्तर०) नामस्मरण इस प्रकार करना चाहिये। जैसे "न्यायकारी" ईश्वर का एक नाम है इस नाम से इसका अर्थ है कि जैसे पञ्चापातरहित होकर परमात्मा सब कर यथावत् न्याय करता है वैसे उसको ग्रहण कर न्याययुक्त व्यवहार सर्वदा करना, अन्याय कभी न करना। इस प्रकार एक नाम से भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है। (पूर्व०) हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है परन्तु उसने शिव, विष्णु गणेश, सूर्य और देवी आदि के शरीर धारण करके गम, कृष्ण आदि अवतार लिये। इसमें उसकी मूर्ति बनती है। क्या यह भी बात फूटी है? (उत्तर०) हा हा फूटी। क्योंकि "अथ एकपाद" (अ० ७।३।५।१३) "अथयव" (व० ७।०।०) इत्यादि विशेषणों से परमेश्वर को जन्ममरण और शरीरधारणरहित वेदों में कहा है। तथा युक्ति से भी परमेश्वर का अन्तार कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जो आकाशवत् सर्वत्र व्यापक अनन्त और सुख दुःख, दृश्यादि गण्यरहित है वह एक जोटे

से वीर्य, गर्भाशय और शरीर में क्योंकर आसकता है ? आता जाता वह है कि जो एक-देसीय हो। और जो अचल अदृश्य, जिसके बिना एक परमाणु भी खाली नहीं है, उसका अवतार कहना जानो बन्द्या के पुत्र का विवाह कर उसके पौत्र के दर्शन करने की बात कहना है। (पूर्व०) जब परमेश्वर व्यापक है तो श्रुति में भी है। पुनः चाहे किसी पदार्थ में भावना करके पूजा करना अच्छा क्यों नहीं ? देखो—

न कल्पे विष्णो देवो न पाषाणे न कुम्भे । नरो हि विष्णवे देवसत्त्वमात्राद्यो हि कथम् ॥ (वाक्य० ८॥११) ।

परमेश्वर देव न काष्ठ न पाषाण न मृत्तिका से बनाये पदार्थों में है किन्तु परमेश्वर तो भाव में विद्यमान है। जहाँ भाव करें वहाँ ही परमेश्वर मिश्र होता है। (उत्तर०) जब परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है तो किसी कस्तु में परमेश्वर की भावना करना अन्यत्र न करना यह ऐसी बात है कि जैसी चक्रवर्ती राजा को सब राज्य की मत्ता में छुड़ा के एक डोटीसी झोपड़ी का स्वामी मानना, देखो ! यह कितना बड़ा अपमान है ! वैसा तुम परमेश्वर का भी अपमान करते हो। जब व्यापक मानते हो वाटिक में में पुष्प पत्र तोड़ के क्यों चढ़ाते ; चन्दन घिसके क्यों लगाने ; धूप को जला के क्यों दते ; घंटा, घरियाल घाँज, पत्ताजों को लकड़ी में कूटना पीटना क्यों करते हो ? तुम्हारे हाथों में हैं, क्यों जोड़ते ; शिर में हैं, क्यों शिर नमाते ; अन्न, जल आदि में हैं, क्यों नैवेद्य धरने ; जल में हैं, स्नान क्यों करते ? क्योंकि उन सब पदार्थों में परमात्मा व्यापक है और तुम व्यापक की पूजा करते हो वा व्याप्य की ? जो व्यापक की करते हो तो पाषाण लकड़ी आदि पर चन्दन पुष्प आदि क्यों चढ़ाते हो ? और जो व्याप्य को करते हो तो हम परमेश्वर की पूजा करते हैं, ऐसा भ्रष्ट क्यों बोलते हो ? हम पाषाणादि के पुजारी हैं, ऐसा सत्य क्यों नहीं बोलते ?

अब कहिये "भाव" सच्चा है वा भ्रष्ट ? जो कड़ो सच्चा है तो तुम्हारे भाव के आधीन होकर परमेश्वर बह हो जायगा। और तुम मृत्तिका में सुवर्ण रजत आदि, पाषाण में हीरा पद्मा आदि, मसुद्रफेन में मीन, जल में क्षत दुग्ध दधि आदि और धूलि में मैदा राक्षस आदि की भावना करके उनको वैसे क्यों नहीं बनाते हो ? तुम लोग दुःख की भावना कभी नहीं करते, वह क्यों होता और सुख की भावना सदैव करते हो, वह क्यों नहीं प्राप्त होता ? अन्धा पुरुष नेत्र की भावना करके क्यों नहीं देखता ? मरने की भावना नहीं करते, क्यों मरजाते हो ? इमलिये तुम्हारी भावना सच्ची नहीं। क्योंकि जैमे में बैसी करने का नाम 'भावना' कहते हैं जैमे अग्नि में अग्नि, जल में जल जानना और जल में अग्नि, अग्नि में जल समझना अभावना है। क्योंकि जैमे को वैसा जानना ज्ञान और अन्यथा जानना अज्ञान है। इमलिये तुम अभावना को भावना और भावना को अभावना कहते हो। (पूर्व०) अजी जवनक वेदमन्त्रों में आवाहन नहीं करते तब तक देवता नहीं आता और आवाहन करने में भ्रष्ट आता और विसर्जन करने से चला जाता है। (उत्तर०) जो मन्त्र को पढ़कर आवाहन करने में देवता आजाता है तो श्रुति चेन्न क्यों नहीं हो जाती ? और विसर्जन करने से चला क्यों नहीं जाता ? और वह कहाँ से आता और कहाँ जाता है ? मुनो भाई ! पूर्ण परमात्मा न आता और न जाता है। जो तुम मन्त्रबल से परमेश्वर को बुला लेते हो तो उन्हीं मन्त्रों में अपने मरे हुए पुत्र के शरीर में जीव को क्यों नहीं बुला लेते ? और शत्रु के शरीर में जीवात्मा का विसर्जन करके क्यों नहीं मार मकते ? मुनो भाई

मोले भाले लोमी ! ये पोपजी तुम को ठगकर अपना प्रयोजन मिट्ट करने हैं, वेदों में पापाणादि श्रुतिज्ञा और परमेश्वर के आवाहन विसर्जन करने का एक अच्छा भी नहीं है। (पूर्व०) "वापा इदमप्यन्तु मुक्तं चित् तिष्ठन्तु स्वाहा। वापेदमप्यन्तु मुक्तं चित् तिष्ठन्तु स्वाहा। इन्द्रियाणीदमप्यन्तु मुक्तं चित् तिष्ठन्तु स्वाहा॥" इत्यादि वेदमन्त्र हैं क्यों कहते हो नहीं हैं? (उत्तर०) अरे भाई ! बुद्धि को पोपजी तो अपने काम में लाओ ! ये सब कपोलकल्पित वाममार्गियों की वेदकिण्ड तन्त्रमन्त्रों की पोपरक्ति पंक्तियां हैं, वेदवचन नहीं। (पूर्व०) क्या तन्त्र कुट्टा है? (उत्तर०) हाँ मर्षया कुट्टा है। जैसे आवाहन, प्राणप्रतिष्ठादि पापाणादि श्रुति विषयक वेदों में एक मन्त्र भी नहीं वैसे "स्नानं समर्पयामि" इत्यादि वचन भी नहीं। अर्थात् इनका भी नहीं है कि "एषाणादि-श्रुति रचयित्वा मन्दिरोषु संस्थाप्य गन्धादिभिरर्चयेत्" अर्थात् पापाण की श्रुति बना, मन्दिरों में स्थापन कर, चन्दन अक्षत आदि से पूजे। ऐसा लेशमात्र भी नहीं। (पूर्व०) जो वेदों में विधि नहीं तो स्मरण भी नहीं है। और जो स्मरण है तो "कल्ले वप्पा निप्प." श्रुति के होने ही से स्मरण हो सकता है। (उत्तर०) विधि तो नहीं परन्तु परमेश्वर के स्थान में किसी अन्य पदार्थ को पूजनीय न मानना और सर्वथा निषेध किया है। क्या अश्रुतिविधि नहीं होती ? सुनो यह है—

सुपासना अर्थकस्मिन् वेदांश्चैवमुपासते। अतो ह्यं ह्यु है अतो न तु अर्चयन्तु मुक्ता अर्च॥ (पञ्च. ४-४८)

न तर्कं दर्शयता मूर्तिम् ॥२॥ (पञ्च. ३-१३)

एतद्व्याजमुपैति वेदा सगन्धमुक्ते। अथ का न विदि वेदं अथैवमुपासते ॥३॥ (ऐन० १-१४७)

अथवाता न मन्त्रो वेदाहर्षो मन्त्रः। अथ का न विदि वेदं अथैवमुपासते ॥४॥ (ऐन० १-१४८)

वप्यवपा न कस्मिन् वेदा न वि कस्मिन्। अथ का न विदि वेदं अथैवमुपासते ॥५॥ (ऐन० १-१४९)

वप्यवपेय न कस्मिन् वेदा न वि कस्मिन्। अथ का न विदि वेदं अथैवमुपासते ॥६॥ (ऐन० १-१५०)

एतादेव न श्रुतिस्ते वेदा का अर्थकस्मिन्। अथ का न विदि वेदं अथैवमुपासते ॥७॥ (ऐन० १-१५१)

जो असंशुति अर्थात् अनुपपन्न अनादि प्रकृति कारण की ब्रह्म के स्थान में उपासना करते हैं वे अन्धकार अर्थात् अज्ञान और दुःस्वप्न में झूठे हैं। और संशुति जो कारण से उत्पन्न हुए कार्यरूप पृथिवी आदि सूत पापाण और वृक्षादि अवयव और मनुष्यादि के शरीर की उपासना ब्रह्म के स्थान में करते हैं, वे उस अन्धकार से भी अधिक अन्धकार अर्थात् महामूर्ख विरकाळ और दुःस्वरूप नरक में गिरके महाबलेरा मोमते हैं ॥१॥ जो सब ज्ञात में व्यापक है उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा परिमाण सादृश्य वा मूर्ति नहीं है ॥२॥ जो वाणी की इदंता अर्थात् वह जल है बीजिये, वैसा विषय नहीं। और जिसके धारण और सत्ता में वाणी की प्रवृत्ति होती है, उसी को ब्रह्म जान और उपासना कर और जो उससे भिन्न है वह उपासनीय नहीं ॥३॥ जो मन से "इष्टता" करके मनन में नहीं आता, जो मन को जानता है, उसी को ब्रह्म तु जान और उसी की उपासना कर। जो उससे भिन्न जीव और अन्तःकरण है उसकी उपासना ब्रह्म के स्थान में मत कर ॥४॥ जो आँसु में नहीं दीख पड़ता और जिस में सब आँसुं देखती हैं उसी को तु ब्रह्म जान और उसी की उपासना कर। और जो उससे भिन्न सूर्य, चिह्न तु और अग्नि आदि जड़ पदार्थ हैं उनकी उपासना मत कर ॥५॥ जो श्रोत्र से नहीं सुना जाता और जिससे श्रोत्र सुनता है उसी को तु ब्रह्म जान और उसी की उपासना कर। और उससे भिन्न शब्दादि की उपासना उसके स्थान में मत कर ॥६॥ जो प्राणों से चलायमान नहीं होता, जिससे प्राण गमन को प्राप्त होता है उसी ब्रह्म को तु जान और उसी की उपासना कर। जो यह उससे भिन्न वायु है

उसकी उपासना मत कर ॥७॥ इत्यादि बहुत से निषेध हैं। निषेध प्राप्त और अप्राप्त का भी होता है। "प्राप्त" का जैसे कोई कहीं बैठा हो उसको वहाँ से उठा देना। "अप्राप्त" का जैसे हे पुत्र ! तू चोरी कभी मत करना। कुत्ते में मत गिरना। दुष्टों का संग मत करना। विद्याहीन मत रहना। इत्यादि अप्राप्त का भी निषेध होता है। सो मनुष्यों के ज्ञान में अप्राप्त, परमेश्वर के ज्ञान में प्राप्त का निषेध किया है। इसलिए पाषाणादि मूर्तिपूजा अत्यन्त निषिद्ध है। (पूर्व०) मूर्तिपूजा में पुण्य नहीं तो पाप भी तो नहीं है ? (उत्तर०) कर्म दो ही प्रकार के होते हैं, विहित—जो कर्तव्यता से वेद में सत्यमाषणादि प्रतिपादित हैं; दूसरे निषिद्ध—जो अकर्तव्यता से मिथ्यामाषणादि वेद में निषिद्ध हैं। जैसे विहित का अनुष्ठान करना वह धर्म, उसका न करना अधर्म है वैसे ही निषिद्ध कर्म का करना अधर्म और न करना धर्म है। जब वेदों से निषिद्ध मूर्तिपूजादि कर्मों को तुम करते हो तो पापी क्यों नहीं ? (पूर्व०) देखो ! वेद अनादि हैं। उसे समय मूर्ति का क्या काम था ? क्योंकि पहले तो देवता प्रयत्न थे। यह गिति तो पीढ़े में तन्त्र और पुराणों में चली है। जब मनुष्यों का ज्ञान और सामर्थ्य न्यून हो गया तो परमेश्वर को ध्यान में नहीं ला सके, और मूर्ति का ध्यान तो कर सकते हैं, इस कारण अज्ञानियों के लिये मूर्तिपूजा है। क्योंकि सीढ़ी सीढ़ी में चढ़े तो भवन पर पहुँच जाय। पहिली सीढ़ी छोड़कर ऊपर जाना चढ़े तो नहीं जा सकता, इसलिये मूर्ति प्रथम सीढ़ी है। इसको पूजते पूजते जब ज्ञान होगा और अन्तःकरण पक्कि होगा तब परमात्मा का ध्यान कर सकेगा। जैसे लक्ष्म का मारने वाला प्रथम मृल लक्ष्य में तीर, गोली वा गोला आदि मारना मारना परचाह सूक्ष्म में भी निशाना मार सकता है, वैसे मृल मूर्ति की पूजा करता करता पुनः सूक्ष्म ब्रह्म को भी प्राप्त होता है। जैसे लक्ष्मियों गृधियों का खेल तब तक करती हैं कि जब तक सच्चे पति को प्राप्त नहीं होती, इत्यादि प्रकार से मूर्तिपूजा करना दुष्ट काम नहीं। (उत्तर०) जब वेदविहित धर्म और वेदविरुद्धाचरण में अधर्म है तो पुनः तुम्हारे कहने से भी मूर्तिपूजा करना अधर्म ठहरा। जो जो ग्रन्थ वेद से विरुद्ध हैं उन उन का प्रमाण करना जानो नास्तिक होना है। सुनो—

मातृको वेदविषयः ॥१॥ (यदु० ११११)

वा वेदवाक्यं पुरातनं वाच्यं कथं कथं । उत्तरादि विष्णुः शेष उत्तरिका ये वा कथा ॥१॥ (यदु० ११११)

उत्तरको अथवा वा वाच्योत्तरादि ॥१॥ । उत्तरादि विष्णुः शेष उत्तरिका ये वा कथा ॥१॥ (यदु० ११११)

मनुजी कहते हैं कि जो वेदों की निन्दा अर्थात् अपमान, त्याग, विरुद्धाचरण करता है वह नास्तिक कहाता है ॥१॥ जो ग्रन्थ वेदवाक्य, कुत्सित पुरुषों के बनाये, मंसार को दुःस्वप्नमगर में डुबाने वाले हैं वे सब निष्फल, असत्त्व, अन्धकाररूप, इस लोक और परलोक में दुःस्वदायक हैं ॥२॥ जो इन वेदों से विरुद्ध ग्रन्थ उत्पन्न होते हैं वे आधुनिक होने से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। उनका मानना निष्फल और झूठा है ॥३॥ इसी प्रकार ब्रह्मा से लेकर जैमिनि महर्षि पर्यन्त का मत है कि वेदविरुद्ध को न मानना किन्तु वेदानुसृत ही का आचरण करना धर्म है। क्यों ? वेद सत्य अर्थ का प्रतिपादक है। इससे विरुद्ध जितने तन्त्र और पुराण हैं वेदविरुद्ध होने से झूठे हैं। जो कि वेद से विरुद्ध पुस्तकें हैं, इनमें कहीं हूँ मूर्तिपूजा भी अधर्मरूप है। मनुष्यों का ज्ञान जड़ की पूजा से नहीं बढ़ सकता किन्तु जो पुण्य ज्ञान है वह भी नष्ट हो जाता है। इसलिये ज्ञानियों की सेवा सङ्ग से ज्ञान बढ़ता है, पाषाणादि से नहीं। क्या पाषाणादि मूर्तिपूजा से परमेश्वर को ध्यान में कभी ला सकता है ?

नहीं नहीं। मूर्तिपूजा सीढ़ी नहीं, किन्तु एक बड़ी सीढ़ी है जिसमें गिरकर चक्काचूर हो जाता है। इनः उसे सीढ़ी से निकल नहीं सकता, किन्तु उसी में मर जाता है। हां छोटे धार्मिक विद्वानों से लेकर परम विद्वान् योगियों के संग से सद्ब्रिद्धा और सत्यमाध्यादि परमेश्वर की प्राप्ति की सीढ़ियां हैं, जैसे ऊपर पर में जाने की निःश्रेणी होती है। किन्तु मूर्तिपूजा करते करते शानी तो कोई न हुआ प्रत्युत सब मूर्तिपूजक अज्ञानी रहकर मनुष्य जन्म व्यर्थ सोके बहुत बहुत से मर गये और जो अब हैं वां होमैं वे भी मनुष्यजन्म के धर्म, अर्थ, काम और मोच की प्राप्तिरूप फलों से विमुख होकर निरर्थक नष्ट हो जायेंगे। मूर्तिपूजा ब्रह्म की प्राप्ति में स्थूल लक्ष्यरूप नहीं किन्तु धार्मिक विद्वान् और सृष्टिनिया हैं। इसको बढ़ाता बढ़ाता ब्रह्म को भी पाता है। और मूर्ति गूदियों के खेलनत नहीं किन्तु प्रथम अचराभ्यास सुशिक्षा का होना गूदियों के खेलनत ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है। मुनिये। जब अच्छी शिक्षा और विद्या को प्राप्त होगा तब सत्त्वे स्वामी परमात्मा को भी प्राप्त हो जायगा। (पूर्व०) साकार में मन स्थिर होता और निराकार में स्थिर होना कठिन है, इसलिये मूर्तिपूजा रहनी चाहिये। (उत्तर०) साकार में मन स्थिर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उस को मन फट ग्रहण करके उसी के एक एक अवयव में घूमना और इममें से दौड़ जाता है। और निराकार परमात्मा के ग्रहण में यावत्सामर्थ्य मन अत्यन्त दौड़ता है तो भी अन्त नहीं पाता। निरवयव होने में चञ्चल भी नहीं रहता किन्तु उसी के गुण कर्म स्वभाव का विचार करता करता आनन्द में मग्न होकर स्थिर हो जाता है। और जो साकार में स्थिर होता तो सब जगत् का मन स्थिर हो जाता, क्योंकि जगत् में मनुष्य, स्त्री, पुत्र, धन, मित्र आदि साकार में प्रेमा रहता है, परन्तु किसी का मन स्थिर नहीं होता, जब तक निराकार में न लगावे, क्योंकि निरवयव होने में उसमें मन स्थिर हो जाता है। इसलिये मूर्तिपूजन करना अधर्म है। द्रुमग-उमम कोटों रुपये मन्दिरों में व्यय करके दगिद्र होते हैं और उममें प्रमाद होता है। तीमग-स्त्री पुरुषों का मन्दिरों में मेला होने से व्यभिचार, लड़ाई बखेड़ा और गेगादि उत्पन्न होते हैं। चोया-उसी को धर्म अर्थ, काम और मुक्ति का साधन मानके पुण्यार्थरहित होकर मनुष्यजन्म व्यर्थ गमाता है। पांचवां-नाना प्रकार की विरुद्धस्वरूप-नाम-चरित्रयुक्त मूर्तियों के पूजागियों का ऐक्यमत नष्ट होके विरुद्धमत में चलकर आपस में फूट बढ़ा के देश का नाश करते हैं। बठर-उसी के भरोमें में शत्रु का पराजय और अपना विजय मान बैठे रहते हैं। उनका पराजय होकर राज्य, स्वातन्त्र्य और धन का मुख उनके शत्रुओं के स्पर्धान होना है और आप पराधीन भठियारी के टट्ट और कुम्हार के गदहे के ममान शत्रुओं के वश में होकर अनेकविध दुःख पाते हैं। मानवां-जब कोई किसी को कहे कि हम तेरा बेटे के आमन वा नाम पर फरार धरें तो जैसे वह उस पर क्रोधित होकर मारना वा गाली प्रदान देता है वैसे ही जो परमेश्वर के उपासना के म्यान हृदय और नाम पर पापापादि मूर्तिया धरते हैं, उन दृष्टवृद्धिवालों का मन्यानाश परमेश्वर क्या न करे ? आठवा-भान्न होकर मन्दिर मन्दिर देशदेशान्तर में घूमने घूमने दुःख पाते, धर्म, मंगल और परमार्थ का काम नष्ट करने, चोर आदि में पीड़ित होते, उग्रां में उग्राते रहते हैं। नववां-दृष्ट पूजागियों को धन देते हैं वे उस धन को बेच्यो, परमवीरगमन, मय, मामाहार, लड़ाई बखेड़ा में व्यय करने हैं जिसमें दाता का मुख का मूल नष्ट होकर दुःख होता है।

दशवां—माता पिता आदि माननीयों का अपमान कर पाषाणादि मूर्तियों का मान करके झूठपन होजाते हैं। ग्यारहवां—उन मूर्तियों को कोई तोड़ डालता वा चोर ले जाता है, तब हाथ हाथ करके रोते रहते हैं। बारहवां—पूजारी परस्त्रियों के संग और पूजारिन पर-
पुत्रों के संग से प्रायः दुष्टि होकर स्त्री पुरुष के प्रेम के आनन्द को हाथ से खो बैठते हैं।
तेरहवां—स्वामी सेवक की आज्ञा का पालन यथावत् न होने से परस्पर विद्वेषभाव होकर
नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। चौदहवां—जड़ का ध्यान करनेवाले का आत्मा भी जड़बुद्धि हो
जाता है, क्योंकि ध्येय का जड़त्व धर्म अन्तःकरण द्वारा आत्मा में अवश्य आता है। पन्द्र-
हवां—परमेश्वर ने सुगन्धिवृक्ष पुष्पादि पदार्थ वायु जल के दुर्गन्ध निवारण और आरोग्यता
के लिये बनाये हैं, उनको पुजारीजी तोड़ताडू कर,—न जाने उन पुष्पों की कितने दिन
तक सुगन्धि आकाश में चढ़कर वायु जल की शुद्धि करता और पूर्ण सुगन्धि के समय
तक उसका सुगन्ध होता—उसका नाश मध्य में ही कर देते हैं। पुष्पादि कीच के साथ
मिल मड़कर उल्टा दुर्गन्ध उत्पन्न करते हैं। क्या परमात्मा ने पत्थर पर चढ़ाने के लिये
पुष्पादि सुगन्धिवृक्ष पदार्थ रचे हैं ? सोलहवां—यन्त्र पर चढ़े हुए पुष्प चन्दन और अक्षत
आदि सब का जल और मृत्तिका के संयोग होने से मोगी वा कुण्ड में आकर मड़ के इतना
उमसे दुर्गन्ध आकाश में चढ़ता है कि जितना मनुष्य के मल का और महसो जीव
उममें पड़ने, उसी में मरते और मड़ते है। ऐसे ऐसे अनेक मूर्तिपूजा के करने में दोष आते
हैं। इसलिये सर्वथा पाषाणादि मूर्तिपूजा मञ्जन लोगों को त्यक्त्य है। और जिन्होंने पाषा-
णमय मूर्ति की पूजा की है, करते हैं और करेंगे, वे पूर्वोक्त दोषों से न बचें, न बचते हैं
और न बचेंगे ॥

(पूर्व०) किसी प्रकार की मूर्तिपूजा करनी करानी नहीं और जो अपने आचार्यवर्त्त में 'पञ्चदेवपूजा' शब्द प्राचीन परम्परा से चला आता है उसका यही पञ्चायतनपूजा जो कि शिव, विष्णु, अम्बिका, गणेश और सूर्य की मूर्ति बनाकर पूजते हैं यह पञ्चायतनपूजा है वा नहीं ? (उत्तर०) किसी प्रकार की मूर्तिपूजा न करना किन्तु "मूर्तिमान्" जो नीचे कहेमें उनकी पूजा अर्थात् सत्कार करना चाहिये। वह "पञ्चदेवपूजा", "पञ्चायतनपूजा" शब्द बहुत अच्छा अर्थवाला है, परन्तु विष्णुहीन मूर्तों ने उसके उत्तम अर्थ को छोड़कर निरुद्ध अर्थ पकड़ लिया। जो आजकल शिवादि पाँचों की मूर्तियाँ बनाकर पूजते हैं, उनका खण्डन तो अभी कर चुके हैं। यह जो मन्त्री पञ्चायतन वेदोक्त और वेदानुकूल देवपूजा और मूर्तिपूजा है, सुनो—

श्री सा जी वही, किन्तु जोन मानस्य ॥२॥ (अनु० २६।१५)   आचार्योऽन्त्यायस्ये अन्त्यायिर्वायिवाये ॥२॥ (अध्या० ११।४।१७)

अभिहितं दानागण्यं ॥२॥ (अथर्व. १४।१२।६)   अथर्व आथर्व विमोक्षानो अथर्व ॥२॥ (शुक्. ३।६।२८)

(सर्वत्र कथञ्च भवति त्वामेव कथञ्च स्यादिति पश्चात् ॥१॥ (वैकल्यात् १११) । कथञ्च गच्छेद इति च स्यात् त्वमित्याशयः ॥१॥
 (अथ च १११॥१०१॥) वाच्येतेषां च विधेयेषां च आचार्येभ्योऽपि प्रतिषिद्धेतेषां च ॥१॥ (वैकल्यात् ११११) । विप्रविशोऽतिरिक्तः
 इति निर्दिष्टः स्यात् । इत्यादि मुक्तित्वान्न च कथञ्चान्येति न ॥१॥ (यत्तु १११११) । इत्येकं कथञ्चत्यसि ॥१॥ (यत्तु १११११) ।

प्रथम माता सृष्टिमती पूजनीय देवता, अर्थात् सन्तानों को तन मन धन से सेवा करके माता को प्रसन्न रखना, हिंसा अर्थात् ताड़ना कभी न करना । दूसरा पिता सत्कर्त्तव्य देव, उसकी भी माता के समान सेवा करनी ॥१॥ तीसरा आचार्य जो विद्या का देनेवाला

है उसकी तन मन धन से सेवा करनी ॥२॥ चौथा अतिथि जो विद्वान्, धार्मिक, निष्कपटी, सब की उन्नति चाहने वाला, जगत में भ्रमण करता हुआ, सत्य उपदेश से सबको सुखी करता है उसकी सेवा करें ॥३॥ पांचवां स्त्री के लिये पति और पुरुष के लिये पत्नी पूजनीय है ॥४॥ ये पांच मूर्तिमात्र देव जिनके संग से मनुष्यदेह की उत्पत्ति, पालन, सत्य-शिखा, विद्या और सत्योपदेश की प्राप्ति होती है। ये ही परमेश्वर को प्राप्त होने की सीढ़ियाँ हैं। इनकी सेवा न करके जो पाषाणादि मूर्ति पूजते हैं वे अतीव वेदविरोधी हैं। (पूर्व०) माता पिता आदि की सेवा करें और मूर्तिपूजा भी करें तब तो कोई दोष नहीं। (उत्तर०) पाषाणादि मूर्तिपूजा तो सर्वथा बौद्धने और माता आदि मूर्तिमानों की सेवा करने में ही कल्याण है। बड़े अनर्थ की बात है कि साक्षात् माता आदि प्रत्यक्ष सुखदायक देवों को बौद्ध के अदेव पाषाणादि में शिर मारना इसीलिये स्वीकार किया है कि जो माता पिता आदि के सामने नैवेद्य वा भेंट पूजा धरेंगे तो वे स्वयं खा लेंगे और भेंट पूजा लेंगे तो हमारे मुख वा हाथ में कुल न पड़ेगा। इससे पाषाणादि की मूर्ति बना, उसके आगे नैवेद्य धर, घंटानाद 'टंट' 'पुं' 'पुं', राहु नजा, कोलाहल कर, अंगुठा दिखला अर्थात् 'त्वमङ्गुष्ठं गृहाण भोजनं पदार्थं वाज्रं ग्रीष्मामि' जैसे कोई किसी को बत्ते वा चिड़ाने कि तू कपटा ले और अंगुठा दिखलाने उसके आगे से सब पदार्थ ले आप भोगे, वैसे ही लीला इन पूजारियों अर्थात् पूजा नष्ट करने के शत्रुओं की है। शूद्रों की चटक, मटक, कलक, मलक, हस्तिबों को बन्न, ठना, जल ठगों के तुल्य बन ठन के विचार निरुद्धि अनाथों का माल मार के भोज करते हैं। जो कोई धार्मिक राजा होता तो इन पाषाणप्रियों को पत्थर तोड़ने, काने और धर रक्ते आदि कामों में लगाके खाने पीने को देता, निर्वाह कराता। (पूर्व०) जैसे स्त्री आदि की पाषाणादि मूर्ति देखने से कामोत्पत्ति होती है वैसे वीतराग शान्त की मूर्ति देखने से वैराग्य और शान्ति की प्राप्ति क्यों न होगी। (उत्तर०) नहीं हो सकती, क्योंकि वह मूर्ति के जड़त्व धर्म आत्मा में आने से विचारशक्ति घट जाती है। विवेक के बिना न वैराग्य और वैराग्य के बिना विज्ञान, विज्ञान के बिना शान्ति नहीं होती। और जो कुछ होता है सो उनके संग, उपदेश और उनके इतिहासादि के देखने से होता है। क्योंकि जिसका गुण वा दोष न जानके उसकी मूर्तिमात्र देखने से प्रीति नहीं होती। प्रीति होने का कारण गुणज्ञान है। ऐसे मूर्तिपूजा आदि बुरे कारणों ही से आर्यावर्त में निकम्मे पूजारी मिथुन आलसी पुस्तकारहित कोढ़ी मनुष्य हुए हैं, सब संसार में शूद्रता उन्हीं ने फैलाई है। कुठ बल भी बहुतसा पैजा है। (पूर्व०) देखो करारी में 'औरंगजेब' बादशाह को 'लाटमैरब' आदि ने बड़े बड़े चमत्कार दिखलाये थे। जब सुखमान उनके तोड़ने गये और उन्होंने जब उन पर तोष गोला आदि मारें, तब बड़े बड़े मर्मर निकल कर सब क्रोध को व्याकुल कर भगा दिया। (उत्तर०) यह पाषाण का चमत्कार नहीं किन्तु वहाँ मर्मर के बत्ते लग रहे होंगे। उनका स्वभाव ही यह है। जब कोई उनको छेदे तो वे काटने को दाढ़ते हैं। और जो हथ की धारा का चमत्कार होता था वह पूजारीजी की लीला थी। (पूर्व०) देखो महादेव खेचर को दर्शन न देने के लिये कृप में और केशिमाधव एक ब्राह्मण के घर में जा छिपे। क्या यह भी चमत्कार नहीं है। (उत्तर०) मन्वा जिसका कोटपाल कलमेरव लाटमैरव आदि शत प्रेत और गरुड आदि

गया, उन्होंने मुसलमानों को लड़ के क्यों न हटाये ? जब महादेव और विष्णु की पुराणों में क्या है कि अनेक विप्रासुर आदि बड़े भयंकर दुष्टों को भस्म कर दिया तो मुसलमानों को भस्म क्यों न किया ? इससे यह सिद्ध होता है कि वे विचार पापाय क्या लड़ते लड़ाने ? जब मुसलमान मन्दिर और धर्मियों को तोड़ते फोड़ते हुए करारी के पास आये तब पूजा-रियों ने उस पापाय के लिङ्ग को कूप में डाल और वेणीमाधव की माण्डव्य के घर में बिठा दिया। जब करारी में कालमेरु के डर के मारे यमदूत नहीं जाते और प्रलय समय में भी करारी का नारा होने नहीं देते, तो म्हेन्बों के दूत क्यों न डराये ? और अपने राजा के मन्दिर का क्यों नारा होने दिया ? यह सब पोषमाया है।

(पूर्व०) गया में श्राद्ध करने से पितरों का पाप बूटकर वहाँ के श्राद्ध के पुण्य प्रभाव से पितर स्वर्ग में जाते और पितर अपना हाथ निकाल कर पिण्ड लेते हैं, क्या यह बात भी झूठी है ? (उत्तर०) सर्वथा झूठ। जो वहाँ पिण्ड देने का वही प्रभाव है तो जिन पण्डों को पितरों के मुख के लिये लाखों रुपये देते हैं उनका व्यय गयावाले बैरगामनादि पाप में करते हैं, वह पाप क्यों नहीं बूटता ? और हाथ निकलता आज कल कहीं नहीं दीखता, बिना पण्डों के हाथों के। यह कभी किसी घुसने पृथिवी में शुद्ध सौद उसमें एक मनुष्य बैठ दिया होगा, परन्तु उसके मुख पर कुरा बिना पिण्ड दिया होगा और उस कपटी ने उठा लिया होगा। किसी आंस के अन्धे गाँठ के परे को इस प्रकार ठगा हो तो आश्चर्य नहीं। कैसे ही बैजनाथ को रावण लाया था, वह भी मिथ्या बात है। (पूर्व०) देखो ! कलकत्ते की कल्वी और कामाख्या आदि देवी को लाखों मनुष्य मानते हैं, क्या यह चमत्कार नहीं ? (उत्तर०) कुछ भी नहीं। ये अन्धे लोग मेड़ के तुल्य एक के पीछे दूसरे चलते हैं, कूप खादे में गिरते हैं, हट नहीं सकते। वैसे ही एक मूर्ख के पीछे दूसरे चलकर भूमिपूजा रूप गढ़े में फँसकर दुःख पाते हैं। (पूर्व०) मला यह तो जाने दो; परन्तु जगन्नाथजी में प्रत्यक्ष चमत्कार है। एक कल्वेकर बदलने के समय चन्दन का लकड़ा समुद्र में से स्वयमेव आता है। बूल्हे पर ऊपर ऊपर सात हण्डे धरने से ऊपर ऊपर के पहिले पहिले पकते हैं। और जो कोई वहाँ जगन्नाथ की परसादी न सावे तो कुष्टी हो जाता है और राय आप से आप चलाता बापी को दर्शन नहीं होता। इन्द्रदमन के राज्य में देवताओं ने मन्दिर बनाया है। कल्वेकर बदलने के समय एक गजा, एक पण्डा, एक बड़ई मरजाने आदि चमत्कारों को तुम झूठ न कर सकोगे। (उत्तर०) जिसने बारह वर्ष पर्यन्त जगन्नाथ की पूजा की थी वह विरक्त होकर मयुरा में आया था, मुझसे मिला था। मैंने इन बातों का उत्तर पूछा था उसने ये सब बातें झूठ कतलाईं। किन्तु विचार से निश्चय यह है कि जब कल्वेकर बदलने का समय आता है तब नौका में चन्दन की लकड़ी ले समुद्र में डालते हैं। वह समुद्र की लहरियों से किनारे लग जाती है। उसको ले सुतांग लोग धर्मियां बनाते हैं। जब रसोई बनती है तब कपाट बन्द करके रसोइयों के बिना अन्य किसी को न जाने न देखने देते हैं। घूमि पर चारों ओर जः और बाँच में एक चक्राकार बूल्हे बनते हैं। उन हण्डों के नीचे धी, मिट्टी और राख लगा जः बूल्हों पर चावल पका, उनके तले मांज कर, उस बाँच के हण्डे में उसी समय चाकल डाल जः बूल्हों के मुख लोहे के तलों में बन्द कर, दर्शन करनेवालों को, जोकि घनाछ हों, बुला के दिखलाते हैं। ऊपर ऊपर के हण्डों में

चावल निकाल, पके हुए चाकलों को दिसला, नीचे के कच्चे चावल निकाल दिसा के, उनसे कहते हैं कि कुछ हण्डों के लिये रखो। आस के अन्धे गाँठ के पूरे रुपये अशर्फी धरते और कोई कोई मासिक भी बांध देते हैं। शूद्र नीच लोग मन्दिर में नैवेद्य लाते हैं। जब नैवेद्य हो चुकना है तब वे शूद्र नीच लोग जूठा कर देते हैं। परचात् जो कोई सप्या देकर हण्डा लेवे उसके घर पहुँचाते और दीन रहस्य और साधु संतों को लेके शूद्र और अन्यज पर्यन्त एक पंक्ति में बैठ, जूठा एक दूसरे का मोजन करते हैं। जब वह पंक्ति उठती है तब उन्हीं पतलों पर दूसरो को बैठाते जाते हैं। महा अनाचार है। और बहुतों मनुष्य बर्दा जाकर, उनका जूठा न खाके, अपने हाथ बना लाकर चले आते हैं, कुछ भी कुष्टादि रोग नहीं होते। और उस जगन्नाथपुरी में भी बहुत से परसादी नहीं खाते, उनको भी कुष्ट आदि रोग नहीं होते। और उस जगन्नाथपुरी में भी बहुत से कुष्टी हैं, नित्यप्रति जूठा खाने में भी रोग नहीं बृत्त। और यह जगन्नाथ में नाममार्गियों ने भैरवीचक्र बनाया है, क्योंकि मुभद्रा, श्रीकृष्ण और बलदेव की बहिन लगती है, उसी को दोनों भाइयों के बीच में स्त्री और माना के म्यान में बँटाई है। जो भैरवीचक्र न होता तो यह बान कभी न होनी। और रथ के पहियों के साथ कला बनाई है। जब उनको सुधी घुमाते है घूमती है, तब रथ चलता है। जब मेले के बीच में पहुँचता है तभी उसकी कील को उलटा घुमा देने में रथ स्वदा रह जाता है। पूजारी लोग पुकारते हैं "दान देओ, पुण्य करो, जिम्मे जगन्नाथ प्रमन्न होकर अपना रथ चलावें, अपना धर्म रहे"। जब तक भेट आती जाती है, तबतक पैसे ही पुकारते जाते हैं। जब आचकती है तब एक ब्रजवासी अच्चे कपड़े दुसाला ओढ़कर आगे स्वदा रह के हाथ जोड़ स्तुति करता है कि "हे जगन्नाथ स्वामिन्" आप रूपा करके रथको चलाइये हमारा धर्म रक्षो" इत्यादि बोल साष्टाङ्ग दण्डक प्रणाम कर रथ पर चढ़ता है। उसी समय कील को मुखा घुमा देते हैं और 'जय जय' शब्द बोल, सहस्रो मनुष्य रम्मी खींचते है, रथ चलता है। जब बहुत से लोग दर्शन को जाते हैं तब इतना बड़ा मन्दिर है कि जिसमें दिन में भी अन्धेरा रहता है और दीपक जलाना पड़ता है। उन श्रुतियों के आगे पढ़े खींच कर लगाने के पर्दे दोनों ओर रहते हैं। पण्डे पूजारी भीतर खड़े रहते हैं। जब एक ओर काले ने पर्दे को खींचा, फट श्रुति आइ मे आजाती है तब सब पण्डे और पूजारी पुकारते हैं, "तुम भेंट धरो, तुम्हारे पाप बूट जायेंगे, तब दर्शन होगा। शीघ्र करो"। वे विचार भीले मनुष्य पूर्ण के हाथ लुटे जाते हैं। और फट पर्दा दूसरा खींच लेते हैं, तभी दर्शन होता है। तब 'जय' शब्द बोल के प्रसन्न होकर धक्के खाके तिरस्कृत हो चले आते हैं। इन्द्रदमन नहीं है कि जिसके कुल के लोग भवतक कलकत्ते में है। वह धनाढ्य राजा और देवी का उपासक था। उसने लाखों रुपये लगाकर मन्दिर बनवाया था इसलिए कि आर्यावर्त देश के मोजन का कसेड़ा इस रीति से बुड़ावें। परन्तु वे मूर्ख कब झोडते हैं? देव मानो तो उन्हीं कारीगरों को मानो कि जिन शिल्लियों ने मन्दिर बनाया। राजा, पण्डा और वढ़ई उस समय नहीं मरते। परन्तु वे तीनों वहाँ प्रधान रहते हैं, बोटों को दुःख देने होंगे। उसी-समय अर्थात् कलेवर बदलने के समय वे तीनों उपस्थित रहते हैं। उन्हींने सम्मति करके श्रुति का हृदय पोला रक्खा है, उसमें सोने के सम्पुट में एक सालागम रखते हैं कि जिस को प्रतिदिन धो के करणाशृत बनाते हैं। उस पर रात्रि की शयन

आर्त्ति में उन लोगों ने विष का तेजाव लपेट दिया होगा। उसको थोके उन्हीं तीनों को पिलाया होगा कि जिससे वे कभी मर गये होंगे। मरे तो इस प्रकार और योजनमण्डों ने प्रसिद्ध किया होगा कि जगन्नाथजी अपने शरीर बदलने के समय तीनों मर्कों को भी साथ ले गये। ऐसी झूठी बातें पराये धन उगाने के लिये बहुत सी झुठ्ठा करती हैं।

(पूर्व०) जो रामेश्वर में गङ्गातीर्थ के जल चढ़ाने समय लिङ्ग बद्ध जाता है क्या यह भी बात झूठी है ? (उत्तर०) झूठी, क्योंकि उस मन्दिर में भी दिन में अन्धेरा रहता है। दीपक गत दिन जला करते हैं। जब जल की धारा बौड़ते हैं तब उस जल में बिजुली के समान दीपक का प्रतिबिम्ब चमकता है और कुछ भी नहीं। न पाषाण घटे, न चूड़े। जितना का उतना रहता है, ऐसी लीला करके विचारे निर्बुद्धियों को उगाते हैं। (पूर्व०) रामेश्वर को रामचन्द्र ने स्थापित किया है। जो मूर्तिपूजा वेदविरुद्ध होती तो रामचन्द्र मूर्तिस्थापन क्यों करते और वाल्मीकिजी रामायण में क्यों लिखते ? (उत्तर०) रामचन्द्र के समय में उस लिंग वा मन्दिर का नाम किन्हीं भी न था। किन्तु यह ठीक है कि दक्षिण देशस्थ 'राम' नामक गजाने मन्दिर बना, लिङ्ग का नाम 'रामेश्वर' धर दिया है। जब रामचन्द्र सीताजी को ले हनुमान आदि के साथ लङ्का से चले आकाशमार्ग में विमान पर बैठ अयोध्या को आते थे तब सीताजी से कहा है कि—

तत्र पूर्वं महादेवः अनामकमरेष्वहम् । (पुत्रकाण्ड १७।१०-१००) । विष्णुश्च इति विष्णुनाम् ॥ (पुत्रकाण्ड १७।११-१००) ।

हे सीते ! नरे विद्वेग से हम व्याकुल होकर झुमते थे और इसी स्थान में चातुर्मास्य किया था और परमेश्वर की उपासना ध्यान भी करते थे। वही जो सर्वत्र विष्णु (व्यापक) देवों का देव महादेव परमात्मा है उसकी कृपा से हम को सब सामग्री यहाँ प्राप्त हुई। और देख यह सेतु हमने बांधकर लङ्का में आके, उस रावण को मार, तुफ़ को ले आये। इसके सिवाय वहाँ वाल्मीकि ने अन्य कुछ भी नहीं लिखा। (पूर्व०)—

“मह ने कालियाकन को । जिनसे हुक्का निकारा मने को ।”

दक्षिण में एक कालियाकन की मूर्ति है। वह अब तक इक्का पिंपा करनी है। जो मूर्तिपूजा झूठी होती तो यह चमत्कार भी झूठा हो जाय। (उत्तर०) झूठी झूठी। यह सब पौपलीला है। क्योंकि वह मूर्ति का मुख पोला होगा। उसका छिद्र शृष्ठ में निकल के भित्ती के पार दूसरे मकान में नल लगा होगा। जब पुजारी हुक्का भरवा पेचनान लगा, मुख में नली जमा के, षड्दे डाल निकल आता होगा तभी पीछे वाला आदमी मुख से खींचता होगा तो इधर हुक्का गड गड बोलता होगा। दूसरा छिद्र नाक और मुख के साथ लगा होगा। जब पीछे छुके मार देता होगा तब नाक और मुख के छिद्रों से धुआँ निकलता होगा, उस समय बहुत से मूर्तियों की धनादि पदार्थों से लूट कर धनग्रहित करते होंगे।

(पूर्व०) देखो ! डाकौरजी की मूर्ति द्वारिका में भगत के साथ चली आई। एक सवा रत्ती सोने में कई मन की मूर्ति तुल गई। क्या यह भी चमत्कार नहीं ? (उत्तर०) नहीं, वह भक्त मूर्ति को चोर ले आया होगा और मवारत्ती के बराबर मूर्ति का तुलना किमी भङ्गुड आदमी ने गप्प मारा होगा।

(पूर्व०) देखो ! भोमनाथजी पृथिवी में उग्न रहता था और बड़ा चमत्कार था क्या यह भी मिथ्या वान है ? (उत्तर०) हाँ मिथ्या है। सुनो ! उग्न नीचे चम्बक पाषाण लगा

रखते थे। उसके आकर्षण में वह शक्ति अघोर खड़ी थी। जब महासूदगजनवी आकर लड़ा तब यह चमत्कार हुआ कि उसका मन्दिर तोड़ा गया और पुजारी भक्तों की दुर्दशा हो गई और लाखों फौज दश सहस्र फौज से भाग गई। जो पोष पुजारी पूजा, पूरधारण, स्तुति, प्रार्थना करते थे कि "हे महादेव ! इस म्लेच्छ को तु मार डाल, हमारी रक्षा कर" और वे अपने चले राजाओं को समझाते थे कि "आप निश्चिन्त रहिये। महादेवजी मेरे व अथवा वीरभद्र को भेज देंगे। वे सब म्लेच्छों को मार डालेंगे वा अन्धा कर देंगे। अभी हमारा देवता प्रसिद्ध होता है। हनुमान्, दुर्गा और मेरु ने स्वप्न दिया है कि हम सब काम कर देंगे"। वे विचारें भोले राजा और चक्रिय पोषों के बहकाने से विश्वास में रहे। कितने ही ज्योतिषी पोषों ने कहा कि अभी तुम्हारी चढ़ाई का मुहूर्त नहीं है। एक ने आठवां चन्द्रमा बतलाया। दूसरे ने योगिनी सामने दिखाई, इत्यादि बहकाने में रहे। जब म्लेच्छों की फौज ने आकर घेर लिया तब दुर्दशा से भागे। कितने ही पोष पुजारी और उनके चले पकड़े गये। पुजारियों ने यह भी हाथ जोड़ कहा कि तीन कोढ़ रुपया लेलो मन्दिर और मूर्ति मत तोड़ो। मुसलमानों ने कहा कि हम "बुतपरस्त" नहीं किन्तु "बुतशिकन्" अर्थात् बुतों के तोड़ने वाले मूर्तिभञ्जक हैं। जा के भट मन्दिर तोड़ दिया ! जब ऊपर की छत टूटी तब कुम्बक पाषाण पृथक् होने से शक्ति गिर पड़ी। जब मूर्ति तोड़ी तब मुनते हैं कि अठारह कोढ़ के रत्न निकले। जब पुजारी और पोषों पर कोढ़ पड़े तब रोने लगे। कहा, कि कोष बतलाओ। मार के मारे भट बतला दिया। तब सब कोष लूट मार कूट कर पोष और उनके चेलों को "गुलाम" विगारी बना, पिसना पिसवाया, घास खुदवाया, मलमूत्रादि उठवाया, और चना खाने को दिये ! हाय ! क्यों पत्थर की पूजा कर सत्यानारा को प्राप्त हुए ? क्यों परमेश्वर की मक्ति न की जो म्लेच्छों के दांत तोड़ डालते ! और अपनी विजय करते। देखो ! जितनी शक्तियाँ हैं उतनी शूरवीरों की पूजा करते तो भी कितनी रक्षा होती। पुजारियों ने इन पाषाणों की इतनी मक्ति की परन्तु शक्ति एक भी उन के शिर पर उड़के न लगी। जो किसी एक शूरवीर पुरुष की, शक्ति के सदृश, सेवा करते तो वह अपने सेवकों को यथार्थक बचाता और उन शत्रुओं को मारता।

(पूर्व०) द्वारिकाजी के रणकोइजी जिसने "नर्मामहता" के पास हंडी मेजदी और उस का आण चुका दिया इत्यादि बात भी क्या कूट है ? (उत्तर०) किसी साहूकार ने रुपये दे दिये होंगे। किसी ने कूटा नाम उड़ा दिया होगा कि श्रीकृष्ण ने मेजे। जब संवत् १६१४ के वर्ष में तोषों के मारे मन्दिर शक्तियाँ अङ्गरेजों ने उड़ा दी थीं तब शक्ति कहाँ गई थी ? प्रकृत बाहर लोगों ने जितनी वीरता की और लड़े शत्रुओं को मारा। परन्तु शक्ति एक मक्खी की टांग भी न तोड़ सकी। जो श्रीकृष्ण के सदृश कोई होता तो इनके छुरें उड़ा देता और ये भागते फिरते। मला यह तो कहो कि जिसका रचक मार खाये उसके शरणगत क्यों न पीटे जायें ?

(पूर्व०) ज्वालामुखी तो प्रत्यक्ष देवी है सब को खा जाती है। और प्रसाद देवे तो आधा खा जाती और आधा लोढ़ देती है। मुसलमान नादराहों ने उस पर जल की नहर खुदाई और लोढ़ के तबे खुदाये थे तो भी ज्वाला न बुझी और न रुकी। वैसे हिमलाज भी आधी रात को मवारी कर पहाड़ पर दिखाई देती, पहाड़ को गर्जना कराती है, चन्द्रकूप बोलता और योनियंत्र से निकलने से पुनर्जन्म नहीं होता। दूसरा बांधने से पूरा महापुरुष

कहाता। जब तक शिंगलाज न हो आये तब तक आका महापुरुष बजता है इत्यादि सब बातें क्या मानने योग्य नहीं? (उत्तर०) नहीं, क्योंकि वह ज्वालामुखी पहाड़ से आगी निकलती है। उसमें पूजारी लोगों की विभिन्न बीजा है जैसे बच्चा के बी के चमच में ज्वाला आ जाती अलग करने से बा डक मारने से बुझ जाती और पौदमा बी की आ जाती, शेष बौद्ध जाती है, उसी के समान वहां भी है जैसे बूले की ज्वाला में जो टाखा आप सब मरम हो जाता। जंगल बा घर में जग आने से समझी सा जाती है इससे वहां क्या विशेष है? बिना एक मन्दिर, कुण्ड और इषर उपर नल रचना के। शिंगलाज में न कोई सक्ती होती और जो कुब होता है वह सब पोष पूजारियों की बीजा से; इसका कुब भी नहीं। एक जल और दलदल का कुण्ड बना रक्खा है। जिसके नीचे से इड्डे उठते हैं। उसकी सफाया होना खुद मानते हैं। योनि का बन्ध पोषजी ने घन करने के लिये बना रक्खा है और हमारे भी उसी प्रकार पोषबीजा के है। उससे महापुरुष हो तो एक पशु पर हमारे का बौध जादू दें, तो क्या महापुरुष हो जायगा? महापुरुष तो बड़े उत्तम धर्मयुक्त पुत्रार्थ से होता है।

(पूर्व०) अमृतसर का तात्वाव अमृतरूप, एक झुरेटी का फल आधा भीठा और एक मिर्ची नमती और गिरती नहीं, रेशासर में बड़े तरने, अमरनाथ में आप से आप लिङ्ग बन जाते, हिमालय से कश्मीर के जोड़े आ के सब को दर्शन देकर चले जाते हैं, क्या यह भी मानने योग्य नहीं? (उत्तर०) नहीं, उस तात्वाव का नाममात्र अमृतसर है। जब कभी जङ्गल होगा तब उसका जल बच्चा होगा। इससे उत्पन्न नाम अमृतसर बना होगा। जो अमृत होता तो पुराणियों के मानने के तुल्य कोई क्यों मरता? मिर्ची की कुछ बनावट ऐसी होगी जिससे नमती होगी और गिरती न होगी। रीठे कलम के पेवन्दी होने अथवा गणोड़ा होगा। रेशासर में बड़े तरने में कुछ करीगरी होगी, अमरनाथ में बर्फ के पहाड़ बनते हैं तो जल जम के बौटे लिङ्ग का बनना कौन आश्चर्य है? और कश्मीर के जोड़े पालित होंगे, पहाड़ की आड़ में से पोषजी बौद्धते होंगे, दिस्लाकर टका हरे होंगे।

(पूर्व०) हरद्वार स्वर्ग का द्वार; हर की पैदी में स्नान करे तो पाप बूट जाते हैं। और तपोवन में रहने से तपस्वी होता। देवप्रयाग, गङ्गोत्री में गोमुख, उत्तर में गुप्तकेशी, विष्णु नारायण के दर्शन होने हैं। केदार और बदरीनारायण की पूजा बः महीने तक मनुष्य और बः महीने तक देवता करते हैं। महादेव का मुख नैपाल में पशुपति, ब्रह्मा केदार और तुङ्गनाथ में जानु और पण अमरनाथ में। इनके दर्शन स्पर्शन स्नान करने से प्रसिद्ध हो जाती है। वहां केदार और बदरी से स्वर्ग जाना चाहे तो जा सकता है, इत्यादि बातें कैसी हैं? (उत्तर०) हरद्वार उत्तर पहाड़ों में जाने का एक मार्ग का आरम्भ है। हर की पैदी एक स्नान के लिये कुण्ड की सीढ़ियों को बनाया है, सब पृथी तो "हाटुपैदी" है क्योंकि देशादेशान्तर के धृत्तों के हाटु उसमें पड़ा करते हैं। पाप कभी नहीं कहीं बूट सकता बिना भोगे, अथवा नहीं कटते। "तपोवन" जब होगा तब होगा। अब तो "मिच्छुक-वन" है। तपोवन में जाने रहने से तप नहीं होता, किन्तु तप तो करने से होता है क्योंकि वहां बहुत से दुष्कनदार मूठ बोलने वाले भी रहते हैं "हिमवतः प्रभवति गङ्गा" पहाड़ के ऊपर में जल गिरता है। गोमुख का आकार पोषबीजा से बनाया होगा और वही पहाड़ पोष का स्वर्ग है। वहां उत्तर कारी आदि स्थान ध्यानियों के लिये अच्छा है। परन्तु दुष्कन-

दाता के लिये वहां भी दुःखनदारी है। देवप्रयाग पुराण के गणोद्धार की लीला है अर्थात् जहां अलखनन्दा और गंगा मिलती है। इसलिये वहां देवता वसते हैं ऐसे गणोद्धार में मांग तो वहां कौन जाय ? और टका कौन देवे ? गुप्तकारी तो नहीं है वह तो प्रसिद्ध कारी है। तीन युग की धूनी तो नहीं दीखती परन्तु पोषी की दश बांस पीढ़ी की होगी, जैसी खासियों की धूनी और पारियों की अग्यारी सदैव जलती रहती है। तसकुण्ड भी पहाड़ों के भीतर ऊष्मा गर्मी होती है उसमें तप कर जल आता है। उसके पास दूसरे कुण्ड में ऊपर का जल वा जहां गर्मी नहीं बढ़ा का आता है। इसमें ठण्डा है केदार का स्थान वह भूमि बहुत अच्छी है। परन्तु वहां भी एक जम हुआ पत्थर पर पोष वा पोषों के चेलों ने मन्दिर बना रक्खा है। वहां महन्त पूजारी पंडे आँख के अन्धे गाँठ के पूर्ण में माल लेकर विषयानन्द करने हैं। वैसे ही बदरीनागपण में ठा विद्या वाले बहुत में बैठे हैं। 'रावलजी' वहां के मुख्य हैं। एक स्त्री जोड़े अनेक स्त्री रख बैठे हैं। पशुपति एक मन्दिर और पञ्चमुखी मूर्ति का नाम धर रक्खा है। जब कोई न पूछे तभी पोषलीला चलती होती है। परन्तु जैसे तीर्थ के लोग पूर्ण धनहरे होते हैं वैसे पहाड़ी लोग नहीं होते। वहां की भूमि बड़ी रमणीय और पवित्र है। (एव०) विन्ध्योत्तल में विन्ध्येश्वरी काली अष्टभुजा प्रत्यक्ष सत्य है। विन्ध्येश्वरी तीन समय में तीन रूप बदलती है और उसके बाड़े में मक्खी एक भी नहीं होती। प्रयाग तीर्थगज वहां शिर मुण्डाये सिद्धि, गङ्गा यमुना के मंगम से स्नान करने में इन्द्रासिद्धि होती है वैसे ही अयोध्या कई बार उड़ कर मव वस्ती सहित स्वर्ग में चली गई। मथुरा में तीर्थों में अधिक, वृन्दावन लीलास्थान और गोवर्द्धन ब्रजयात्रा बड़े भाग्य में होती है। मयप्रहण में कुरुक्षेत्र में लाखों मनुष्यों का मला होता है, क्या ये सब बातें मिथ्या हैं ? (उत्तर०) प्रत्यक्ष तो आँखों में तीनों मूर्तियाँ दीखती हैं कि पाषाण की मूर्तियाँ हैं और तीन काल में तीन प्रकार के रूप होने का कारण पूजारी लोगों के वस्त्र आदि आभूषण पहि-गने की चतुर्गई है और मक्खियाँ महलों लाखों होती हैं। मैंने अपनी आँखों से देखा है। प्रयाग में कोई नापित श्लोक वनप्रवेष्टा अथवा पोषजी को कुछ धन देकर मुण्डन कराने का आह्वान्य बनाया वा बनवाया होगा। प्रयाग में स्नान करके स्वर्ग को जाना तो लौटकर घर में आता कोई भी नहीं दीखता, किन्तु घर को मव आते हुए दीखते हैं, अथवा जो कोई वहां ठहर मरता और उसका जीव भी आकाश में वायु के साथ धूमकर जन्म लेता होगा। तीर्थगज भी नाम टका लेने वालों में धरा है। जड़ में राजा प्रजाभावकमी नहीं हो सकता। यह बड़ी अमम्मव बात है कि अयोध्या नागरी वस्तु, कुत्ते, गधे, भञ्जी, चमार, जाजरू सहित तीन वा भवर्ग में गई। स्वर्ग में तो नहीं गई, वहाँ की वहाँ है। परन्तु पोषजी के मुख गणोद्धार में अयोध्या स्वर्ग को उड़ गई। यह गणोद्धार शब्दरूप उड़ता फिरता है। ऐसे ही नैमिषारण्य आदि की भी इन्हीं लोगों का लीला जाननी। "मथुरा तीन लोक में निराली" तो नहीं। परन्तु उसमें तीन जन्तु बड़े लीलाधारी हैं कि जिन के मारे जल, स्थल और अन्तरिक्ष में किसी को सुख मिलना कठिन है। एक चीँवे, जो कोई स्नान करने जाय, अपना कर लेने को खड़े रहकर बकते रहते हैं। लाओ यजमान ! भाग मर्जी और लड़हू खावें, पीवें। यजमान की जय जय मनावें। दूसरे जल में कबूते काट ही खाते हैं जिनके मारे स्नान करना भी घाट पर कठिन पड़ता है। तीसरे आकारा के ऊपर लाल मुख के

बन्दर पगड़ी, टोपी, गहने और जूते तक भी न छोड़ें, काट श्वेत, धक्का दे गिरा मार डालें। और ये तीनों पोप और पोपजी के चेलों के पूजनीय हैं। मनों चना आदि अन्न कढ़वे, और बन्दरों को चना गुड़ आदि और चोंचों की दक्षिणा और लट्ठहथों से उनके सेवक मेवा किया करते हैं। और हुन्दावन जब या तब या, अब बेरयावनकर लख्खा लख्खी और सर चेली आदि की लीला फैल रही है। कैसे ही दीपमालिका का मेला गोवर्दन और ब्रजयात्रा में भी पोपों की बन पड़ती है। कुरुचेव में भी वही जीविका की लीला समझ लो। इनमें जो कोई धार्मिक प्रयोगकारी पुरुष है उस पोपलीला से शृणु हो जाता है। (पूर्व०) यह श्रुतिपूजा और तीर्थ मनातन से चले आते हैं झूठे क्योंकि हो सकते हैं ? (उत्तर०) तुम मनातन किसको कहते हो ? (पूर्व०) जो मदा से चला आता है। (उत्तर०) जो यह मदा में होता तो वेद और ब्राह्मणादि श्रुतिमुनिकृत पुस्तकों में इनका नाम क्यों नहीं ? यह श्रुतिपूजा अर्थात् तीन महस्र वर्ष के इधर इधर वाममार्गी और जैनियों से चली है, प्रथम आर्यावर्त में नहीं थी। और ये तीर्थ भी नहीं थे। जब जैनियों ने मिरनार, पालिटाना, शिखर, शत्रुघ्न और आबू आदि तीर्थ बनाये उनके अनुकूल इन लोगों ने भी बना लिये। जो कोई इनके आगम की परीक्षा करना चाहे वे पंडा की पुरानी से पुरानी बही और तांचे के पत्र आदि लेख देखें, तो निश्चय होजायगा कि ये सब तीर्थ पांच मो अथवा एक सहस्र वर्ष से इधर ही चले हैं। सहस्र वर्ष में 'उधर का लेख किसी के पास नहीं निकलता। इससे आधुनिक है'। (पूर्व०) जो जो तीर्थ का नाम का माहात्म्य अर्थात् जैसे "अम्यचेत्रं कृतं पापं कर्माचेत्रं विनश्यति" (अशीष्वात्म्य) इत्यादि बातें हैं वे सच्ची हैं वा नहीं ? (उत्तर०) नहीं क्योंकि जो पाप दूट जाते हों तो दरिद्रों को घन, राजपाट, अन्धा को आँख मिल जाती, कीदियों का कीद आदि रोग दूट जाना, ऐसा नहीं होता। इसलिये पाप वा पुण्य किसी का नहीं दूटता। (पूर्व०) —

गङ्गायाम्नेमि मो कृपाकोकनाजं सौरभिः । सुपुत्रं सर्वपापघ्नो विष्णुर्लोकं स समर्पितः ॥१॥ (आज्ञासु ॥३॥॥८८॥)

होर्दरिद्रि कषायनि होर्दरिद्रिपक्षद्वय ॥२॥ (पद्मपुराण अण० २२३८॥)

आनन्दको विमं पथरा मिलि पाप विनश्यति । आनन्दकृपा यन्माह गङ्गायां सज्जनकस्या ॥३॥

इत्यादि श्लोक पोपपुराण के हैं जो सैकड़ों सहस्रों कोरा से भी 'गङ्गा गङ्गा' बदे तो उसके पाप नष्ट होकर वह विष्णुलोक अर्थात् वैकुण्ठ को जाता है ॥१॥ "हरि" इन दो अक्षरों का नामोच्चारण सब पापों को हर लेता है, कैसे ही राम कृष्ण, शिव, भगवती आदि नामों का माहात्म्य है ॥२॥ और जो मनुष्य प्रातःकाल में शिव अर्थात् लिंग वा उमकी मूर्ति का दर्शन करे तो रात्रि में किया हुआ, मध्याह्न में दर्शन में जन्म भय का, सायंकाल में दर्शन करने में मान जन्मों का पाप दूट जाता है। यह दर्शन का माहात्म्य है ॥३॥ क्या झूठा होजायगा ? (उत्तर०) मिथ्या होने में क्या शङ्का ? क्योंकि गङ्गा गङ्गा वा हर, राम, कृष्ण, नारायण, शिव और भगवती नामस्मरण से पाप कभी नहीं दूटता, जो दूटे तो दुःखी कोई न रहे और पाप करने से कोई भी न डरे। जैसे आजकल पोपलीला में पाप बढ़कर हो रहे हैं। मुद्दों को विश्वास है कि हम पाप कर नामस्मरण वा तीर्थयात्रा करेंगे तो पापों की निवृत्ति हो जायगी। इसी विश्वास पर पाप करके इस लोक और परलोक का नारा करते हैं। पर किया हुआ पाप भोगना ही पड़ता है।

(पूर्व०) तो कोई तीर्थ नामस्मरण सत्य है वा नहीं ? (उत्तर०) है—वेदादि सत्य

गोता भी एक बड़ी पोपलीला है। गुरु तो माता, पिता आचार्य और अतिथि होते हैं। उनकी सेवा करनी, उनसे विद्या शिक्षा लेनी देनी शिष्य और गुरु का काम है। परन्तु जो गुरु लोमी, कोधी, मोदी और कामी हो तो उसको सर्वथा बौद्ध देना, शिक्षा करनी। सहज शिक्षा से न माने तो अर्घ्य पाव अर्थात् ताड़ना दण्ड प्राणहरण तक भी करने में कुछ दोष नहीं। जो विद्यादि सदगुणों में गुरुत्व नहीं है, भूट मूठ कण्ठी तिलक वेदविरुद्ध मन्त्रोपदेश करने वाले हैं वे गुरु ही नहीं किन्तु गड़रिये हैं। जैसे गड़रिये अपनी भेद वक्रियों से दूध आदि से प्रयोजन सिद्ध करते हैं वैसे ही शिष्यों के, चेलों चेलियों के धन हर के अपना प्रयोजन करते हैं वे—

दोहा—गुरु लोमी केना काकणी, दोनों केके दाव । कपटगार वे दुक्के, बंद कपट भी दाव ॥

गुरु समर्थ कि चेलो चेली कुछ न कुछ देवेंहोगी और चेलो समर्थ कि चलो गुरु भूटे सांगन्द खाने, पाप छुड़ाने आदि लालच से दोनों कपटमूर्ति मवसागर के दुःख में डूबते हैं, जैसे पत्थर की नौका में बैठनेवाले समुद्र में डूबते मरते हैं। ऐसे गुरु और चेलों के दुःख पर बूढ़ गान पड़े। उसके पास कोई भी स्वप्न न रहे। जो गृहे वह दुःखमाग में पड़ेगा। जैसी पोपलीला पूजारी पुराणियों ने चलाई है वैसी इन गड़रिये गुरुओं ने भी लीला मचाई है। सब काम स्वार्थी लोगों का है। जो परमार्थी लोग हैं वे आप दुःख पावे तो भी जगत् का उपकार करना नहीं बौद्धते। और गुरुमाहात्म्य तथा गुरुगीता आदि भी इन्हीं लोमी कुकर्म गुरु लोगों ने बनाई हैं।

(पूर्व०)—

महादशगुणाचार्यो कसो नयनकीकुव ॥१॥ इतिहासपुराणाय वेदावैदिक प्रवे ॥२॥ (व्या० आदि० १११५५) ।
पुराणवि विमर्शिन वे ॥३॥ (मनु० ३१३३३) । इतिहासपुराण नयनो वेदार्थ वेद० ॥४॥ (आलोच० ७११) ।
नयनःप्रति विमर्शपुराणायचरणी ॥५॥ (यजु० १३/५१३/१३) । पुराणविमर्श वेद ॥६॥ यजु० ॥

अठारह पुराणों के कर्ता व्यासजी हैं। व्यासवचन का प्रमाण अचर्य करना चाहिये ॥१॥ इतिहास, महाभारत अठारह पुराणों से वेदों का अर्थ पढ़े पढ़ावे, क्योंकि इतिहास और पुराण वेदों ही के अर्थ-अनुकूल हैं ॥२॥ पितृकर्म में पुराण और स्त्रिल अर्थात् हरिवंश की कथा मुने ॥३॥ इतिहास और पुराण पंचम वेद कहते हैं ॥४॥ अश्वमेध की समाप्ति में नवम दिन घोड़ी सी पुराण की कथा सुनें ॥५॥ पुराण विद्या वेदार्थ के जानने ही से वेद हैं ॥६॥ इत्यादि प्रमाणों से पुराणों का प्रमाण और इनके प्रमाणों से यज्ञिपूजा और तीर्थों का भी प्रमाण है, क्योंकि पुराणों में यज्ञिपूजा और तीर्थों का विधान है। (उत्तर०) जो अठारह पुराणों के कर्ता व्यासजी होते तो उनमें इतने गणों न होते। क्योंकि शरीरकमुष, योग-शास्त्र के भाष्य आदि व्यासोक्त ग्रन्थों के देखने से विदित होता है कि व्यासजी बड़े विद्वान् सत्यवादी, धार्मिक, योगी थे। वे ऐसी मिथ्या कथा कभी न लिखते। और इससे यह सिद्ध होता है कि जिन सम्प्रदायी परस्पर विरोधी लोगों ने महाभारत नवीन कपोलकल्पित ग्रन्थ बनाये हैं उनमें व्यासजी के गुणों का लेश भी नहीं था। और वेदशास्त्रविरुद्ध असत्य-वाद लिखना व्यास सहस्र विद्वानों का काम नहीं। किन्तु यह काम विरोधी स्वार्थी, अविद्वान् लोगों का है। इतिहास और पुराण शिवपुराणादि के नाम नहीं किन्तु—

साधनार्थविमर्शयत् पुराणवि कस्य नयनवाराधनीय ॥ (यजु० ३१३११) ।

यह ब्राह्मण और सूक्तों का वचन है। ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ ब्राह्मण ग्रन्थों

ही के इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नारासी ये पांच नाम हैं। इतिहास जैसे जनक और बालकल्प का संवाद। पुराण जगदुत्पत्ति आदि का वर्णन। कल्प वेद शब्दों के सामर्थ्य का वर्णन अर्थात् निरूपण करना। गाथा किसी का दृष्टान्त दार्ष्टान्तरूप कथा प्रसंग कहना। नारासी मतुष्यों के प्रशंसीय कर्मों का कथन करना। इन ही से वेदार्थ का बोध होता है। पितृकर्म अर्थात् ज्ञानियों की प्रशंसा में कुछ सुनना, अश्वमेध के अन्त में भी इन्हीं का सुनना लिखा है। क्योंकि जो व्यासकृत ग्रन्थ हैं उनका सुनना, सुनाना, व्यासजी के जन्म के पश्चात् हो सकता है, पूर्व नहीं। जब व्यासजी का जन्म भी नहीं था तब वेदार्थ को पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते थे। इसलिये सब से प्राचीन ब्राह्मण ग्रन्थों ही में यह सब घटना हो सकती है। इन नवीन कपोलकल्पित श्रीमद्भागवतशिवपुराणादि मिथ्या वा दूषित ग्रन्थों में नहीं घट सकती। जब व्यासजी ने वेद पढ़े और पढ़ाकर वेदार्थ फैलाया इसलिये उनका नाम 'वेदव्यास' हुआ। क्योंकि व्यास कहते हैं बार बार की मध्य रेखा को अर्थात् ऋग्वेद के आरम्भ से लेकर अथर्ववेद के पार पर्यन्त चारों वेद पढ़े थे। और शुक्रदेव तथा जैमिनि आदि शिष्यों को पढ़ाये भी थे। नहीं तो उनका जन्म का नाम "कृष्णद्वैपायन" था। जो कोई यह कहते हैं कि वेदों को व्यासजी ने इकट्ठे किये, यह बात झूठी है, क्योंकि व्यासजी के पिता, पितामह, प्रपितामह, पराशर, शक्ति, वसिष्ठ और ब्रह्मा आदि ने भी चारों वेद पढ़े थे। यह बात क्योंकि घट सके? (पूर्व०) पुराणों में सब बातें झूठी हैं वा कोई सच्ची भी है? (उत्तर०) बहुतसी बातें झूठी हैं और कोई कुछाचरन्याय से सच्ची भी है, जो सची है वह वेद आदि सत्यशास्त्रों की; और जो झूठी हैं वे इन पोषों के पुराणरूप घर की हैं। जैसे शिवपुराण में शीशों ने शिव को परमेश्वर मान के विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, गणेश और सूर्य आदि को उनके दास ठहराये। वैष्णवों ने विष्णु पुराण आदि में विष्णु को परमात्मा माना और शिव आदि को विष्णु के दास। देवीभागवत में देवी को परमेश्वरी और शिव विष्णु आदि को उसके किन्नर बनाये। गणेशपुराण में गणेश को ईश्वर, शेष सबको दास बनाये। मन्त्र यह बात इन सम्प्रदायी पोषों की नहीं तो किनकी है? एक मतुष्य के बनाने में ऐसी परस्पर विस्मय बात नहीं होती तो विद्वान् के बनाये में कमी नहीं आ सकती। इसमें एक बात को सच्ची मानें तो इसी झूठी और इसरी को सच्ची मानें तो तीसरी झूठी और जो तीसरी को सच्ची मानें तो अन्य सब झूठी होती हैं। शिवपुराण वालों ने शिव से, विष्णुपुराण वालों ने विष्णु से, देवीपुराण वालों ने देवी से, गणेशपुराण वालों ने गणेश से, सूर्यपुराण वालों ने सूर्य से, वायुपुराण वालों ने वायु से सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय जिस के पुनः एक एक से एक एक जो जगत् के कारण जिसे उनकी उत्पत्ति एक एक से जिसी। कोई पूछे कि जो जगत् की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाला है वह उत्पन्न और जो उत्पन्न होता है वह सृष्टि का कारण कमी हो सकता है वा नहीं? तो केवल उप रहने के सिवाय कुछ भी नहीं कह सकते। और इन सबके शरीर की उत्पत्ति भी इसी से हुई होगी। फिर वे आप सृष्टि पदार्थ और परिच्छिन्न होकर संसार की उत्पत्ति के कर्ता क्योंकि हो सकते हैं। और उत्पत्ति भी विच्छिन्न विच्छिन्न प्रकार से मानी है जो कि सर्वथा असम्भव है, जैसे शिवपुराण में शिव ने इच्छा की कि मैं सृष्टि करूँ तो एक नारायण जलाराय की उत्पत्ति कर उसकी नामि से कमल, कमल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। उसने देखा कि सब जलमय है। जल की अञ्जलि उठा बैल जल में पटक दी। उससे एक बुदबुदा उठा और

बुद्धि में मे एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने ब्रह्मा से कहा कि हे पुत्र ! सृष्टि उत्पन्न कर। ब्रह्मा ने उससे कहा कि मैं तेरा पुत्र नहीं, किन्तु तू मेरा पुत्र है। उनमें विवाद हुआ और दिव्यसहस्र वर्षपर्यन्त दोनों जल पर लड़ते रहे। तब महादेव ने विचार किया कि जिनको मैंने सृष्टि करने के लिये भेजा था वे दोनों आपस में लड़ भगाड़ रहे हैं। तब उन दोनों के नीचे में से एक तेजोमय लिंग उत्पन्न हुआ और वह शीघ्र आकाश में चला गया उसको देखके दोनों आश्चर्य हो गये। विचारा कि इसका आदि अन्त लेना चाहिये। जो आदि अन्त लेके शीघ्र आवे वह पिता और जो पीछे वा याह लेके न आवे वह पुत्र कहाने। विष्णु कूर्म का स्वरूप धर के नीचे को चला और ब्रह्मा हंस का शरीर धारण करके ऊपर को उड़ा। दोनों मनोवेग से चले। दिव्यसहस्र वर्षपर्यन्त दोनों चलते रहे तो भी उसका अन्त न पाया। तब नीचे से ऊपर विष्णु और ऊपर से नीचे ब्रह्मा ने विचारा कि जो वह क्षण ले आया होगा तो मुझको पुत्र बनना पड़ेगा। ऐसा सोच रहा था कि उसी समय एक गाय और केतकी का वृक्ष ऊपर से उतर आया। उनसे ब्रह्मा ने पूछा कि तुम कहाँ से आये ? उन्होंने कहा हम सहस्र वर्षों से इस लिंग के आधार से चले आते हैं। ब्रह्मा ने पूछा इस लिंग का याह है वा नहीं ? उन्होंने कहा कि नहीं। ब्रह्मा ने उनसे कहा कि तुम हमारे साथ चलो और ऐसी साची देवो कि मैं इस लिंग के शिर पर हृष की धारा नपाँती थी और वृक्ष कहे कि मैं फल नपाँती था, ऐसी साची देवो तो मैं तुमको ठिकाने पर ले चलूँ। उन्होंने कहा कि इस झूठी साची नहीं देंगे। तब ब्रह्मा कुपित होकर बोला जो साची नहीं देओगे तो मैं तुमको अग्नी मस्म कर देता हूँ ! तब दोनों ने डर के कहा कि हम जैसी तुम कहते हो वैसी साची देंगे। तब तीनों नीचे की ओर चले। विष्णु प्रथम ही आ गये थे। ब्रह्मा भी पहुँचा। विष्णु से पूछा कि तू याह ले आया वा नहीं ? तब विष्णु बोला मुझको इसका याह नहीं मिला। ब्रह्मा ने कहा मैं ले आया। विष्णु ने कहा कोई साची देवो। तब गाय और वृक्ष ने साची दी। हम दोनों लिंग के शिर पर थे। तब लिंग में से शब्द निकला और वृक्ष को शाप दिया कि जिससे तू मूठ बोला इसलिये तेरा फल भुज वा अन्य देवता पर जगत् में कहीं नहीं चढ़ेगा। और जो कोई चढ़ावेगा उसका सत्यानाश होगा। गाय को शाप दिया कि जिस मूल से तू मूठ बोली उसी से विष्टा खाया करेगी। तेरे मूल की पूजा कोई नहीं करेगा, किन्तु पुंज की करेंगे। और ब्रह्मा को शाप दिया कि जिससे तू मिथ्या बोला इसलिये तेरी पूजा संसार में कहीं नहीं होगी। और विष्णु को वर दिया कि जिस से तू सत्य बोला इससे तेरी पूजा सर्वत्र होगी। पुनः दोनों ने लिंग की स्तुति की। उससे प्रसन्न होकर उस लिंग में से एक जटावृट् सर्पि निकल आई और कहा कि तुम को मैंने सृष्टि करने के लिए भेजा था भगवद् में क्यों लगे रहे ? ब्रह्मा और विष्णु ने कहा कि हम बिना सामग्री सृष्टि कहाँ से करें ? तब महादेव ने अपनी जटा में से एक मस्म का गोला निकाल कर दिया कि जाओ इसमें से सब सृष्टि बनाओ इत्यादि। मला कोई इन पुराणों के बनाने वाले पोपों से पूछे, कि जब सृष्टितत्त्व और पञ्चमहाभूत भी नहीं थे तो ब्रह्मा विष्णु महादेव के शरीर, जल, कमल, लिंग, गाय और केतकी का वृक्ष और मस्म का गोला क्या तुम्हारे बाबा के घर में से आ गिरे ?

वैसे भागवत में विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के दाहिने फल के अंगुष्ठ से स्वार्थसुख और बायें अंगुष्ठ से शतरूपा राणी, जलाट से रुद्र और मरीचि

आदि दश पुत्र, उनसे दश प्रजापति, उनकी तेरह लड़कियों का विवाह करवप से, उन में से दिति से दैत्य, दनु से दानव, अदिति से आदित्य, विनता से पची, कद्रु से सर्प, सरमा से कुत्ते, स्याल आदि और अन्य स्त्रियों से हाथी, घोड़े, ऊँट, गधा, मँसा, खस, भूस और बहल आदि वृच कट्टे सहित उत्पन्न हो गये। बाहर त्राह ! मागवत के बनाने वाले लालबुधभक्त ! क्या कहना तुम को, ऐसी ऐसी मिथ्या बातें लिखने में तनिक भी लज्जा और शरम न आई, निपट अन्धा ही बन गया। मला स्त्री पुरुष के रज्जीर्य के संयोग से मनुष्य तो बनते ही हैं। परन्तु परमेश्वर की सृष्टिकर्म के विरुद्ध पशु, पची, सर्प आदि कभी उत्पन्न नहीं हो सकते। और हाथी, ऊँट, सिंह, कुत्ता, गधा और वृचादि का स्त्री के गर्भाशय में स्थित होने का अवकाश भी कहाँ हो सकता है ? और सिंह आदि उत्पन्न होकर अपने मा बाप को क्यों न खा गये ? और मनुष्य शरीर से पशु पची वृच आदि का होना क्याकर संभव हो सकता है ? शोक है उन लोगों की इस महा असम्भव जीला पर जिसने संसार को अभी तक भ्रमा रक्खा है। मला इन महा मूठ बातों को वे अपने पोप और बाहर भीतर की छुटी आँखों वाले उनके केले सुनते और मानते हैं। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि ये मनुष्य हैं वा अन्य कोई !!! इन मागवतादि पुराणों के बनाने वाले क्यों नहीं गर्भ ही में नष्ट हो गये ? वा जन्मते समय मर क्यों न गये ? क्योंकि इन पापों से बचने तो आर्यावर्त देश दुःखों से बच जाता। (पूर्व०) इन बातों में विरोध नहीं आ सकता, क्योंकि “जिसका विवाह उसी का गीत”। जब विष्णु की स्तुति करने लगे तब विष्णु को परमेश्वर अन्य को दास; जब शिव के गुण गाने लगे तब शिव को परमात्मन्य अन्य को किंकर बनाया। और परमेश्वर की माया में सब बन सकता है। मनुष्य से पशु आदि और पशु से मनुष्यादि की उत्पत्ति परमेश्वर कर सकता है। देखो ! बिना कारण अपनी माया से सब सृष्टि खड़ी कर दी है। उसमें कौनसी बात अघटित है ! जो करना चाहे सो सब कर सकता है। (उत्तर०) अरे मोले लोगो ! विवाह में जिसके गीत गाते हैं उसको सप्ते बढ़ा और दूसरों को ब्रोटा वा निन्दा अथवा उसको सन का बाप तो नहीं बनाते ! कहाँ पोपजी ! तुम भाट और खुरामदी चारणों से भी बढ़कर गप्पी हो अथवा नहीं ? कि जिसके पीछे लगे उसी को सब से बढ़ा बनाओ और जिससे विरोध करो उसको सब से नीच ठहराओ। तुम को सत्य और धर्म से क्या प्रयोजन ! किन्तु तुम को तो अपने स्वार्थ ही से काम है। माया मनुष्य में हो सकती है जो कि बली कपटी हैं उन्हीं को मायावी कहते हैं। परमेश्वर में बलकपट आदि दोष न होने से उसको मायावी नहीं कह सकते। जो आदि सृष्टि में करवप की स्त्रियों से पशु, पची, सर्प, वृच आदि हुए होते तो आजकल भी वेसे सन्तान क्यों नहीं होते ! सृष्टिकर्म जो पहले लिख आये वही ठीक है। और अनुमान है कि पोपजी यहीं से पीछा खाकर बके होंगे “तस्मात् करवप इयाः कथाः” शतपथ (७.१.११५) में यह लिखा है कि यह सब सृष्टि करवप की बनाई हुई है।

कारणः कथम् कथम् वदतीति ॥ (पृष्ठ- २१५)

सृष्टिकर्ता परमेश्वर का नाम करवप इसलिये है कि परवक अर्थात् “परयतीति परवः परव एव परवकः” जो निश्चय होकर जाकर जगत सब जीव और इनके कर्म, सकल विद्याओं को ब्यापक देस्ता है। और “वाक्यविपर्ययः” इस महामाध्य के बचन से आदि का अन्तर अन्त और अन्त का कर्ण आदि में जाने से “परवक” से “करवप” बन गया है। इसका अर्थ

न जान के मांग के लोटे चढ़ा अपना जन्म सृष्टिपिरुद्ध कथन करने में नष्ट किया।

जैसे मार्कण्डेयपुराण के दुर्गापाठ में देवों के शरीरों से तेज निकल के एक देवी बनी उसने महिषासुर को मारा। रक्तबीज के शरीर से एक बिन्दु धूमि में पड़ने से उसके सहस्र रक्तबीज के उत्पन्न होने से सब जगत् में रक्तबीज भर जाना, रुधिर की नदी बह चली आदि गणोद्दे बहुत से लिख रखे हैं। जब रक्तबीजसे सब जगत् भर गया था तो देवी और देवी का सिंह और उसकी सेना कहाँ रही थी ? जो कहो कि देवी से दूर दूर रक्तबीज ये तो सब जगत् रक्तबीज से नहीं भरा था ? जो भर जाता तो पशु, पक्षी, मनुष्य आदि प्राणी और जलस्थ मगर, मच्छ, कच्छप, भस्त्र आदि, वनस्पति आदि वृक्ष कहाँ रहते ? यहाँ यही निश्चित जानना कि दुर्गापाठ बनाने वाले पौष के घर में भागकर चले गये होंगे !!! देखिये क्या ही असम्भव क्या का गणोद्दे भङ्ग की लहरी में उड़ाया, जिनका ठेक न ठिकना।

अब जिसको "श्रीमद्भागवत" कहते हैं उनकी खीला सुनो। ब्रह्माजी को नारायण ने चतुःश्लोकी भागवत का उपदेश किया—

आनं परममुक्तये नोऽस्तीति कथं विदुः ॥ महावर्ग परब्रह्म पुराण कथितं यथा ॥ (भाग. २।६।२०)।

जब भागवत का शूल ही भूट्टा है तो उसका वृक्ष क्यों न भूट्टा होगा ?

अर्थ—हे ब्रह्माजी ! तु मेरा परमगुण ज्ञान जो विज्ञान और रहस्ययुक्त और धर्म अर्थ काम मोक्ष का अङ्ग है उसी को भुभ से ग्रहण कर। जब विज्ञानयुक्त ज्ञान कहा तो परम अर्थात् ज्ञान का विशेषण रचना व्यर्थ है और गुण विशेषण से रहस्य भी पुनस्तुत है। जब शूल श्लोक अनर्थक है तो अन्य अनर्थक क्यों नहीं ? ब्रह्माजी को बर दिया कि—

मत्स्य कल्पवृक्षेण न विदुषिर्वा कश्चिन् ॥ (भाग. २।६।२१)।

आप कल्प सृष्टि और विकल्प प्रलय में भी मोह को कभी न प्राप्त होंगे। ऐसा लिख के पुनः दराम स्कन्ध में, मोहित होके कस्तूरारण किया। इन दोनों में से एक बात सच्ची दूसरी भूटी। ऐसा होकर दोनों बात भूटी। जब वैकुण्ठ में राग, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, दुःख नहीं है तो मनकादिकों को वैकुण्ठ के द्वार में क्रोध क्यों हुआ ? जो क्रोध हुआ तो वह स्वर्ग ही नहीं। तब जय विजय द्वारपाल थे। स्वामी की आज्ञा पालनी अवश्य थी। उन्होंने मनकादिक को रोका तो क्या अपराध हुआ ? इस पर बिना अपराध शाप ही नहीं लग सकता। जब शाप लगा कि तुम पृथिवी में गिर पड़ो, इसके कहने से यह सिद्ध होता है कि वहाँ पृथिवी न होगी। आकाश, वायु, अग्नि और जल होगा, तो ऐसा द्वार मन्दिर और जल किमके आधार थे ? पुनः जय विजय ने मनकादिकों की स्तुति की कि महाराज ! पुनः हम वैकुण्ठ में कब आँवेंगे ? उन्होंने उनमें कहा कि जो प्रेम में नारायण की भक्ति करोगे तो सातवें जन्म और जो विरोध से भक्ति करोगे तो तीसरे जन्म वैकुण्ठ को प्राप्त होओगे। इसमें विचारना चाहिये कि जय विजय नारायण के नौकर थे। उनकी रक्षा और सहाय करना नारायण का कर्त्तव्य काम था। जो अपने नौकरों को बिना अपराध दुःख देवें उनको उनका स्वामी दण्ड न देवे तो उनके नौकरों की दुर्दशा सब कोई कर डाले। नारायण को उचित था कि जय विजय का मत्कार, मनकादिकों को खुब दण्ड देते, क्योंकि उन्होंने मान्य आन के लिये ठठ क्यों किया और नौकरों में लड़े क्यों शाप दिया ? उनके बदले मनकादिकों को पृथिवी में डाल देना नारायण का न्याय था। जब इतना अच्छे नारायण

के घर में है तो उसके सेवक जाँ कि वैष्णव कहाते हैं उनकी जितनी इर्दशा हो उतनी पोड़ी है। पुनः वे हिरण्याच और हिरण्यकशिपु उत्पन्न हुए। उनमें से हिरण्याच को बराह ने मारा। उसकी कथा इस प्रकार से लिखी है कि वह पृथिवी की चटाई के समान लपेट शिगने भर सी गया। विष्णु ने बराह का स्वरूप धारण करके उसके शिर के नीचे से पृथिवी को मुक्त में भर लिया। वह उठा। दोनों की लड़ाई हुई। बराह ने हिरण्याच को मार डाला। इन से कोई पूछे कि पृथिवी गोल है वा चटाई के समान? तो कुछ न कह सकेंगे, क्योंकि पौगणिक लोग भूगोलविद्या के शत्रु हैं। मन्त्रा जब लपेट कर शिगने धरली, आप किस पर सोया? और बराह किस पर पग धरके दौड़ आये? पृथिवी को तो बराहजी ने मुक्त में रखली फिर दोनों किस पर खड़े होके लड़े? वहाँ तो और कोई ठहरने की जगह नहीं थी, किन्तु भागवतादि पुराण बनानेवाले पीपजी की बातों पर सड़े होकर लड़े होंगे? परन्तु पीपजी किस पर सोया होगा? यह बात इस प्रकार की है जैसे “गण्पी के घर गण्पी आये बोले गण्पी जी” जब मिथ्यावादियों के घर में दूसरे गण्पी लोग आते हैं, फिर गण्पी मारने में क्या कसती! अब रहा हिरण्यकशिपु उसका लड़का जो प्रह्लाद था वह भक्त हुआ था। उसका पिता पढ़ाने को पाठशाला में भेजता था। तब वह अध्यापकों से कहता था कि मेरी पढ़ी में ‘राम राम’ लिख देओ। जब उसके बाप ने सुना। उससे कहा, तू हमारे शत्रु का भजन क्यों करता है? बौद्ध ने न माना। तब उसके बाप ने उसको बांध के पहाड़ से गिराया, कुप में डाला, परन्तु उसको कुछ न हुआ। तब उसने एक लोहे का लम्मा आगी में तपा के उससे बीला जो तेरा इष्ट-देव राम सच्चा हो तो तू इसको पकड़ने से न जलेगा। प्रह्लाद पकड़ने को चला। मन में शङ्का हुई जलने से बचूँगा वा नहीं? नारायण ने उस लम्मे पर छोटी छोटी चींटियों की पंक्ति चलाई। उसको निरन्तर हुआ फट लम्मे को जा पकड़ा। वह फट गया। उसमें से नृसिंह निकला और उसके बाप को पकड़ पेट फाड़ डाला। परचात् प्रह्लाद को लाह से चाटने लगा। प्रह्लाद से कहा कर माँग। उसने अपने पिता की सद्गति होनी मांगी। नृसिंह ने कर दिया कि तेरे इक्कीस पुरुष सद्गति को गये। अब देखो! यह मी दूसरे गणोदे का भाई गणोदा है। किसी भागवत सुनने वा बाँचनेवाले को पकड़ पहाड़ के ऊपर से गिरावे तो कोई न बचावे; चकनाचूर होकर मर ही जावे। प्रह्लाद को उसका पिता पढ़ाने के लिये भेजता था, क्या बुरा काम किया था? और वह प्रह्लाद ऐसा मूर्ख, पढ़ना बौद्ध वैरागी होना चाहता था। जो जलने हुए लम्मे से कीटी चढ़ने लगी और प्रह्लाद स्पर्श करने से न जला। इस बात को जो सच्ची माने उसको मी लम्मे के साथ लगा देना चाहिये। जो यह न जले तो जानो वह मी न जला होगा और नृसिंह मी क्यों न जला? प्रथम तीसरे जन्म में वैकुण्ठ में आने का कर सनकादिक का था। क्या उसको तुम्हारा नारायण भूल गया? भागवत की रीति से ब्रह्मा, प्रजापति, कश्यप, हिरण्याच और हिरण्यकशिपु चौथी पीढ़ी में होता है। इक्कीस पीढ़ी प्रह्लाद की हुई थी नहीं। पुनः इक्कीस पुरुष सद्गति को गये कह देना किना प्रमाद है! और फिर वे ही हिरण्याच, हिरण्यकशिपु, रावण, कुम्भकर्ण, पुनः शिशुपाल, दन्तवक्र उत्पन्न हुए तो नृसिंह का कर कहाँ उड़ गया? ऐसी प्रमाद की बातें प्रमादी करते, सुनते और मानते हैं, विद्वान् नहीं। हूतना और अक्षरजी के विषय में देखो—

एवम वादुमेव ॥ (भाग = १ = १३६ : २८) ॥ कथाय चोद्धतं त्रि ॥ (भाग = १ = १३८ : २४) ॥

अक्रूरजी कंस के मेजने से बाधु के वेग के समान दौड़ने वाले घोड़ों के रथ पर बैठ के सूर्योदय से चले और चार मील गोकुल में सूर्यास्त समय पहुँचे। अथवा घोड़े भाग-वत बनाने वाले की परिक्रमा करते रहे होंगे ? वा मार्ग मूल भागवत बनाने वाले के घर में घोड़े हाँकने वाले और अक्रूर जी आकर सोमये होंगे ? पूतना का शरीर इः कोश चौड़ा और बहुतसा लम्बा लिखा है। मथुरा और गोकुल के बीच में उसको मार कर श्रीकृष्ण जी ने डाल दिया। ऐसा होता तो मथुरा और गोकुल दोनों दबकर इस पोपजी का घर भी दब गया होता।

और अजामेल की कथा ऊटपटांग लिखी है—उसने नारद के कहने से अपने लड़के का नाम “नारायण” रक्खा था। मरते समय अपने पुत्र को पुत्रांग। बीच में नारायण कूट पड़े। क्या नारायण उसके अन्तःकरण के भाव को नहीं जानते थे कि वह अपने पुत्र को पुकारता है मुझको नहीं ? जो ऐसा ही नाममाहात्म्य है तो आजकल भी नारायण के स्मरण करनेवालों के दुःख बुझाने को क्यों नहीं आते ? यदि यह बात मच्ची हो तो कैंदी लोग ‘नारायण’ ‘नारायण’ करके क्यों नहीं बूट जाते ? ऐसा ही ज्योतिष शास्त्र के विरुद्ध सुमेरु पर्वत का परिमाण लिखा है, और प्रियव्रत राजा के रथ के चक्र की लीक से समुद्र हुए, उज्जवास कोटि योजन पृथिवी है, इत्यादि मिथ्या बातों का गपोड़ा भागवत में लिखा है, जिसका कुछ पारावार नहीं।

और यह भागवत बोनदेव का बनाया है जिसके माई जयदेव ने गीतगोविन्द बनाया है। देखो ! उसने यह श्लोक अपने बनाये “हिमाद्रि” नामक ग्रन्थ में लिखे हैं कि श्री-मद्भागवतपुराण मैंने बनाया है। उस लेख के तीन पत्र हमारे पास थे। उनमें से एक पत्र खो गया। उस पत्र में श्लोकों का जो आशय था उस आशय के हमने दो श्लोक बना के नीचे लिखे हैं जिसको देखना हो वह हिमाद्रि ग्रन्थ में देख लेवे—

हिमाद्रिः सचिपत्यार्थं कथयति विष्णुः । कथाय उक्तान्कथायां च पञ्चमार्थं उक्तवान् ॥ १ ॥
सचिपत्यार्थं भाव इत्यर्थं च पञ्चमार्थः । विष्णुः बोनदेव कोकृष्णस्य पञ्चमार्थम् ॥ २ ॥

इसी प्रकार के नष्टपत्र में श्लोक थे अर्थात् राजा के सचिव हिमाद्रि ने बोनदेव पण्डित से कहा कि मुझको तुम्हारे बनाये श्रीमद्भागवत के सम्पूर्ण सुनने का अवकाश नहीं है इसलिये तुम संक्षेप से श्लोकबद्ध सूचीपत्र बनाओ जिसको देखके मैं श्रीमद्भागवत की कथा को संक्षेप से जान लूँ। सो नीचे लिखा हुआ, सूचीपत्र उस बोनदेव ने बनाया। उसमें से उस नष्टपत्र में जो श्लोक खो गये हैं। दशवें श्लोक से लिखते हैं। ये नीचे लिखे श्लोक सब बोनदेव ने बनाये हैं वे—

सोमकर्मणि मे बाधुः सोमज्ञानार्थं द्रुमः । कथं कथाः जीवनकथं कथयामोक्तं विदुः ॥ १ ॥
कथायामाचार्योक्तं व्याख्यानं विदुः । कथाः । वास्तविकं लेखितं, कथारथं उक्तम् च ॥ २ ॥
द्रुमः । जीवनविवरणव्याख्यानव्याख्यानम् । जीवनम् व्यपदेशितः कथयति इति व्याख्यानम् ॥ ३ ॥
बाधुः पालिको कथं कथयामुक्तं विदुः । कथयति व्याख्यानम् । कथाः पालिकारथः ॥ ४ ॥
वृक्षार्थः । कथयति व्याख्यानम् । कथयति । पालिको व्याख्यानः कथयति । कथयति । ॥ ५ ॥
वृक्षार्थः । कथयति व्याख्यानम् । कथयति । कथयति । कथयति । कथयति । ॥ ६ ॥
हविर्वागो दशवर्षी मेवाः । इति व्याख्यानम् ॥ ७ ॥

इत्यादि वाग्दम्बध्वों का सूचीपत्र इसी प्रकार बौबदेव पण्डित ने बनाकर हिमाद्रि सचिव को दिया। जो विस्तार देखना चाहे वह बौबदेव के बनाये हिमाद्रि ग्रन्थ में देख लेवे। इसी प्रकार अन्य पुराणों की भी लीला समझनी, परन्तु उन्नीस बीस इक्कीस एक दूसरे से बढ़कर हैं।

देखो ! श्रीकृष्णजी का इतिहास महामागत में अत्युत्तम है। उसका गुण, कर्म, स्वभाव और चरित्र आस पुरुषों के सहृदय हैं। जिसमें कोई अधर्म का आचरण श्रीकृष्णजी ने जन्म से मरणपर्यन्त बुरा काम कुछ भी किया हो ऐसा नहीं लिखा, और इस मागवत वाले ने अनुचित मनमाने दोष लगाये हैं। दूध, दही, मक्खन आदि की चोरी और कुन्जा-दासी में समागम, परस्त्रियों से रासमण्डल, क्रीड़ा आदि मिथ्या दोष श्रीकृष्णजी में लगाये हैं। इसको पद पढ़ा सुन सुना के अन्य मतवाली श्रीकृष्णजी की बहुतसी निन्दा करते हैं। जो यह मागवत न होता तो श्रीकृष्णजी के सहृदय महात्माओं की झूठी निन्दा क्योंकर होती ? शिवपुराण में बारह ज्योतिर्लिंग और जिनमें प्रकाश का लेश भी नहीं, रात्रि को बिना दीप किये लिङ्ग भी अन्धेरे में नहीं दीखते। ये सब लीला पोपजी की हैं। (पूर्व०) जब वेद पढ़ने का सामर्थ्य नहीं रहा तब स्मृति, जब स्मृति के पढ़ने की बुद्धि नहीं रही तब शास्त्र, जब शास्त्र पढ़ने का सामर्थ्य न रहा तब पुराण बनाये, केवल स्त्री और शूद्रों के लिये, क्योंकि इनको वेद पढ़ने सुनने का अधिकार नहीं है। (उत्तर०) यह बात मिथ्या है, क्योंकि सामर्थ्य पढ़ने पढ़ाने ही से होता है और वेद पढ़ने सुनने का अधिकार सब को है। देखो ! गागी आदि स्त्रियाँ और ज्ञान्दोष्य (२।२) में जानभूति शूद्र ने भी वेद "नैक्यमुनि" के पास पढ़ा था और यजुर्वेद के ऋन्वीमवे अध्याय के दूसरे मन्त्र में स्पष्ट लिखा है कि वेदों के पढ़ने और सुनने का अधिकार मनुष्यमात्र को है। पुनः जो ऐसे ऐसे मिथ्या ग्रन्थ बना लोगों को मत्स्य ग्रन्थों से विमुक्त जाल में पँसा अपने प्रयोजन को साधते हैं वे महापापी क्यों नहीं ?

देखो ! ग्रहों का चक्र कैसा चलाया है कि जिसने विद्याहीन मनुष्यों को भ्रम लिया है। 'आकृष्णेन वर्जमा०' (प० १।३३।४३) ॥ सूर्य का मन्त्र ॥ "इमं वैष्णवमूलं सुवचन०" (प० ६।४०) ॥ चन्द्र० ॥ "अग्निर्वायं दिव वृक्षस्य०" (प० १५।२०) ॥ मङ्गल० ॥ "उद गुणमाग्ने०" (प० १५।४२) ॥ बुध० ॥ "वर्हमन्ते अग्नि वदुय०" (प० २६।४) ॥ गुरुस्पति० ॥ "गुरुमन्त्रस्य" (प० १६।४५) ॥ शुक० ॥ शक्रा देवीरगिष्टव०" (प० २६।१२) ॥ शनि० ॥ "करो नक्षत्र वा युव०" (प० २७।३६) ॥ राहु० ॥ और "केतु इत्यनन्तकेतवे०" (प० २६।४०) ॥ इसको केतु की करिडका कहते हैं ॥ (आकृष्णेन०) यह सूर्य और भूमि का आकर्षण ॥ दूसरा राजगुणविधायक ॥ तीसरा अग्नि ॥ ३१ और चौथा यजमान ॥ ३२ पांचवां विद्वान् ॥ ३३ छठा वीर्य, अन्न ॥ ३४ सातवां जल प्राण और परमेश्वर ॥ ३५ आठवां मित्र ॥ ३६ नववां ज्ञानग्रहण का विधायक मन्त्र है ॥ ३७ ग्रहों के वाचक नहीं। अर्थ न जानने से भ्रमजाल में पड़े हैं। (पूर्व०) ग्रहा का फल होता है वा नहीं ? (उत्तर०) जैसा पोपलीला का है वैसा नहीं। किन्तु जैसा सूर्य चन्द्रमा की किरण द्वारा उष्णता शीतता अथवा श्रुतवत्कालचक्र का सम्बन्धमात्र से अपनी प्रकृति के अनुकूल प्रतिकूल मुख दुःख के निमित्त होते हैं। परन्तु जो पोपलीला वाले कहते हैं—'सुनो महाराज सेठजी ! यजमानो ! तुम्हारे आज आठवां चन्द्र सूर्य आदि क्रूर क्षम में आये हैं। अर्द्धाई वर्ष का शनैश्च फल में

आया है। तुम को बड़ा विघ्न होगा। पर हुए छुड़ाकर परदेश में घुमावेगा। परन्तु जो तुम ग्रहों का दान, जप, पाठ, पूजा कराओगे तो दुःख में नवोगे”। इनसे कहना चाहिये कि “मनो पोपजी ! तुम्हारा और ग्रहों का क्या सम्बन्ध है ? ग्रह क्या कस्तु है ?” (पोपजी) —

देखीये अन्वयः कथावीमारण दराय । वे कथा पालकावीनालनकायः कथार्थपरम ॥

देखो कैसा प्रमाण है। देवताओं के आधीन सब जगत्, मन्त्रों के आधीन सब देवता और वे मन्त्र ब्राह्मणों के आधीन हैं। इसलिये ब्राह्मण देवता कहाते हैं। क्योंकि चाहे जिस देवता को मन्त्र के बल से बुला प्रसन्न कर काम सिद्ध कराने का इम्तारा ही अधिकार है। जो हम में मन्त्रशक्ति न होती तो तुम्हारे से नास्तिक हम को संसार में रहने ही न देते। (स्त्य-वादी) जो चोर, डाकू, कुकर्मों लोग हैं वे भी तुम्हारे देवताओं के आधीन होंगे। देवता ही उनमें द्रष्टु काम करताते होंगे ? जो वेसा है तो तुम्हारे देवता और चरसों में कुछ भेद न रहेगा। जो तुम्हारे आधीन मन्त्र हैं उनसे तुम चाहो सो करा सकते हो तो उस मन्त्रों से देवताओं को बरा कर राजाओं के कोष उठाकर अपने घर में भरकर बैठ के आनन्द क्यों नहीं भोगते ? घर घर में शनिश्वादि के तेल आदि द्वायादान लेने को मारे मारे क्यों फिरते हो ? और जिसको तुम कुत्तर मानते हो उसको बरा में करके चाहे जितना धन लिया करो। विचारो गरीबों को क्या लट्टते हो ? तुम को दान देने से ग्रह प्रसन्न और न देने से अप्रसन्न होते हैं तो हम को मुर्यादि ग्रहों की प्रसन्नता अप्रसन्नता प्रत्यक्ष दिखावाओ। जिसको आठवाँ सूर्य चन्द्र और दूसरे को तीसरा हो दोनों को ज्येष्ठ महीने में बिना जूते पहिने तपी हुई श्रमि पर चलाओ। जिस पर प्रमन्न है उनके पाग, शरीर न जलने और जिस पर क्रोधित हैं उन के जल जाने चाहिये तथा पौष मास में दोनों को नंगे कर पौर्णमासी की रात्रि भर मैदान में रखें। एक को शीत लगे दूसरे को नहीं तो जानो कि ग्रह कर और मौम्यदृष्टि वाले होते हैं। और क्या तुम्हारे ग्रह सम्बन्धी हैं ? और तुम्हारी डाक वातावरण उनके पास आता जाता है ? अथवा तुम उनके वा वे तुम्हारे पास आते जाते हैं ? जो तुम में मन्त्रशक्ति हो तो तुम स्वयं राजा वा धनाढ्य क्यों नहीं बन जाओ ? वा राजाओं की आगने बरा में क्यों नहीं कर लेते हो ? नास्तिक कह होता है जो वेद ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध पोपलीला चलावे। जब तुम को ग्रहदान न देवे, जिस पर ग्रह हैं वही ग्रहदान को भोगे तो क्या चिन्ता है ? जो तुम कहो कि नहीं हम ही को देने में वे प्रसन्न होते हैं अन्य को देने से नहीं, तो क्या तुम ने ग्रहों का ठेका ले लिया है ? जो ठेका ले लिया हो तो मुर्यादि को अपने घर में बुला के जल भरो। सच तो यह है कि मुर्यादि लोक जड़ है। वे न किमी को दुःख और न सुख देने की चेष्टा कर सकते हैं किन्तु जितने तुम ग्रहदानोपजीवी हो वे सब तुम ग्रहों की मृतियाँ हो, क्योंकि ग्रह शब्द का अर्थ भी तुम में ही घटित होता है। “ये सृष्टन्ति ते ग्रहाः” जो ग्रहण करते हैं उनका नाम ग्रह है। जब तक तुम्हारे चरण राजा गड्ढे में साहूकार और दरिद्रों के पास नहीं पहुँचते तब तक किमी को नवग्रह का स्पर्श भी नहीं होता। जब तुम मात्तवा सूर्य शनिश्च आदि मृतिमान् कर रूप घर उन पर जा चढ़ते हो तब बिना ग्रहण किये उनको कर्मा नहीं ब्रूढ़ते। और जो कोई तुम्हारे पास में न आवे उसकी निन्दा नास्तिकदि शब्दों से करते फिरते हो। (पोपजी) देखो ! ज्योतिष का प्रत्यक्ष फल, आकाश में रहने वाले सूर्य चन्द्र और गङ्गा केतु का संयोग रूप ग्रहण को पहले ही कह देते हैं। जैसा यह

प्रत्यक्ष होता है वैसे ग्रहों का भी फल प्रत्यक्ष हो जाता है देखो घनाछ, दरिद्र, राजा, रङ्ग, सुखी, दुःखी ग्रहों ही से होते हैं। (सत्यवादी) जो यह ग्रहरूप प्रत्यक्ष फल है सो गणित-विद्या का है फलित का नहीं। जो गणितविद्या है वह सच्ची और फलितविद्या स्वाभाविक सम्बन्धजन्य को ब्रह्म के कृती है। जैसे अनुलोम, प्रतिलोम घूमनेवाले पृथिवी और चन्द्र के गणित से स्पष्ट विदित होता है कि अमुक समय, अमुक देश, अमुक अवयव में सूर्य वा चन्द्र ग्रहण होगा, जैसे—

आयनचक्रविग्रहपुस्तक भूमिका (अध्याय चन्द्रग्रहणविग्रह पृ. २१)।

यह सिद्धान्तशिरोमणि का अनुसारी वचन है। और इसी प्रकार सूर्यसिद्धान्तादि में भी है। अर्थात् जब सूर्य और भूमि के मध्य में चन्द्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण और जब सूर्य और चन्द्र के बीच में भूमि आती है तब चन्द्र ग्रहण होता है। अर्थात् चन्द्रमा की जाया भूमि पर और भूमि को जाया चन्द्रमा पर पड़ती है। सूर्य प्रकाशरूप होने में उसके सन्मुख जाया किसी की नहीं पड़ती। किन्तु जैसे प्रकाशमान सूर्य वा दीप से देहादि की जाया उल्टी जाती है वैसे ही ग्रहण में समझो। जो घनाछ, दरिद्र, प्रजा, राजा, रङ्ग होते हैं वे अपने कर्मों से होते हैं ग्रहों से नहीं। बहुत से ज्योतिषी लोग अपने लड़का लड़की का विवाह ग्रहों की गणित विद्या के अनुसार करते हैं पुनः उनमें विरोध वा विषया अथवा घृतस्वीक पुरुष होजाता है। जो फल सच्चा होता तो ऐसा क्यों होता? इसलिये कर्म की गति सच्ची और ग्रहों की गति सुख दुःख भोग में कारण नहीं। भला ग्रह आकाश में और पृथिवी भी आकाश में बहुत दूर पर हैं इनका सम्बन्ध कर्ता और कर्मों के साथ साक्षात् नहीं। कर्म और कर्म के फल का कर्ता भोक्ता जीव और कर्मों के फल भोगानेवाला परमात्मा है। जो तुम ग्रहों का फल मानो तो इसका उत्तर देओ कि जिस क्षण में एक मनुष्य का जन्म होता है जिसको तुम भ्र वा कृति मानकर जन्मपत्र बनाते हो, उसी समय में भूगोल पर दूसरे का जन्म होता है वा नहीं? जो कहां नहीं तो झूठ। और जो कहां होता है तो एक चक्रवर्ती के सदृश भूगोल में दूसरा चक्रवर्ती राजा क्यों नहीं होता? हाँ, इतना तुम कह सकते हो कि 'यह लीला हमारे उदर भरने की है' तो कोई मान भी लेवे।

क्या गरुडपुराण भी झूठ है? (उत्तर०) हाँ, असत्य है। (पूर्व०) फिर मरे हुए जीव की क्या गति होती है? (उत्तर०) जैसे उसके कर्म हैं। (पूर्व०) जो यम-राज राजा, चित्रगुप्त मन्त्री, उसके बड़े भयङ्कर गण कज्जल के पर्वत के तुल्य शरीरवाले जीव को एकड़कर ले जाते हैं, पाप पुण्य के अनुसार नरक स्वर्ग में डालते हैं, उसके लिये दान पुण्य आद्य तर्पण गोदान आदि वैतरणी नदी तरने के लिये करते हैं, ये सब बातें झूठ क्योंकर हो सकती हैं? (उत्तर०) ये सब बातें पोपलीला के गपोदे हैं। जो अन्यत्र के जीव वहां जाते हैं उनका धर्मराज चित्रगुप्त आदि न्याय करते हैं तो वे यमलोक के जीव पाप करें तो दूसरा यमलोक मानना चाहिये कि वहां के न्यायाधीश उनका न्याय करें, और पर्वत के समान यमगणों के शरीर हों तो दीखते क्यों नहीं? और मरने वाले जीव को लेने में लोटे द्वार में उनकी एक अंगुली भी नहीं जा सकती और सड़क गली में क्यों नहीं रुक जाते? जो कहां कि वे सूक्ष्म देह भी धारण कर लेते हैं तो प्रथम पर्वतक शरीर के बड़े बड़े हाड़ पोपजी बिना अपने घर के कहां परेंगे? जब जङ्गल में आगी लगती है

तब एक दम पिपीलिकादि जीवों के शरीर छूटते हैं। उनको पकड़ने के लिये अस्सक्ष्य यम के गण भावें तो वहाँ अन्धकार होजाना चाहिये। और जब आपस में जीवों को पकड़ने को दौड़ेंगे तब कभी उनके शरीर टाँकर साजायेंगे तो जैसे पहाड़ के बड़े बड़े शिखर टूट कर पृथिवी पर गिरते हैं वैसे उनके बड़े बड़े अवयव गरुडपुराण के बाँकने सुनने वालों के आंगन में गिर पड़ेंगे तो वे दन भरेंगे वा घर का द्वार अपना सड़क तक जायगी तो वे कैसे निकल और चल सकेंगे ? आब, तर्पण, पिण्डप्रदान उनमरे हुए जीवों को तो नहीं पहुँचता किन्तु सनकों के प्रतिनिधि पोपजी के घर, उदर और हाथ में पहुँचता है जो बैतरणी के लिये गोदान लेते हैं वह तो पोपजी के घर में अपना कसाई आदि के घर में पहुँचता है। बैतरणी पर गाय नहीं जाती, पुनः किस की पूँज पकड़ कर तरंगा ? और हाथ तो यहीं जलाया वा गाढ़ दिया गया फिर पूँज को कैसे पकड़ेगा ? यहाँ एक दृष्टान्त इस बात में उपयुक्त है कि—

एक जाट था। उसके घर में एक गाय बहुत अच्छी और बीस सेर दूध देने वाली थी। दूध उसका बड़ा स्वादिष्ट होता था। कभी कभी पोपजी के मुख में भी पड़ता था। उसका पुरोहित यही ध्यान कर रहा था कि जब जाट का बुढ़ा वाप मरने लगेगा तब इसी गाय का संकल्प करा लूँगा। कुछ दिनों में देवयोग से उसके वाप का मरणसमय आया। जीम बन्द हो गई और खाट में भूमि पर ले लिया अर्थात् प्राण छोड़ने का समय आ पहुँचा। उस समय जाट के इष्ट मित्र और सम्बन्धी भी उपस्थित हुए थे। तब पोपजी ने पुकारा कि यजमान ! अब तू इसके हाथ से गोदान करा। जाट दस रुपया निकाल पिता के हाथ में रखके बोला, पदों संकल्प। पोपजी बोला वाह वाह ! क्या वाप बारंबार मरता है ? इस समय तो माघात गाय को लाओ जो दूध देती हो, बुढ़ी न हो, सब प्रकार उत्तम हो। ऐसी गौ का दान करना चाहिये। (जाटजी) हमारे पास तो एक ही गाय है उसके बिना हमारे लड़केवालों का निर्वाह न हो सकेगा इसलिये उसको न दूँगा। लो बीस रुपये का संकल्प पढ़ देओ और इन रुपयों से इसरी इंचार माय ले लेना। (पोपजी) वाह जी वाह ! तुम अपने वाप से भी गाय को अधिक समझते हो ? क्या अपने वाप को बैतरणी नदी में डबाकर डूब देना चाहते हो ? तुम अच्छे सुपुत्र हुए ? तब तो पोपजी की ओर सब कुटुम्बी होगये, क्योंकि उन सब को पहिले ही पोपजी ने वहका रक्सा था और उस समय भी इशारा कर दिया। सब ने मिलकर हठ से उसी गाय का दान उसी पोपजी को दिला दिया। उस समय जाट कुछ भी न बोला। उसका पिता मरगया और पोपजी कन्हासहित गाय और दोहने की बटलोई को ले अपने घर में गौ बाँध बटलोई पर पुनः जाट के घर आया और मृतक के साथ श्मशानभूमि में जाकर दाहकर्म कराया। वहाँ भी कुछ कुछ पोपलीला चलाई। परचात दशगाव सर्पिंडी कराने आदि में भी उसको खूँदा। महान्नाश्यों ने भी लुटा और मुकड़ों ने भी बहुतसा माल पेट में मरा। अर्थात् जब सब क्रिया हो चुकी तब जाट ने जिस किसी के घर से दूध माँग खूँम निर्वाह किया। चौदहवें दिन प्रातःकाल पोपजी के घर पहुँचा। देखा, तो पोपजी गाय दुह बटलोई भर, पोपजी के उठने की तैयारी थी। इतने ही में जाटजी पहुँचे। उसको देख पोपजी बोला आइये ! यजमान बैठिये ! (जाटजी) तुम भी पुरोहितजी इंचर आओ। (पोपजी) अच्छा दूध घर आऊँ।

(जाटजी) नहीं नहीं, दूध की बटलोईं इधर लाओ। पोपजी बिचारे जा बैठे और बटलोईं सामने घर दी। (जाटजी) तुम कबे छूटे हो। (पोपजी) क्या मूट किया। (जाटजी) कबो तुमने गाय किसलिये ली थी। (पोपजी) तुम्हारे पिता के बैतरणी नदी तटने के लिये। (जाटजी) अच्छा तो तुमने बैतरणी नदी के किनारे पर गाय क्यों नहीं पहुँचाई। हम तो तुम्हारे भरोसे पर रहे और तुम अपने घर बाँध बैठे। न जाने मेरे बाप ने बैतरणी में कितने गोले खाये होंगे। (पोपजी) नहीं नहीं, वहाँ इस दान के पुण्य के प्रभाव से दूसरी गाय बन-कर उसको उतार दिया होगा। (जाटजी) बैतरणी नदी यहाँ से कितनी दूर और किपर की ओर है। (पोपजी) अनुमान से कोई तीस कोड़ कोरा दूर है, क्योंकि उच्चास कोटि योजन पृथिवी है। और दक्षिण नैऋत्य दिशा में बैतरणी नदी है। (जाटजी) इतनी दूर से तुम्हारा चिट्ठी का तार का समाचार गया हो उसका उत्तर आया हो कि यहाँ पुण्य की गाय बन गई, अमुक के पिता को पार उतार दिया, दिखलाओ। (पोपजी) हमारे पास गरुडपुराण के लेख के बिना ढाक का तावकी दूसरा कोई नहीं। (जाटजी) इस गरुडपुराण की हम सच्चा कैसे मानें। (पोपजी) जैसे सब मानते हैं। (जाटजी) यह पुस्तक तुम्हारे पुरुषार्थों ने तुम्हारे जीविका के लिये बनाया है, क्योंकि पिता को बिना अपने पुत्रों के कोई प्रिय नहीं। जब मेरा पिता मेरे पास चिट्ठी पकी का तार भेजेगा तभी मैं बैतरणी नदी के किनारे गाय पहुँचा दूँगा और उनको पार उतार पुनः गाय को घर में ले आ दूध की मैं और मेरे लड़केवाले पिया करेंगे। लाओ! दूध की भरी बटलोईं। गाय बड़ा लेकर जाटजी अपने घर को चला। (पोपजी) तुम दान देकर लेते हो तुम्हारा मत्यानाश हो जायगा। (जाटजी) चुप रहो नहीं तो तेरा दिन लों दूध के बिना जितना दुःख हमने पाया है सब कसर निकाल दूँगा। तब पोपजी चुप रहे और जाटजी गाय बड़ा ले अपने घर पहुँचे।

जब ऐसे ही जाटजी के मे पुत्र हो तो पोपलीला संसार में न चले। जो येलोंग कहते हैं कि दशगात्र के पिण्डों में दश अंग सपिण्डी करने से शरीर के साथ जीव का मेल होके अंगुष्ठमात्र शरीर बन के पश्चात् यमलोक का जाता है तो मरती समय यमदूतों का आना व्यर्थ होता है। वयोदशाह के पश्चात् आना चाहिये, जो शरीर बन जाता हो तो अपनी स्त्री सन्तान और इष्ट मित्रों के मोह में क्या नहीं लोट आता है। (पूर्व०) स्वर्ग में कुछ भी नहीं मिलता, जो दान दिया जाता है वही वहाँ मिलता है। इसलिये सब दान करने चाहिये। (उत्तर०) उम तुम्हारे स्वर्ग में यही लोक अच्छा जिसमें धर्मशाला हैं, लोग दान देते हैं, इष्ट मित्र और जानि में खूब निमन्त्रण होते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र मिलते हैं। तुम्हारे करने प्रमाणे स्वर्ग में कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे निर्दय, कृपण, कङ्कले स्वर्ग में पोपजी जाकर स्वर्ग होवे। वहाँ भले भले मनुष्यों का क्या काम?

(पूर्व०) जब तुम्हारे कहने में यमलोक और यम नहीं हैं तो मर कर जीव कहाँ जाता? और इनका न्याय कौन करना है? (उत्तर०) तुम्हारे गरुड-पुराण का कहा हुआ तो अप्रमाण है परन्तु जो वेदोंक है कि—

यमेव, (श्रु० १०।१५।२) वायुना (श्रु० २०।१५।१२), मय्यजत्र (श्रु० २०।१५) इत्यादि वेदवचनों से निश्चय है कि “यम” नाम वायु का है। शरीर छोड़ वायु के साथ अन्तर्गच्छ में जीव रहते हैं और जो मृत्युकर्ता पञ्चपानरहित परमात्मा “धर्मराज” है वही सब का न्यायकर्ता

है। (पूर्व०) तुम्हारे कहने से गोदानादि दान किसी को न देना और न कुछ दान पुण्य करना ऐसा मिथ्य होता है। (उत्तर०) यह तुम्हारा कहना सर्वथा व्यर्थ है, क्योंकि सुपाशों को, परोपकारियों को परोपकारार्थ सोना, चांदी, हीरा, मोती, माणिक, मन्त्र, जल, स्थान, वस्त्र आदि दान अवश्य करना उचित है किन्तु कुपाशों को कभी न देना चाहिये।

(पूर्व०) कुपाश और सुपाश का लक्षण क्या है ? (उत्तर०) जो बत्ती, छमटी, स्वार्थी, विषयी, काम क्रोध लोभ मोह से युक्त, परहानि करने वाले, लंघ्नी, मिथ्यावादी, अविद्वान्, कुसंगी, आलसी, जो कोई दाता हो उसके पास बारबार मांगना, धन देना, ना किये पश्चात् भी हटता से मांगते ही जाना, सन्तोष न होना, जो न दे उसकी निन्दा करना, शाप और गाली प्रदान आदि देना, अनेक बार जो सेवा करे और एक बार न करे तो उसका शत्रु बन जाना, ऊपर से साधु का वेश बना लोगों को वहका कर ठगना और अपने पास पदार्थ हो तो भी 'मेरे पास कुछ भी नहीं है' कहना, सबको फुसला फुसला कर स्वार्थ सिद्ध करना, रात दिन भीस मांगने ही में प्रवृत्त रहना, निमन्त्रण दिये पर बगैरे भङ्गादि मादक द्रव्य खा पीकर बहुत सा पराया पदार्थ खाना, पुनः उन्मत्त होकर प्रमादी होना, सत्य मार्ग का विरोध और झूठ मार्ग में अपने प्रयोजनार्थ चलना, वैसे अपने चेलों को केवल अपनी ही सेवा करने का उपदेश करना, अन्य योग्य पुरुषों की सेवा करने का नहीं, सद्बिद्यादि प्रवृत्ति के विरोधी, जगत के व्यवहार अर्थात् स्त्री पुरुष माता पिता सन्तान राजा प्रजा इष्ट मित्रों में अश्रुति कराना कि ये सब असत्य हैं और जगत भी मिथ्या है, इत्यादि दुष्ट उपदेश करना आदि कुपाशों के लक्षण हैं। और जो ब्रह्मचारी, जितेन्द्रिय, वेदादि विद्या के पढ़ने पढ़ानेहारे, सुराजल, सत्यवादी, परोपकारप्रिय, पुत्रार्थी, उदार, विद्या धर्म की निरन्तर उन्नति करनेहारे, धर्मात्मा, शान्त, निन्दा स्तुति में हर्ष शोक रहित, निर्भय, उत्साही, योगी, ज्ञानी, सृष्टिक्रम वेदाज्ञा ईश्वर के गुणकर्मस्वभावानुसृत वर्तमान करनेहारे, न्याय की रीतियुक्त पक्षपातरहित सत्योपदेश और सत्यशास्त्रों के पढ़ने पढ़ानेहारे के परीचक, किसी की लज्जा पक्षी न करे, प्रशनों के यथार्थ समाधानकर्ता, अपने आत्मा के तुल्य अन्य का भी सुख दुःख हानि लाभ समझने वाले, अविद्यादि क्लेश हट दुराग्रहाऽभिमानरहित, अमृत के समान अपमान और विष के समान मान को समझने वाले सन्तोषी, जो कोई प्रीति से जितना देवे उतने ही से प्रसन्न, एक बार आपत्काल में मांगे भी, न देने वा कर्जने पर भी दुःख वा बुरी चेष्टा न करना, वहाँ से मट लौट जाना, उसकी निन्दा न करना, सुखी पुरुषों के साथ मित्रता, दुःखियों पर करुणा, पुण्यात्माओं से आनन्द और पापियों से उपेक्षा अर्थात् रागद्वेषरहित रहना, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, निष्कपट, ईर्ष्या द्वेषरहित, गंभीराश्रय, सत्यसुख, धर्म से युक्त और सर्वथा दुष्टाचार से रहित, अपने तन मन धन को परोपकार करने में लगाने वाले, पराये सुख के लिये अपने प्राणों को भी समर्पितकर्ता, इत्यादि शुभलक्षणयुक्त सुपाश होते हैं। परन्तु दुर्मिच्छादि आपत्काल में अन्न, जल, वस्त्र और औषध, पय्य, स्थान के अधिकारी सन प्राणीमात्र हो सकते हैं। (पूर्व०) दाता कितने प्रकार के होते हैं ? (उत्तर०) तीन प्रकार के—उत्तम, मध्यम और निकृष्ट। उत्तम दाता उसको कहते हैं जो देश काल और पात्र को जानकर सत्यविद्या धर्म की उन्नतिरूप परोपकारार्थ देवे। मध्यम वह है जो कीर्ति वा स्वार्थ के लिये दान करे। नीच वह है कि अपना

वा पराया कुछ उपकार न कर सके किन्तु बेरयागमनादि वा याँड भाट आदि को देवे, देते समय तिरस्कार अपमान आदि भी कुचेष्टा करे, पाप कृपाय का कुछ भी भेद न जाने किन्तु "सब सब बाए वसैरी" बेचने वालों के समान विवाद लड़ाई, दूसरे धर्मात्मा को दुःख देकर सुखी होने के लिये दिया करे, वह अधम दाता है। अर्थात् जो परीचापूर्वक विद्वान् धर्मात्माओं का सत्कार करे वह उत्तम और जो कुछ परीचा करे वा न करे परन्तु जिसमें अपनी प्रशंसा हो उसको मध्यम और जो अन्धश्रुत्य परीचारहित निष्फल दान दिया करे वह नीच दाता कहाता है। (पूर्व०) दान के फल यहाँ होते हैं वा परलोक में ? (उत्तर०) सर्वत्र होते हैं। (पूर्व०) स्वयं होते हैं वा कोई फल देने वाला है ? (उत्तर०) फल देने वाला ईश्वर है। जैसे कोई जोग डाकू स्वयं बन्दीक में जाना नहीं चाहता, राजा उसको अग्रय भेजता है, धर्मात्माओं के सुख की रक्षा करता, छुगाता, डाकू आदि से बचा कर उनके सुख में रक्खता है, वैसा ही परमात्मा सब को पाप पुण्य के दुःख और सुखरूप फलों की यथावत् छुगाता है। (पूर्व०) जो ये गन्धपुराणादि ग्रन्थ हैं वेदार्थ वा वेद की पृष्टि करने वाले हैं वा नहीं। (उत्तर०) नहीं, किन्तु वेद के विरोधी और उल्टे चलते हैं। तथा तंत्र भी वैसे ही हैं। जैसे कोई मत्स्य एक का मित्र सब संसार का शत्रु हो, वैसा ही पुराण और तंत्र का मानने वाला पुत्र होता है, क्योंकि एक दूसरे से विरोध कराने वाले ये ग्रन्थ हैं। इनका मानना किसी विद्वान् का काम नहीं किन्तु इनको मानना अविद्वत्ता है। देखो ! शिवपुराण में बयोदशी सोमवार, आदित्यपुराण में रवि, चन्द्रसण्ड में सोम, ग्रह वाले भङ्गल बुध वृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतु के, वैष्णव एकदशी, रामन की द्वादशी, नृसिंह वा अनन्त की चतुर्दशी, चन्द्रमा की पूर्णमासी, दिक्पालों की दशमी, दुर्गा की नौमी, बसुओं की अष्टमी, मुनियों की मगनी, कार्तिकस्वामी की पौरी, नाग की पंचमी, गणेश की चतुर्थी, गौरी की तृतीया, अरबनीकुमार की द्वितीया, आयादेवी की प्रतिपदा और पितरों की अमावस्या, पुराणरीति से ये दिन उपास करने के हैं। और सर्वत्र यही लिखा है कि जो मत्स्य इन बार और तिथियों में अन्नपान ग्रहण करेगा वह नरकगामी होगा। अब पाप और पोषजी के कैलों को चाहिये कि किसीवार अपना किसी तिथि में भोजन न करे, क्योंकि जो भोजन वा पान किया तो नरकगामी होगा। अब "निर्णयसिन्धु" "धर्मसिन्धु" "व्रतार्क" आदि ग्रन्थ जो कि प्रमादी लोगों के बनाये हैं उन्हीं में एक एक व्रत की ऐसी दुर्दशा की है कि जैसे एकदशी को शौच, दशमीव्रता, कोई द्वादशी में एकदशी व्रत करते हैं। अर्थात् क्या बड़ी विविधपोषलीला है कि मूले भ्रमे में भी वाद विवाद ही करते हैं। जिसने एकदशी का व्रत चलाया है उसमें अपना स्थापन ही है और दया कुछ भी नहीं। वे कहते हैं— "एकदशव्रतने पापानि न्मत्ति" जितने पाप हैं वे सब एकदशी के दिन भ्रम में वसते हैं। इस पोषजी से पूछना चाहिये कि किसके पाप उसमें वसते हैं ? तेरे वा तेरे पिता आदि के ? जो सब के पाप एकदशी में जा कैं तो एकदशी के दिन किसी को दुःख न रहना चाहिये। ऐसा तो नहीं होता किन्तु उल्टा चूचा आदि से दुःख होता है। दुःख पाप का फल है। इससे मूले भ्रमना पाप है। इसका बड़ा माहात्म्य बनाया है जिसकी कथा बाँच के बहुत उगे जाते हैं। उसमें एक गाथा है कि—

तत्सलोक में एक बेरया यो। उसने कुछ अपराध किया। उसको शाप हुआ।

वह पृथिवी पर गिर उसने स्तुति की कि मैं पुनः स्वर्ग में क्योंकि आसकूंगी ! उसने कहा

जब कभी एकादशी के व्रत का फल तुम्हें कोई देगा तभी तु स्वर्ग में आजायगी। वह विमान सहित किसी नगर में गिर पड़ी। वहाँ के राजा ने उससे पूछा कि तू कौन है ? तब उसने सब वृत्तान्त कह सुनाया और कहा कि जो कोई मुझको एकादशी का फल अर्पण करे तो फिर भी स्वर्ग को जा सकती हूँ। राजा ने नगर में खोज कराया। कोई भी एकादशी का व्रत करनेवाला नहीं मिला। किन्तु एक दिन किसी शूद्र स्त्री पुरुष में लड़ाई हुई थी। कांध से स्त्री दिन रात भूखी रही थी। दैवयोग से उस दिन एकादशी थी। उसने कहा कि मेने एकादशी जानकर तो नहीं की। अकस्मात् उस दिन भूखी रह गई थी। ऐसे राजा के मृत्यों से कहा। तब नौ वे उसकी राजा के सामने ले आये। उससे राजा ने कहा कि तू इस विमान को बू। उसने बूआ। देखो ! उमी समथ विमान ऊपर को उड़ गया। यह तो बिना जाने एकादशी के व्रत का फल है, जो जान के करे तो तुम्हें फल का क्या पारा-वार है !!! बाह रें आँख के अन्धे लोगो ! जो यह बात मन्ची हो तो हम एक पान की बीदी जो कि स्वर्ग में नहीं होती, भोजना चाहते हैं। सब एकादशीवाले अपना फल देदो। जो एक पानबीडा ऊपर को चला जायगा तो पुनः लाखों कोड़ों पान वहाँ भेजेंगे और हम भी एकादशी किया करेंगे। और जो ऐसा न होगा तो तुम लोगो को हम भूखे मरनेरूप आपत्काल से बचावेंगे। इन चौबीस एकादशियों का नाम पृथक् पृथक् रक्खा है। किसी को "धनदा" किसी का "कामदा" किसी का "पुत्रदा" किसी को "निर्जला"। बहुत से दरिद्र, बहुत से कामी और बहुतसे निर्वंशी लोग एकादशी करके बड़े हो गये और मर भी गये परन्तु धन, कामना और पुत्र प्राप्त न हुआ। और ज्येष्ठ महीने के शुक्लपक्ष में कि जिस समय एक घड़ी भर जल न पीये तो मनुष्य व्याकुल हो जाता है व्रत करनेवालों को महादुःख प्राप्त होता है। विशेष कर बङ्गाले में सब विधवा स्त्रियों की एकादशी के दिन बड़ी दुर्दशा होती है। इस निर्दयी कसाई को लिखते समय कुछ भी मन में दया न आई। नहीं तो निर्जला का नाम सजला, पोष महीने की शुक्लपक्ष की एकादशी का नाम निर्जला रख देता तो भी कुछ अच्छा होता। परन्तु इस पोष को दया से क्या काम ? "कोई जीवो वा मरो पोषजी का पेट पूरा मरो।" मला गर्भवती वा सद्योविवाहिता स्त्री, लड़के वा युवा पुरुषों को तो कभी उपवास न करना चाहिये। परन्तु किसी को करना भी हो तो जिस दिन अजीर्ण हो, क्षुधा न लगे, उस दिन शर्करावत् शर्बत वा दूध पीकर रहना चाहिये। जो मूख में नहीं खाते और बिना भूख के भोजन करते हैं, दोनों रोगसागर में गोते खा दुःख पाते हैं। इन प्रमादियों के कहने लिखने का प्रमाण कोई भी न करे।

अब गुरु शिष्य मन्त्रोपदेश और मतमतान्तर के चरित्रों का वर्तमान कहते हैं। श्रुतिपूजक सम्प्रदायी लोग प्रश्न करते हैं कि वेद अनन्त हैं। ऋग्वेद की इक्कीस, यजुर्वेद की एक सौ एक, सामवेद की एक सहस्र और अथर्ववेद की नौ शाला हैं। इनमें से थोड़ीसी शाखा मिलती है शेष लोप हो गई हैं। उन्हीं में श्रुतिपूजा और तीर्थों का प्रमाण होगा। जो न होता तो पुराणों में कहाँ से आता ? जब कार्य देखकर कारण का अनुमान होता है तब पुराणों को देखकर श्रुतिपूजा में क्या शङ्क है ? (उक्त०) जैसे शाखा जिस वृक्ष की होती है उसके सदृश हुआ करती है किन्तु नहीं। चाहे शाखा छोटी बड़ी हो परन्तु उनमें विरोध नहीं हो सकता। वैसे ही जितनी शाखा मिलती है जब इनमें पाषाणादि श्रुति और

जब स्पष्ट विशेष तीर्थों का प्रमाण नहीं मिलता तो उन लुप्त शास्त्राओं में भी नहीं पा । और चार वेद पूर्ण मिलते हैं उन से विरुद्ध शास्त्र कभी नहीं हो सकती और जो विरुद्ध हैं उनके शास्त्र कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता । जब यह बात है तो पुराण वेदों की शास्त्र नहीं किन्तु सम्प्रदायी लोगों ने परस्पर विरुद्धरूप ग्रन्थ बना रखे हैं । वेदों को तुम पर-मेस्वरकृत मानते हो तो "आरक्लायनादि" ऋषि मुनियों के नाम से प्रसिद्ध ग्रंथों को वेद क्यों मानते हो ? जैसे ढाली और पत्तों के देखने से पीपल, बड़ और आम्र आदि वृक्षों की पहिचान होती है वैसे ही ऋषि मुनियों के किये वेदांग चारों ब्राह्मण, अङ्ग उपांग और उपवेद आदि से वेदार्थ पहिचाना जाता है । इसलिये इन ग्रन्थों को शास्त्र माना है । जो वेदों से विरुद्ध है उसका प्रमाण और अनुकूल का अप्रमाण नहीं हो सकता । जो तुम अदृष्ट शास्त्राओं में श्रुति आदि के प्रमाण की कल्पना करोगे तो जब कोई ऐसा पत्र करेगा कि लुप्त शास्त्राओं में कर्णाश्रम व्यवस्था उलटी अर्थात् अन्त्यज और शुद्ध का नाम ब्राह्मणादि और ब्राह्मणादि का नाम शुद्ध अन्त्यजादि, अगमनीयागमन, अकर्तव्य कर्तव्य मिथ्यामाषणादि धर्म, मत्स्यमाषणादि अधर्म आदि लिखा होगा तो तुम उसको बड़ी उत्तर दोगे जो कि हमने दिया । अर्थात् वेद और प्रसिद्ध शास्त्राओं में जैसा ब्राह्मणादि का नाम ब्राह्मणादि और शुद्धादि का नाम शुद्धादि लिखा वैसा ही अदृष्ट शास्त्राओं में भी मानना चाहिये । नहीं तो कर्णाश्रमव्यवस्था आदि सब अन्यथा हो जायेंगे । मत्ता जैमिनि, व्यास और पतञ्जलि के समय पर्यन्त तो सब शास्त्रा विद्यमान थी व नहीं ? यदि थी तो तुम कभी निषेध नहीं कर सकोगे । और जो कहो कि नहीं थी तो फिर शास्त्राओं के होने का क्या प्रमाण है ? देखो, जैमिनी ने भीर्मासा में सब कर्मकाण्ड, पतञ्जलि मुनि ने योगशास्त्र में सब उपासनाकाण्ड और व्यासमुनि ने शारीरक सूत्रों में सब ज्ञानकाण्ड वेदानुकूल लिखा है उनमें पाषाणादि श्रुतिपूजा का प्रयागादि तीर्थों का नाम निशान भी नहीं लिखा । लिखें कहां से ? जो कहीं वेदों में होता तो लिखे बिना कभी नहीं कोड़ते । इसलिये लुप्त शास्त्राओं में भी इन श्रुतिपूजादि का प्रमाण नहीं पा । ये सब शास्त्रा वेद नहीं हैं क्योंकि इनमें ईश्वरकृत वेदों की प्रतीक घर के व्याख्या और संसारी जनों के इतिहासादि लिखे हैं । इसलिये वेद ये कभी नहीं हो सकते । वेदों में तो केवल मनुष्यों को विद्या का उपदेश किया है । किसी मनुष्य का नाममात्र भी नहीं । इसलिये श्रुतिपूजा का सर्वथा लण्डन है । देखो ! श्रुतिपूजा से श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण, नागयण और शिव आदि की बड़ी निन्दा और उपहास होता है । सब कोई जानते हैं कि वे बड़े महाराजाधिराज और उनकी स्त्री सीता तथा रुक्मिणी, लक्ष्मी और पार्वती आदि महाराणियाँ थीं, परन्तु जब उनकी श्रुतियाँ मन्दिर आदि में रख के पूजारी लोग उनके नाम से भीख मांगते हैं अर्थात् उनको भिखारी बनाते हैं कि आओ महाराज ! महाराजाजी ! सेठ साहूकरो ! दरान कीजिये, बैठिये, करणामृत लीजिये, कुछ मेट चढ़ाइये, महाराज ! सीताराम, कृष्ण रुक्मिणी वा राधाकृष्ण लक्ष्मी नारायण और महादेव पार्वती जी को तीन दिन से बालभोग वा राजभोग अर्थात् ब्रजपान वा स्नानपान भी नहीं मिला है । आज इनके पास कुछ भी नहीं है । सीता आदि की नथुनी आदि गलीजी वा मेठानीजी बनवा दीजिये । अन्न आदि भोजो तो गम कृष्ण आदि को भोग लगावें । कम्ब सब फट गये हैं । मन्दिर के कोने सब गिर पड़े हैं । ऊपर मे चूना है

और दुष्ट चोर जो कुछ था उसे उठा ले गये। कब उदरंग चूहों ने काट कूट डाले। देखिये ! एक दिन उदरंग ने ऐसा अनर्थ किया कि इनकी आँख भी निकाल के माग गये। अब हम चाँदी की आँख न बना सके इसलिये कोड़ी की लगा दी है। रामलीला और राममण्डल भी करवाते हैं, सीताराम राधाकृष्ण नाच रहे हैं गज्ज और महन्त आदि उनके सेवक आनन्द में बैठे हैं। मन्दिर में सीता राम आदि खड़े और पूजारी वा महन्त जी आसन अथवा गद्दी पर तकिया लगाये बैठे हैं, महागरमी में भी ताला लगा भीतर बन्द कर देते हैं और अन्न सुन्दर हवा में फलझूँट बिछाकर मोते हैं। बहुत से पूजारी अपने नागायण को हन्नी में बन्द कर ऊपर से कपड़े आदि बाँध गले में लटकवा लेते हैं। जैसे कि सनरी अपने बच्चे को गले में लटकवा लेती है, वैसे पूजारियों के गले में भी लटकते हैं। जब कोई मूर्ति को तोड़ता है तब हाय हाय कर जाती पीट बकते हैं कि सीतारामजी राधाकृष्णजी और शिखावर्ती को दुष्टों ने तोड़ डाला। अब इसी मूर्ति मंगवा कर जो कि अच्छे शिल्पी ने संगमरमर की बनाई हो स्थापन कर पूजनी चाहिये, नागायण को धी के बिना मोग नहीं लगता। बहुत नहीं तो थोड़ा सा अक्षय भेज देना। इत्यादि बातें इन पर ठहराते हैं। और रास-मण्डल वा रामलीला के अन्त में सीताराम वा राधाकृष्ण से भीख मंगवाते हैं। जहाँ मेला ठेका होता है वहाँ दोकरे पर मुकट धर कन्हैया बना मार्ग में बैठकर भीख मंगवाते हैं। इत्यादि बातों को आप लोग विचार लीजिये कि कितने बड़े शोक की बात है। भला कबो तो सीता राम आदि ऐसे दग्ध और भिखुक थे ? यह उनका उपहास और निन्दा नहीं तो क्या है ? इसमें बड़ी अपने माननीय पुरुषों की निन्दा होती है। भला जिस समय ये विद्यमान थे उस समय सीता, रुक्मिणी, लक्ष्मी और पार्वती को सड़क पर वा किसी मकान में खड़ी कर पूजारी कहते कि 'आओ इनका दर्शन करो और कुछ भेंट पूजा धरो' तो सीता राम आदि इन बूढ़ों के कहने से ऐसा काम कभी न करते और न करने देते। जो कोई ऐसा उपहास उनका करता उनको बिना दण्ड दिये कमी बोद्धते ? हाँ, जब उन्होंने दण्ड न पाया तो इनके कर्मों ने पूजारियों को बहुतसी मूर्तिविरोधियों से प्रसादी दिलादी और अब भी मिलती है, और जब तक इस कुकर्म को न बाँटें तब तक मिलेगी। इसमें क्या सन्देह है कि जा आर्यावर्त की प्रतिदिन महाहानि पाषाणादि मूर्तिपूजकों का पराजय इन्हीं कर्मों से होता है क्योंकि पाप का फल दुःख है। इन्हीं पाषाणादि मूर्तियों के विश्वास से बहुतसी हानि हो गई। जो न बोद्धेंगे तो प्रतिदिन अधिक अधिक होनी जायगी। इसमें से बाममार्गी बड़े मारी अपराधी हैं। जब वे चेला करते हैं तब साधारण को—

॥ इमारे मन्त्र : में दोषात् मन्त्रः ॥ ऐं हीं श्रीं वाङ्मन्त्रं विष्णवे ॥

इत्यादि मन्त्रों का उपदेश कर देते हैं। और बङ्गाले में विशेषकर के एकचरी मन्त्रो पदेश करते हैं, जैसा—

ॐ, श्रीं, क्लीं ॥ (आमन्त्र- १-०- १५०) ।

इत्यादि और धनाक्षों का पूर्णाभिषेक करते हैं। ऐसे ही दश महाविद्याओं के मन्त्रः—

ॐ, हीं हुं वमसाहस्रं करं प्रसादा ॥ (आ- १५०- १-०- १५०) ।

कहीं कहीं—

ॐ, करं प्रसादा ॥ (आमन्त्र- १-०- १५०) ।

और मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, बरीकरण आदि प्रयोग करते हैं। सो मन्त्र से तो कुछ भी नहीं होता किन्तु क्रिया से सब कुछ करते हैं। जब किसी को मारने का

प्रयोग करते हैं तब इधर करने वाले से धन ले के आटे वा मिठी का पुतला जिसको मारना चाहते हैं उसका बना लेते हैं। उसकी बाती, नाभि, कण्ठ में छुरे प्रवेश कर देते हैं। आँख, हाथ, पाग में कीलें ठोकते हैं। उसके ऊपर मेरव वा दुर्गा की मूर्ति बना हाथ में त्रिशूल दे उसके हृदय पर लगाते हैं। एक बेदी बनाकर मांस आदि का होम करने लगते हैं और उधर दूत आदि भोज के उसको विष आदि से मारने का उपाय करते हैं। जो अपने पुरुषार्थ के बीच में उसको मार डाला तो अपने को मेरव देवी की सिद्धि वाले बतलाते हैं। "जेरो मृतनाथरव" इत्यादि का पाठ करते हैं।

आप बारप, उन्मादप, कुन्मादप, मिह वन मिह वन, विहिय मिहिय, विहिय मिहिय बलीकृत बलीकृत वादप, मादप, वधप, मधप, मोदप, मोदप, मोदप, मोदप, मध वनप, बलीकृत बलीकृत, टू कट लाहा। (आमराय गन्ध उन्मादपमन्त्र १-३-४)।

इत्यादि मन्त्र जपते, मद्य मांस आदि यथेष्ट स्वाते पीते, भृकुटी के बीच में सिन्दूर रेखा देते, कभी कभी काली आदि के लिये किसी आदमी को एकड़ मार होम कर कुछ कुछ उस का मांस खाते भी हैं। जो कोई मैगवीचक में जावे मद्य मांस न पीवे न खावे तो उस को मार होम कर देते हैं। उनमें से जो अघोरी होता है वह मृतमनुष्य का भी मांस खाता है। अर्जुन वजरी करने वाले विष्णु मूत्र भी खाते पीते हैं।

एक चोलीमार्ग और दूसरे बीजमार्गी भी होते हैं। चोलीमार्ग वाले एक गुप्त स्थान वा भूमि में एक स्थान बनाते हैं। वहाँ सब की स्त्रियाँ, पुरुष, लड़का, लड़की, बहिन, माता, पुत्रवधू आदि सब इकट्ठे हो सब लोग मिलमिलाकर मांस खाते, मद्य पीते एक स्त्री को नङ्गी कर उसके गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब पुरुष करते हैं और उसका नाम दुर्गादेवी धरते हैं। एक पुरुष को नङ्गा कर उसके गुप्त इन्द्रिय की पूजा सब स्त्रियाँ करती हैं। जब मद्य पी पी के उन्मत्त हो जाते हैं, तब सब स्त्रियों की बाती के वस्त्र जिस को चोली कहते हैं एक बड़ी मट्टी की नाँद में सब वस्त्र मिलाकर रख के एक एक पुरुष उसमें हाथ डाल के जिसके हाथ में जिस का वस्त्र आवे वह माता, बहिन, कन्या और पुत्रवधू क्यों न हो उस समय के लिये वह उसकी स्त्री हो जाती है। आपस में कुकर्म करने और बहुत नशा चढ़ने से जूते आदि से लड़ते भिड़ते हैं। जब प्रातःकाल कुछ अच्छे अपने अपने घर को चले जाते हैं तब माता माना, कन्या कन्या, बहिन बहिन और पुत्रवधू पुत्रवधू हो जाती हैं। और बीजमार्गी स्त्री पुरुष के समागम कर जल में वीर्य डाल मिला कर पीते हैं। ये पामर ऐसे कर्मों का मुक्ति का साधन मानते हैं। विद्या-विचार-सज्जनतादि रहित होते हैं।

(धृ०) शैव मत वाले तो अच्छे होते हैं। (उत्तर०) अच्छे कहाँ से होते हैं !

"जैसा वननाथ वैसा वृन्नाथ" जैसे वाममार्गी मन्त्रोपदेशादि से उनका धन हरते हैं वैसे शैव भी "श्री नमः शिवाय" इत्यादि पञ्चाक्षरादि मन्त्रों का उपदेश करते, स्त्राच भस्म धारण करते, मट्टी के और पाषाणादि के लिङ्ग बनाकर पूजते हैं। और 'हर हर' 'बं बं' और बकरे के शब्द के समान 'बड़ बड़ बड़' मुख से शब्द करते हैं। उसका कारण यह कहते हैं कि ताली बजाने और 'बं बं' शब्द बोलने से पार्वती प्रसन्न और महादेव अप्रसन्न होता है। क्योंकि जब भस्मासुर के आगे से महादेव मागे थे तब 'बं बं' और ठट्ठे की तालियाँ बजी पी और गाल बजाने से पार्वती अप्रसन्न और महादेव प्रसन्न होते हैं क्योंकि पार्वती के पिता दक्ष पञ्चापति का शिर काट आगी में डाल उसके घड़ पर बकरे का शिर लगा दिया था। उसी अनुकरण को बकरे के शब्द के तुल्य गाल बजाना मानते हैं। शिकराणि प्रदेश

का व्रत करते हैं, इत्यादि से मुक्ति मानते हैं। इसलिये जैसे वाममार्गी भ्रान्त हैं वैसे शैव भी। इन में विशेष कर कनकट, नाथ, गिरी, पुरी, वन, आरण्य, पर्वत और सागर तथा सहस्र्य भी शैव होते हैं। कोई कोई "दोनों दोनों पर चढ़ते हैं" अर्थात् वाम और शैव दोनों मतों को मानते हैं और कितने ही वैष्णव भी रहते हैं, उनका—

॥ यम साक्षात् हरिर्लब्धः सदात्मने च देवता । सदात्मनस्तु योऽहं विचरामि ततोऽहम् ॥

यह तन्त्र का श्लोक है। भीतर शाक्त अर्थात् वाममार्गी, बाहर शैव अर्थात् स्थाव्र म्म धारण करते हैं और सभा में वैष्णव कहते हैं कि हम विष्णु के उपासक हैं, ऐसे नाना प्रकार के रूप धारण करके वाममार्गी लोग पृथिवी में विचरते हैं।

(पूर्व०) वैष्णव तो अच्छे हैं? (उत्तर०) क्या पूछ अच्छे हैं। जैसे वे, वैसे ये हैं। देखलो वैष्णवों की लीला, अपने को विष्णु का दास मानते हैं। उनमें से श्रीवैष्णव जो कि चक्र-कित होने हैं वे अपने को सर्वोपरि मानते हैं सो कुछ भी नहीं हैं। (वैष्णव) क्यों सब कुछ नहीं? भय कुछ हैं, देखो! ललाट में नारायण के चरणान्वित के सदृश तिलक और बीच में पीली रेखा श्री होती है, इसलिये हम श्रीवैष्णव कहाते हैं। एक नारायण को छोड़ दूसरे किसी को नहीं मानते। महादेव के लिङ्ग का दर्शन भी नहीं करते क्योंकि हमारे ललाट में श्री विराजमान है वह लज्जित होती है। आलमन्दारादि स्तोत्रों के पाठ करते हैं। नारायण की मन्त्रपूर्वक पूजा करते हैं। मांस नहीं खाते, न मद्य पीते हैं, फिर अच्छे क्यों नहीं? (विवेकी) इस तुम्हारे तिलक को हरिपदाकृति, इस पीली रेखा को श्री मानना व्यर्थ है, क्योंकि यह तो तुम्हारे हाथ की कारीगरी और ललाट का चित्र है। जैसा हाथी का ललाट चित्र विचित्र करते हैं। तुम्हारे ललाट में विष्णु के पद का चिह्न कहाँ से आया? क्या कोई वैकुण्ठ में जाकर विष्णु के पद का चिह्न ललाट में करा आया है? और श्री जड़ है वा चेतन? (वैष्णव) चेतन है। (विवेकी) तो यह रेखा जड़ होने से श्री नहीं है। हम पूछते हैं कि श्री बनाई हुई है वा बिना बनाई? जो बिना बनाई है तो यह श्री नहीं, क्योंकि इसको तो तुम नित्य अपने हाथ से बनाते हो; फिर श्री नहीं हो सकती। जो तुम्हारे ललाट में श्री हो तो कितने ही वैष्णवों का बुरा मुख अर्थात् शोभाहित क्यों दीखता है? ललाट में श्री और घर घर भीख मागते और सदावर्त लेकर पेट भरते क्यों फिरते हो? यह बात सीधी और निर्लज्जों की है कि कपाल में श्री और महादण्डों के काम हों।

इनमें एक "परिकाल" नामक वैष्णवभक्त था। वह चोरी डाका मार झल रूपट कर पाया धन हर वैष्णवों के पास धर प्रसन्न होता था। एक समय उसको चोरी में पदार्थ कोई नहीं मिला कि जिसको लूटे। व्याकुल होकर फिरता था। नागयण ने समझा कि हमारा भक्त दुःख पाता है। सेठजी का स्वरूप धर अंगुठी आदि आभूषण पहिन रख में बैठ के सामने आये। तब तो परिकाल रथ के पास गया। सेठ ने कहा सब वस्तु शीघ्र उतार दो नहीं तो मार डालूंगा। उतारते उतारते अंगुठी उतारने में देर लगी। परिकाल ने नारायण की अंगुली काट अंगुठी ले ली। नारायण बड़े प्रसन्न हो चतुर्भुज शरीर बना दर्शन दिया। कहा, कि तू मेरा बड़ा प्रिय भक्त है, क्योंकि सब धन मार लूट चोरी कर वैष्णवों की सेवा करता है, इसलिये तू धन्य है। फिर उमने जाकर वैष्णवों के पास सब गहने धर दिये। एक समय परिकाल को कोई साहूकार नौकर कर जहाज में बिठा के

देशान्तर में लेगया, वहाँ से जहाज में सुपारी भरी। परिकाल ने एक सुपारी तोड़ आधा टुकड़ा कर बनिये से कहा यह मेरी आधी सुपारी जहाज में धरदो और लिखदो कि जहाज में आधी सुपारी परिकाल की है। बनिये ने कहा कि चाहे तुम हजार सुपारी ले लेना। परिकाल ने कहा नहीं हम अधमी नहीं है जो फूट मूठ ले। हम को तो आधी चाहिये। बनिये ने, जो विचारा मोला भाला था, लिख दिया। जब अपने देश में बन्दर पर जहाज आया और मुपारी उतारने की तैयारी हुई, तब परिकाल ने कहा हमारी आधी सुपारी दे दो। बनियाँ वहाँ आधी सुपारी देने लगा। तब परिकाल फगड़ने लगा 'मेरी तो जहाज में आधी सुपारी है, आधा बोट लूंगा'। राजपुरुषों तक भगड़ा गया। परिकाल ने बनिये का लेख दिखलाया कि हम ने आधी सुपारी देनी लिखी है। बनियाँ बहुतसा कहता रहा परन्तु उसने न माना, आधी सुपारी लेकर वैष्णवों के अर्पण करदी। तब तो वैष्णव बड़े प्रसन्न हुए। अबतक उस डाकू चोर परिकाल की मूर्ति मन्दिरों में रखते हैं। यह कथा भक्तमाल में लिखी है। बुद्धिमान् देखले कि वैष्णव, उनके सेवक और नारायण तीनों चोरमण्डली हैं वा नहीं? यद्यपि मतमतान्तरों में कोई थोड़ा अच्युता भी होता है तथापि उस मत में रह कर सर्वथा अच्युता नहीं हो सकता। अब जैसा वैष्णवों में फूट टूट भिन्न भिन्न तिलक कण्ठी धारण करते हैं, रामानन्दी काल में गोपीबन्धन बीच में लाल, नीमावत दोनों पतली रेखा बीच में काला बिन्दु, माधव काली रेखा और गौड़ बंगाली कटारी के तुल्य और रामप्रसादवाले दोनों चांदला रेखा के बीच में एक सफेद गोल टीका इत्यादि, इनका कथन विलक्षण विलक्षण है। रामानन्दी नारायण के हृदय में लाल रेखा को लक्ष्मी का चिह्न और गोसाईं श्रीकृष्णचन्द्रजी के हृदय में राधाजी विराजमान हैं इत्यादि कथन करते हैं।

एक कथा भक्तमाल में लिखी है। कोई एक मनुष्य हृच के नीचे सोता था। सोता सोता ही मर गया। ऊपर से काक ने विष्ठा करदी। वह ललाट पर तिलकाकार हो गई थी। वहाँ यम के दूत उसको लेने आये। इतने में विष्णु के दूत भी पहुँच गये। दोनों बिबाद करते थे कि यह हमारे स्वामी की आज्ञा है हम यमलोक में लेजायेंगे। विष्णु के दूतों ने कहा कि हमारे स्वामी की आज्ञा है वैकुण्ठ में ले जाने की। देखो इसके ललाट में वैष्णवी तिलक है। तुम कैसे लेजाओगे? तब तो यम के दूत चुप होकर चले गये। विष्णु के दूत मुख से उसको वैकुण्ठ में लेगये। नारायण ने उसको वैकुण्ठ में रक्खा। देखो, जब अकस्मात् तिलक बन जाने का ऐसा माहात्म्य है तो जो अपनी प्रीति और हाथ से तिलक करते हैं वे नरक से जूट वैकुण्ठ में जावें तो इसमें क्या आश्चर्य है!! हम पूछते हैं कि जब छोटे से तिलक के करने से वैकुण्ठ में जावें तो सब सुख के ऊपर लेफन करने का कला सुख करने वा शरीर पर लेफन करने से वैकुण्ठ से भी आगे सिंघार जाते हैं वा नहीं? इसमें ये बातें सब व्यर्थ हैं। अब इनमें बहुतसे खाली लकड़े की लकड़ीटी लगा, धूनी तापते, जटा बढ़ाते, सिद्ध का वेष कर लेते हैं। नगले के समान ध्यानावस्थित होते हैं, गाँजा, माँग, चरस के दम लगाते, लाल नेत्र कर रखते, सब से चुटकी चुटकी अन्न, पिसान, कोड़ी, पैसे माँगते, लहसुनों के लड़कों को गहकाकर चले बना लेते हैं। बहुत करके मझ लोग उनमें होते हैं। कोई बिना को पढ़ता हो तो उसको पढ़ने नहीं देते। किन्तु

कहते हैं कि "पठितम् तदपि सर्वम् दन्तकटाकटेति कि कल्पम्"। सन्तों को विद्या पढ़ने से क्या काम ! क्योंकि विद्या पढ़नेवाले भी मर जाते हैं फिर दन्त-कटाकट क्यों करना ! साधुओं को चार घाम फिर आना, सन्तों की सेवा करनी, रामजी का भजन करना ।

जो किसी ने सुर्ख, अविद्या की धूलि न देखी हो तो स्वासीजी का दर्शन कर आये । उनके पास जो कोई जाता है उनकी बच्चा बच्ची कहते हैं चाहे वे स्वासीजी के बाप मा के समान क्यों न हो । जैसे स्वासीजी हैं वैसे ही रूखड़, सुखड़, गोददिये और जमात वाले सुतारेसाई और अकाली, कनफटे, जोगी, औषद आदि सब एक से हैं । एक स्वासी का चेला "श्री गणेशाय नमः" घोसता घोसता कुबे पर जल भरने को गया । वहाँ पण्डित बैठा था उसको "सीगनेसाजनमें" घोसते देखकर बोला, अरे साधु ! अशुद्ध घोसता है, "श्री गणेशाय नमः" ऐसा घोस । उसने फट लोटा भर गुरुजी के पास जा कहा कि एक नमन मेरे घोसने को असुद्ध कहता है । ऐसा सुनकर भट स्वासीजी उठ कूप पर गया और पण्डित से कहा तू मेरे चले को बहकाता है । तू गुरु की लपट्टी क्या पढ़ा है ? देख तू एक प्रकार का पाठ जानता है हम तीन प्रकार का जानते हैं । "सीगनेसाजनमें" "सीगने-सायनमें" "श्रीगनेसायनमें" । (पण्डित) सुनो माधुजी ! विद्या की बात बहुत कठिन है, बिना पढ़े नहीं आती । (स्वासी) चल वे, सब विद्वान् को हमने रगड़ मारे, जो भांग में घोट एक दम सब उड़ा दिये । सन्तों का घर बड़ा है । तू बाइड़ा क्या जाने । (पण्डित) देखो ! जो तुम ने विद्या पढ़ी होती तो ऐसे अपशब्द क्यों बोलते ? सब प्रकार का तुम को ज्ञान होता । (स्वासी) अबे तू हमारा गुरु कनता है ? तेरा उपदेश हम नहीं सुनते । (पण्डित) सुनो कहाँ से ? बुद्धि ही नहीं है । उपदेश सुनने समझने के लिये विद्या चाहिये । (स्वासी) जो सब वेद शाम्भ पढ़े, सन्तों को न माने, तो जानो कि वह कुछ भी नहीं पढ़ा । (पण्डित) हाँ हम सन्तों की सेवा करते हैं, परन्तु तुम्हारे से हर्दङ्गा की नहीं करते क्योंकि मन्त सज्जन, विद्वान् धार्मिक, परोपकारी पुरुषों को कहते हैं । (स्वासी) देख हम गत दिन नंगे रहते, धुनी तापते, गांजा चरस के सैकड़ों दम लगाते, तीन तीन लोटा भांग पीते, गांजा भांग धतूरा की पत्ती की भाजी बना खाते, संखिया और अफीम भी चट निगल जाते, नशा में गर्क रात दिन बेगम रहते, दुनिया को कुछ नहीं समझते, भीख मागकर टिकड़ बना खाते, रात भर ऐसी खांसी उठती जो पास में सोवे उसको भी नींद कमी न आवे इत्यादि सिद्धियाँ और साधुपन हम में है । फिर तू हमारी निन्दा क्यों करता है ? चेत बाबूदे जो हम को दिक केरेगा हम तुम को मसम कर डालेंगे । (पण्डित) ये सब लक्षण असाधु सुर्ख और गवर्गण्डों के हैं, साधुओं के नहीं । सुनो, "साध्वोति पराणि धर्मकर्याणि स साधुः" जो धर्मयुक्त उत्तम काम करे, सदा परोपकार में प्रवृत्त हो, कोई दुर्गुण जिसमें न हो, विद्वान्, सत्योपदेश से सबका उपकार करे, उसको साधु कहते हैं । (स्वासी) चल वे तू साधु के कर्म क्या जाने ? सन्तों का घर बड़ा है किसी मन्त से अटकना नहीं । नहीं तो देख एक चीमटा उठाकर मारेगा, कपाल फुड़वा लेगा । (पण्डित) अच्छा स्वासी जाओ अपने आसन पर, हम से बहुत गुस्से मत हो । जानते हो राज्य कैसे है ? किसी को मारोगे तो पकड़े जाओगे, कैद भोगोगे, कैत खाओगे वा कोई तुम को भी मार बैठेगा, फिर क्या करोगे ? वह साधु का लक्षण नहीं । (स्वासी) चल वे चले ! किस राक्षस का मुख दिखलाया । (पण्डित) तुमने कमी किसी

महात्मा का संग नहीं किया है, नहीं तो ऐसे जड़ मूर्ख न रहते। (स्वास्ती) हम आप ही महात्मा हैं हम को किसी दूसरे की गर्ज नहीं। (पण्डित) जिन के माध्य नष्ट होते हैं उनकी तुम्हारी सी बुद्धि और अभिमान होता है। स्वास्ती चला गया आसन पर और पण्डित घर को गये। जब सन्ध्या आती हो गई तब उस स्वास्ती को बुढ़दा समझ बहुत से स्वास्ती "डाण्डोट डाण्डोट" कहते साष्टांग करके बैठे। उस स्वास्ती ने पूछा अवे रामदासिया ! तू क्या पढ़ा है ? (रामदास) महाराज ! मैंने "केन्दुसहस्रनाम" पढ़ा है। अवे गोविन्दासिये ! तू क्या पढ़ा है ? (गोविन्दासिया) मैं "रामसतवराज" पढ़ा हूँ अमुक स्वास्तीजी के पास से। तब रामदास बोला कि महाराज आप क्या पढ़े हैं ? (स्वास्तीजी) हम गीता पढ़े हैं। (रामदास) किस के पास ? (स्वास्तीजी) चल वे जोकर ! हम किसी को गुरु नहीं करते। देख हम "पराग-राज" में रहते थे। हम को अस्कर नहीं आता था। जब किसी लम्बी धोती वाले पण्डित को देखता था तब गीता के गोटके में पूछता था कि इस कलङ्गी वाले अस्कर का क्या नाम है ? ऐसे पूछता पूछता अठारा अच्चाय गीता रगड़ मारी, गुरु एक भी नहीं किया। मला ऐसे विषा के रात्रियों को अविषा घर करके ठहरे नहीं तो कहाँ जाय ? ॥ ये लोग बिना नशा, प्रमाद, लड़ना, खाना, सोना, धोना, पीटना, चण्टा घड़ियाल शंख बजाना, धनी चिता रखनी, नहाना, धोना, सब दिशाओं में व्यर्थ घूमते फिरने के अन्य कुछ भी अच्छा काम नहीं करते। चाहे कोई पत्थर को भी बिपला लेवे परन्तु इन स्वास्तियों के आत्माओं को बोध कराना कठिन है क्योंकि बहुधा वे शुद्धकर्ण, मज्जर, किसान, कहार आदि अपनी मज्जरी बाँड़ केवल स्वस्व रमा के बैरागी स्वास्ती आदि हो जाते हैं। उनको विषा वा सत्संग आदि का माहात्म्य नहीं जानपड़ सकता। इसमें सेनायों का मन्त्र "नमः शिवाय"। स्वास्तियों का "नृसिंहाय नमः"। रामावतों का "श्रीरामचन्द्राय नमः" अथवा "सीतारामाभ्यां नमः"। कृष्णोपासकों का "श्रीराधाकृष्णाय नमः"। "नमो भगवते वासुदेवाय" और ब्रह्मालियों का "गोविन्दाय नमः"। इन मन्त्रों को कान में पढ़ने मात्र से शिष्य कर लेते हैं। और ऐसी ऐसी शिष्टा करते हैं कि कच्चे तूँबे का मन्त्र पढ़ले—

जन्म पश्चिम गच्छत पश्चिम और पश्चिम हुआ। निम्न कई तुन चारों तरु वा पश्चिम हुआ ॥

मला ऐसे की योग्यता साधु वा विद्वान् होने अथवा जगत के उपकार करने की कमी हो सकती है ? स्वास्ती रात दिन लकड़ बाने (जंगली कण्डे) जलाया करते हैं। एक महीने में कई रुपये की लकड़ी फूँक देते हैं। जो एक महीने की लकड़ी के मूल्य से कम्बलादि कस्त्र लेते तो रातांश धन से आनन्द में रहें। उनको इतनी बुद्धि कहाँ से आवे ? और अपना नाम उसी धनी में तपने ही से तपस्वी घर रक्खा है। जो इस प्रकार तपस्वी हो सकें तो जङ्गली मनुष्य इनसे भी अधिक तपस्वी हो जावें। जो जटा बढ़ाने, राख लगाने, तिलक करने से तपस्वी हो जाय तो सब कोई कर सके। ये ऊपर के त्यागरूप और भीतर के महासंमही होते हैं।

(पूर्व०) कबीरपन्थी तो अच्छे हैं ? (उत्तर०) नहीं। (पूर्व०) क्यों अच्छे नहीं ?

पाषाणादि मूर्तिपूजा का खण्डन करते हैं। कबीर साहब फूलों से उत्पन्न हुए और अन्न में भी फूल हो गये। अन्ना विष्णु महादेव का जन्म जब नहीं था तब भी कबीर साहब थे। बड़े सिद्ध, ऐसे कि जिस बात की वेद पुराण भी नहीं जान सकते उसको कबीर जानते हैं।

सच्चा रास्ता है सो कबीर ही ने दिखलाया है। इनका मन्त्र "सत्यनाम कबीर" आदि है। (उत्तर०) पाषाणयुक्ति से न्यून नहीं। क्या कबीर साहब धनुषा या वा कलियाँ थीं जो फूलों से उत्पन्न हुआ ? और अन्त में फूल हो गया ? यहाँ जो यह बात सुनी जाती है वही सच्ची होगी कि कोई छलाहा कारी में रहता था। उसके लड़के बालक नहीं थे। एक समय थोड़ी भी रात्रि थी। एक गली में चला जाता था तो देखा सड़क के किनारे में एक टोकरि में फूलों के बीच में उसी रात का जन्मा बालक था। वह उसको उठा ले गया, अपनी मन्त्री को दिया, उसने पालन किया। जब वह बड़ा हुआ तब जुलाहे का काम करता था, किसी पण्डित के पास संस्कृत पढ़ने के लिये गया उसने उसका अपमान किया। कहा कि हम जुलाहे को नहीं पढ़ाते। इसी प्रकार कई पण्डितों के पास पढ़ा परन्तु किसी ने न पढ़ाया। तब ऊटपटांग भाषा बनाकर जुलाहे आदि नीच लोगों को सम्मानने लगा। तमूँ लेबर गाता था। भजन बनाता था। विरोध पण्डित, शास्त्र, वेदों की निन्दा किया करता था। कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फँस गये। जब मर गया तब लोगों ने उसे सिद्ध बना लिया। जो जो उसने जीते जी बनाया था उसको उसके चेले पढ़ने रहे। कानको घंट के जो शब्द सुना जाता है उसको अनहत शब्द सिद्धान्त ठहराया। मन की वृत्ति को "मुरनि" कहते हैं। उसको उस शब्द सुनने में लगाना उसी को सन्त और परमेश्वर का ध्यान बतलाते हैं। वहाँ काल नहीं पहुँचता। सबी के समान तिलक और चन्दनादि लकड़े की कंठी बांधते हैं। भला विचार देखो कि इसमें आत्मा की उन्नति और ज्ञान क्या बढ़ सकता है ? यह केवल लड़कों के खेल के समान लाला है।

(पूर्व०) पंजाब देश में नानकजी ने एक मार्ग चलाया है क्योंकि वह मूर्ति का स्मरण करते थे, मुसलमान होने से बचाये, वे साधु भी नहीं हुए किन्तु यह स्थिति रहे। देखो उन्होंने यह मन्त्र उपदेश किया है, इसी से विदित होता है कि उसका आशय अच्छा था—
 जो सत्यनाम कर्ता पुनः किसी विरोध कायकालमय अजीवि नदन पुष्पकार मनु, आदि सच कृपादि सच है मी सच नामक होवी की सच ॥ (करीबी गीत १०)।

'ओ३म' जिसका सत्य नाम है वह कर्ता पुरुष भय और वररहित अकाल मूर्ति जो काल में और जोनि में नहीं आता, प्रकाशमान है उसी का जप शुरु की कृपा से कर, वह परमात्मा आदि में सच था, जगों की आदि में सच, वर्तमान में सच और होगा भी सच। (उत्तर०) नानकजी का आशय तो अच्छा था परन्तु विद्या कुछ भी नहीं थी। हाँ भाषा उस देश की जोकि ग्रामों की है उसे जानते थे। वेदादि शास्त्र और संस्कृत कुछ भी नहीं जानते थे। जो जानते होते तो "निर्मय" शब्द को "निर्मौ" क्यों लिखते ? और इसका दृष्टान्त उनका बनाया संस्कृती स्तोत्र है। चाहते थे कि मैं संस्कृत में भी पण्डित परन्तु बिना पढ़े संस्कृत कैसे आ सकता है ? हाँ उन ग्रामीणों के सामने कि जिन्होंने संस्कृत कभी सुना भी नहीं था 'संस्कृती' बनाकर संस्कृत के भी पण्डित बन गये होंगे। भला यह बात अपने मानप्रतिष्ठा और अपनी प्रख्याति की इच्छा के बिना कभी न करते। उनको अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा अवश्य थी। नहीं तो जैसी भाषा जानते थे कहते रहते और यह भी कह देते कि मैं संस्कृत नहीं पढ़ा। जब कुछ अभिमान था तो मानप्रतिष्ठा के लिये कुछ दंभ भी किया होगा ! इसीलिये उनके ग्रन्थ में जहाँ तहाँ वेदों की निन्दा

और स्तुति भी है क्योंकि जो ऐसा न करते तो उनसे भी कोई वेद का अर्थ पूछता, जब न आता तब प्रतिष्ठा नष्ट होती, इसलिये पहिले ही अपने शिष्यों के सामने कहीं कहीं वेदों के विरुद्ध बोलते थे और कहीं कहीं वेद के लिये अच्छा भी कहा है, क्योंकि जो कहीं अच्छा न कहते तो लोग उनको नास्तिक बनाते । जैसे—

वेद पण आता नरे । चारों वेद आता । समक (हाथ) की रविषा । वेद न जाने ॥ (सुकनवी ज्ञानपीठ ७ पृ. ८) ।
सायक मन्त्राली पाप नयेक ॥ (सु. पृ. ८ पृ. ९) ।

क्या वेद पढ़नेवाले मर गये और नानकजी आदि अपने को अमर समझते थे ? क्या वे नहीं मर गये ? वेद तो सब विद्याओं का भंडार है, परन्तु जो चारों वेदों को कहानी कहे उसकी सब बात कहानी है । जो सुखों का नाम सन्त होता है वे विचारें वेदों की महिमा कभी नहीं जान सकते ? जो नानकजी वेदों ही का मान करते तो उनका सम्प्रदाय न चलता, न वे शुरू बन सकते थे । क्योंकि संस्कृत विद्या पढ़े ही नहीं थे तो दूसरों को पढ़ाकर शिष्य कैसे बना सकते थे ? यह सच है कि जिस समय नानकजी पंजाब में हुए थे उस समय पंजाब संस्कृत विद्या से सर्वथा रहित सुसलमानों से घिड़ित था । उस समय उन्होंने कुछ लोगों को रचाया । नानकजी के सामने कुछ उनका सम्प्रदाय वा बहुत से शिष्य नहीं हुए थे, क्योंकि अविद्वानों में यह चाल है कि मरे पीछे उनको सिद्ध बना लेंगे । परचास बहुत सा माहात्म्य करके ईश्वर के समान मान लेंगे । हां ! नानकजी कहे धनाढ्य और रहस्य भी नहीं थे परन्तु उनके केलों ने "नानकचन्द्रोदय" और "जन्मसाक्षी" आदि में बड़े सिद्ध और बड़े बड़े ऐश्वर्यवाले थे, लिखा है । नानकजी ब्रह्मा आदि से मिले, बड़ी बात-चीत की, सब ने इनका मान्य किया, नानकजी के विवाह में बहुत से घोड़े रथ हाथी तोने चांदी मोती पत्ता आदि रत्नों में जड़े हुए और अमूल्य रत्नों का पारावार न था, लिखा है । भला ये गपोड़े नहीं तो क्या है ? इस में इनके केलों का दोष है नानकजी का नहीं । इसरा जो उनके पीछे उनके लड़के से उदासी चले और रामदास आदि से निर्मले । किन्तु ही गद्दीवालों ने भाषा बनाकर ग्रन्थ में रक्खी है अर्थात् इनका गुरु गोविन्दसिंहजी दरामा हुआ । उनके पीछे उस ग्रन्थ में किसी की भाषा नहीं मिलाई गई किन्तु वहां तक के जितने छोटे छोटे पुस्तक थे उन सबको इकट्ठे करके जिल्द बंधा दी । इन लोगों ने भी नानक जी के पीछे बहुतसी भाषा बनाई । किन्तु ही ने नाना प्रकार की पुगालों की मिथ्या कथा के तुल्य बना दिये । परन्तु ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर बन के उस पर कर्मोपासना छोड़कर इनके शिष्य मुक्त आये । इसने बहुत बिगाड़ कर दिया । नहीं जो नानकजी ने कुछ भक्ति विशेष ईश्वर की लिखी थी उसे करते आते तो अच्छा था । अब उदासी कहते हैं हम बड़े, निर्मले कहते हैं हम बड़े, अकालियेतया सुनगहसाई कहते हैं कि सर्वोपरि हम हैं । इनमें गोविन्दसिंहजी शूरवीर हुए । जो सुसलमानों ने उनके पुरुषाओं को बहुत सा दुःख दिया था उनसे बैर लेना चाहते थे परन्तु इनके पास कुछ सामग्री न थी और उधर सुसलमानों की बादशाही प्रज्वलित हो रही थी । इन्होंने एक पुरश्चरण करवाया । प्रसिद्धि की कि मुझ को देवी ने कर और सहन दिया है कि तुम सुसलमानों से लड़ो, तुम्हारा विजय होगा । बहुत से लोग उनके साथी होगये और उन्होंने, जैसे बाममार्गियों ने "पंचमकार" चर्काकिनों ने "पंच संस्कार" बताया वे वैसे "पंच ककार" अर्थात् इनके पंच ककार युद्ध के उपयोगी थे । एक "केश" अर्थात् जिसके रस्ते से लड़ाई में लकड़ी और तलवार से कुछ

बचान्त हो, इसरा “कंभा” जो शिर के ऊपर कपाड़ी में अकाली लोग रखते हैं और हाथ में “कदा” जिससे हाथ और शिर बच सकें। तीसरा “काव” अर्थात् जानू के ऊपर एक जाँघिया कि जो दौड़ने और झूटने में अच्छा होता है, बहुत करके अस्त्राटमल्ल और नट भी इसको इसीखिचे धारण करते हैं कि जिससे शरीर का भ्रमस्थान बचा रहे और अटकन न हो। चौथा “कंगा” कि जिससे कंरा सुकरते हैं। पाँचवाँ “कपू” (कर्ट) जिससे शत्रु से भेट भटका होने से लड़ाई में काम आने। इसीखिचे यह रीति गोविन्दसिंहजी ने अपनी बुद्धि-मत्त से उस समय के लिए की थी अब इस समय में उनका रखना कुछ उपयोगी नहीं है। परन्तु अब जो युद्ध प्रयोजन के लिये रातें कर्त्तव्य थीं उनको धर्म के साथ मान ली है। मूर्तिपूजा तो नहीं करते किन्तु उससे विरोध ग्रन्थ की पूजा करते हैं। क्या यह मूर्ति-पूजा नहीं है ? किन्तु जड़ वदार्थ के सामने शिर झुकाना वा उसकी पूजा करना सब मूर्ति-पूजा है। जैसे मूर्ति वालों ने अपनी दुकान जमाकर, जीविका ठाड़ी की है वैसे इन लोगों ने भी करली है। जैसे पूजारी लोग मूर्ति का दर्शन कराते, भेट चढ़ाते हैं वैसे नानकपन्थी लोग ग्रन्थ की पूजा करते, कराते, भेट भी चढ़ाते हैं। अर्थात् मूर्तिपूजा वाले जितना वेद का मान्य करते हैं उतना वे लोग ग्रन्थसाहब वाले नहीं करते। हाँ यह कहा जा सकता है कि इन्होंने वेदों को न सुना न देखा, क्या करें ? जो सुनने और देखने में आते तो बुद्धि-मान्य लोग जो कि हठि बुराबरी नहीं हैं, वे सब सम्प्रदायवाले वेदमत में आजाते हैं। परन्तु इन सब ने भोजन का बखेड़ा बहुतसा हटा दिया है। जैसे इसको हटाया वैसे विषयासक्ति बुरभिमान को भी हटाकर वेदमत की उन्नति करें तो बहुत अच्छी बात है।

(पूर्व०) दाहपन्थी का मार्ग तो अच्छा है ? (उत्तर०) अच्छा तो वेदमार्ग है, जो पकड़ा जाय तो पकड़ो, नहीं तो सदा गोता खाते रहोगे। इनके मत में दाहजी का जन्म गुजरात में हुआ था। पुनः जयपुर के पास “आमेर” में रहते थे, तेली का काम करते थे। ईश्वर की सृष्टि की विचित्र लीला है कि दाहजी भी पुजाने लग गये। अब वेदादि शास्त्रों की सब बातें जोड़कर “दाहराम दाहराम” में ही मुक्ति मान ली है। जब सत्योपदेशक नहीं होता तब ऐसे ऐसे ही बखेड़े चला करते हैं।

चौदे दिन हुए कि एक “रामस्नेही” मत शाहपुरा से चला है। उन्होंने सब वेदोक्त धर्म को जोड़ के “राम राम” पुकारना अच्छा माना है। उसी में ज्ञान ध्यान मुक्ति मानते हैं। परन्तु जब श्रुत लगती है तब “रामनाम” में गैरी शाक नहीं निकलता, क्योंकि खानपान आदि तो ग्रहस्थों के घर ही में मिलते हैं। वे भी मूर्तिपूजा को चिक्कारते हैं परन्तु आप स्वयं मूर्ति बन रहे हैं। स्त्रियों के संग में बहुत रहते हैं, क्योंकि रामजी को “रामकी” के बिना आनन्द ही नहीं मिल सकता। अब योड़ा सा विशेष रामस्नेही के मत विषय में लिखते हैं—

एक रामकरण नामक साधु हुआ है, जिसका मत मुख्य कर “शाहपुरा” स्थान मेवाड़ से चला है। वे “राम राम” कहने ही को परममन्त्र और इसी को सिद्धान्त मानते हैं। उन का एक ग्रन्थ कि जिसमें सन्तदासजी आदि की वाणी है ऐसा लिखते हैं—

कण लेख सब ही विद्या, राधा विनयक राव ।

राव अब का कामन पदका पदक कर्त्त सब जग (लक्ष्मी) ६ ॥ (पुस्तक को पृष्ठ १०)।

अब बुद्धिमान् लोग विचार लेंगे कि "राम राम" कहने से भ्रम जो कि अज्ञान है वा यमराज का पापानुकूल शासन अथवा किये हुए कर्म कभी बूट सकते हैं वा नहीं ? यह केवल मनुष्यों को पापों में पताना और मनुष्यजन्म को नष्ट कर देना है। अब इनका जो मुख्य गुरु हुआ है "रामचरण" उसके वचन :—

बहुधा ज्ञेय ज्ञाप्य ही, सुखी भवत्य पिता माता । रामचरण तवता रती, अब सकल कष्ट नाश ॥१॥
जिन जिन सुखों को ज्ञेय है, सो सब उल्लास नाश । रामचरण जो कीर्तनों, सो ही अब के डार ॥२॥

राम बिना सब कुछ बनयो ॥ १० ॥ २ ॥

राम ब्रह्म कुन्धा सब कल्या । पद 'राम' हर दो पदकल्या ॥ ३ ॥

राम सब जिन कर्म नही । सोन लोक में कीर्ति पाही ॥

राम रत्न जग ज्ञेय न लाय ॥ ११ ॥

राम ज्ञेय ज्ञेय पद सब । नाम ही ज्ञेय ज्ञेय ॥ १२ ॥

इस ज्ञेय ज्ञेय वा विचार । सो तो ज्ञेय ज्ञेय ही ॥

समा के रूप ज्ञेय पाही । राम राम राम राम राम ॥ १३ ॥

सो ज्ञेय ज्ञेय ज्ञेय पाही । हरि हरि ज्ञेय को सब न दाय ॥ १४ ॥

राम ज्ञेय ज्ञेय ज्ञेय न दाय । राम राम राम राम राम ॥ १५ ॥ (नाममात्र) ।

प्रथम तो रामचरण आदि के ग्रन्थ देखने से विदित होता है कि यह ग्रामोप

एक भीषा मादा मनुष्य था । न वह कुछ पढ़ा था, नहीं तो ऐसी गपड़चौध क्यों लिखता ? यह केवल इनका भ्रम है 'राम राम' कहने से कर्म बूट जायें, केवल यह अपना और दूसरों का जन्म स्वतः है । जन्म का भय तो बड़ा भारी है परन्तु गजसिपाही, चोर, डाकू, व्याघ्र सर्प, बीड़ और मच्छर आदि का भय कभी नहीं बूटता । चाहे गान दिन 'राम राम' किया करें कुछ भी नहीं होगा । जैसे 'मक्कर मक्कर' कहने से मुख मीठा नहीं होता वैसे सत्य-भाषणादि कर्म किये बिना 'राम राम' करने से कुछ भी नहीं होगा । और यदि 'राम राम' करना इनका राम नहीं सुनता तो जन्मभर कहने से भी नहीं सुनेगा और जो सुनता है तो दूसरी बार भी 'राम राम' कहना जरूर है । इन लोगों ने अपना पेट भरने और दूसरों का भी जन्म नष्ट करने के लिये एक पाप्मण्ड खड़ा किया है, सो यह बड़ा आश्चर्य हम सुनते और देखते हैं कि नाम तो धरा 'रामरामेही' और काम करते हैं 'गंडस्नेही' का । जहां देखो वहां गड़ ही गड़ मन्नों को घेर रही है । यदि ऐसे ऐसे पाप्मण्ड न चलते तो आर्यावर्त देश की दुर्दशा क्या होती ? ये लोग अपने चेला को जूठ खिलाने हैं और स्त्रियां भी लम्बी पड़ के दण्डवत् प्रणाम करती हैं । एकान्त में भी स्त्रियों और माधुओं की बंटक होती रहती है । अब दूसरी इनकी शाखा "खेड़ापा" ग्राम मागवाड़ देश से चली है । उसका इति-हास :—एक रामदास नामक ज्ञाति का देह बड़ा चालाक था । उसके दो स्त्रियां थीं । वह प्रथम बहुत दिन तक आँघट होकर कुत्ते के साथ खाना रहा । पीछे वामी कूण्डापनथी, पीछे रामदेव का कामडिया" बना । अपनी दोनों स्त्रियों के साथ गाता था । ऐसे ब्रूमता ब्रूमता "मोथल" में देहों का "गुरु हरिरामदास" था उसमें मिला । उसने उसको "रामदेव" का पन्थ बना के अपना चेला बनाया । उस रामदास ने खेड़ापा ग्राम में जगह बनाई और इसका इधर मत चला । उधर शाहपुर में रामचरण का । उसका भी इतिहास ऐसा सुना है कि वह जयपुर का बनियां था । उसने "दांतड़ा" ग्राम में एक माधु में बेरा लिया और

एकदशम स्कन्ध । रामचरण नामक ज्ञाति का देह बड़ा चालाक था । उसके दो स्त्रियां थीं । वह प्रथम बहुत दिन तक आँघट होकर कुत्ते के साथ खाना रहा । पीछे वामी कूण्डापनथी, पीछे रामदेव का कामडिया" बना । अपनी दोनों स्त्रियों के साथ गाता था । ऐसे ब्रूमता ब्रूमता "मोथल" में देहों का "गुरु हरिरामदास" था उसमें मिला । उसने उसको "रामदेव" का पन्थ बना के अपना चेला बनाया । उस रामदास ने खेड़ापा ग्राम में जगह बनाई और इसका इधर मत चला । उधर शाहपुर में रामचरण का । उसका भी इतिहास ऐसा सुना है कि वह जयपुर का बनियां था । उसने "दांतड़ा" ग्राम में एक माधु में बेरा लिया और

उसकी गुरु किया और शाहपुरा में जाके टिकी जमाई। मोले मनुष्यों में पाखण्ड की जड़ शीघ्र जम जाती है, जम गई। इन सब में ऊपर के रामचरण के वचनों के प्रमाण से चेला कच्चे ऊँच नीच का कुछ भेद नहीं। ब्राह्मण से अन्त्यज पर्यन्त इनमें चेले बनते हैं। अब भी कृष्णार्पण्यी से ही हैं, क्योंकि मट्टी के कूण्डों में ही खाते हैं। और साधुओं की बैठन खाते हैं। वेदधर्म में, माता पिता मंसार के व्यवहार से बहका कर झुड़ा देते और चेला बना लेते हैं और 'राम' नाम का महामन्त्र मानते हैं और इसी को "बुद्धम" वेद भी कहते हैं। 'राम राम' कहने से अनन्त जन्मों के पाप बूट जाते हैं इसके बिना मृत्ति किसी की नहीं होती। जो श्वास और प्रश्वास के साथ 'राम राम' कहना बतावे उसको सत्यगुरु कहते हैं और मत्यगुरु को परमेश्वर में भी बड़ा मानते हैं और उसकी मृत्ति का ध्यान करते हैं। साधुओं के चरण धो के पीते हैं। जब गुरु से चेला बुर जावे तो गुरु के नख और डाढ़ी के बाल अपने पाम म्ब लेवे। उसका कण्ठाश्रित नित्य लेवे, रामदास और हरिरामदास के चार्णी के पुस्तक को वेद में अधिक मानते हैं। उनकी परिक्रमा और आठ दण्डवत् प्रणाम करने हैं और जो गुरु मभीष हो तो गुरु को दण्डवत् प्रणाम कर लेते हैं। स्त्री वा पुरुष को 'राम राम' एकसा ही मन्त्रोपदेश करते हैं और नामस्मरण ही से कल्याण मानते पुनः पढ़ने में पाप समझते हैं। उनकी साली—

बहाराई गले लगी, को दुपको पाप । राम राम दुपकाँ बिना, सग्यो रोताँ काप ।
हर दुपकाँ काँ बस लीला, लखनवन विन तह गले लीला ॥

ऐसे ऐसे पुस्तक बनाये हैं, स्त्री को पति क सेवा करने में पाप और गुरु और साधु की सेवा में धर्म बताते हैं, वर्णाश्रम को नहीं मानते। जो ब्राह्मण रामम्नेही न हो तो उसको नीच और चांडाल, रामम्नेही हो तो उसको उत्तम जानते हैं। अब इश्वर का अवतार नहीं मानते और रामचरण का वचन जो ऊपर लिख आये कि "भक्ति हेतु औदार्य ही बंधी" भक्ति और सन्तों के हित अवतार को भी मानते हैं, इत्यादि पाखण्ड प्रपञ्च इनका जितना है सो सब आर्यावर्तदेश का अहितकारक है, इनने ही से बुद्धिमात्र बहुतसा समझ लेंगे।

(पूर्व०) गोकुलिये गुसाईयों का मत तो बहुत अच्छा है, देखो कैसा ऐश्वर्य भोगते हैं। क्या यह ऐश्वर्य लीला के बिना ऐसा हो सकता है ? (उत्तर०)

यह ऐश्वर्य गृहस्थ लोगों का है, गुसाईयो का कुछ नहीं। (पूर्व०) बाह बाह ! गुसाईयों के प्रताप से है क्योंकि ऐसा ऐश्वर्य दुमरी को क्यों नहीं मिलता ? (उत्तर०) दूसरे भी इसी प्रकार का झल प्रपञ्च म्चें तो ऐश्वर्य मिलने में क्या सन्देह है ? और जो इनमें अधिक धूर्तता करते तो अधिक भी ऐश्वर्य हो सकता है। (पूर्व०) बाहजी बाह ! इसमें क्या धूर्तता है ? यह तो सब गोलोक की लीला है। (उत्तर०) गोलोक की लीला नहीं किन्तु गुसाईयों की लीला है। जो गोलोक की लीला है तो गोलोक भी ऐसा ही होगा। यह मत "तैलङ्ग" देश से चला है, क्योंकि एक तैलङ्गी लक्ष्मणभट्ट नामक ब्राह्मण विवाह का किसी कारण से माता पिता और स्त्री को छोड़ काशी में जा के उसने संन्यास ले लिया था और झूठ बोला था कि मेरा विवाह नहीं हुआ। देवयोग में उसके माता पिता और स्त्री ने सुना कि काशी में संन्यासी हो गया है। उसके माता पिता और स्त्री काशी में पहुँच कर जिस ने उसको संन्यास दिया था उससे कहा कि इसको संन्यासी क्यों किया ? देखो ! इसकी यह सुवती स्त्री है और स्त्री ने कहा कि यदि आप मेरे पति को मेरे साथ न करें तो मुझ को

भी संन्यास दे दीजिये। तब तो उसको डुब्बा के कहा कि तू बड़ा मिथ्यावादी है, संन्यास बौद्ध रहस्यमय कर। क्योंकि तूने कुछ बोलकर संन्यास लिया। उसने पुनः वैसा ही किया। संन्यास बौद्ध उसके साथ हो लिया। देखो इस मत का मूल ही कुछ कपट से चला। जब तैलङ्ग देश में गये, उसको जाति में किसी ने न लिया। तब वहाँ से निकल कर धूमने लगे। "कराणार्गद" जो कारी के पास है उसके समीप "वंपारण्य" नामक जङ्गल में चले जाते थे। वहाँ कोई एक लड़के को जङ्गल में बौद्ध नारों और दूर दूर आगी जला कर चला गया था, क्योंकि बौद्धने वाले ने यह समझा था जो आगी न जलाईगा तो अभी कोई जीव मार डालेगा। लक्ष्मणमह और उसकी स्त्री ने लड़के को लेकर अपना पुत्र बना लिया। फिर कारी में जा रहे। जब वह लड़का बड़ा हुआ तब उसके मा बाप का शरीर बूट गया। कारी में बाल्यावस्था से युवावस्था तक कुछ पढ़ता भी रहा, फिर और कहीं जा के एक विष्णुस्वामी के मन्दिर में चेला हो गया। वहाँ से कभी कुछ सटपट होने में कारी को फिर चला गया और संन्यास ले लिया। फिर कोई वैसा ही जातिवहिष्कृत ब्राह्मण कारी में रहता था। उसकी लड़की युवती थी। उसने इससे कहा कि तू संन्यास बौद्ध मेरी लड़की से विवाह कर ले। वैसा ही हुआ। जिस के बाप ने जैसी लीला की थी वैसी पुत्र क्यों न करे? उस स्त्री को लेके वहाँ चला गया कि जहाँ प्रथम विष्णुस्वामी के मन्दिर में चेला हुआ था। विवाह करने से उनको वहाँ से निकाल दिया। फिर ब्रजदेश में कि जहाँ भविष्य ने घर कर रखा है जाकर अपना प्रपञ्च अनेक प्रकार की क्षल युक्तियों से फैलाने लगा और मिथ्या बातों की प्रसिद्धि करने लगा कि श्रीकृष्ण भुक्त को मिले और कहा कि जो गोलोक में "देवी जीव" मर्त्यलोक में आये हैं उनको ब्रह्मसम्बन्ध आदि से परिचित करके गोलोक में भेजो, इत्यादि सुनो को प्रलीभन की बातें सुना के यौदे से लोगों को अर्थात् चौरासी वैष्णव बनाये और निम्नलिखित मन्त्र बना लिये और उनमें भी भेद रक्खा, जैसे—

श्रीकृष्ण कृष्ण वयं । क्लीं कृष्णं गोपीजनसम्बन्धाय नमः ॥ (गोपायनसूत्रान्तर्गत) ।

ये दोनों साधारण मन्त्र हैं परन्तु अगला मन्त्र ब्रह्मसम्बन्ध और समर्पण कराने का है—

श्रीकृष्ण कृष्ण वयं । ब्रह्मसिंहसर्गविभक्तकाशकृष्णविषोयजिह्वापक्ष्मलाकन्यतिरोसोऽहं । वयं क्लीं कृष्णं । देवैर्नृपाद्यान् । कृष्णं । अर्चयन् । दाराणां पुत्रावपि च दत्तान् । नमः ॥ (गोपायनसूत्रान्तर्गत) ।

इस मन्त्र का उपदेश करके शिष्य शिष्याओं को समर्पण कराते हैं। "क्लीं कृष्णा-येति" यह "क्लीं" तन्त्र ग्रन्थ का है। इससे विदित होता है कि यह बल्लभ मत भी काम-मार्गियों का भेद है। इसी से स्त्रीसंग सुसाई लोग बहुधा करते हैं। "गोपीबल्लभेति" क्या कृष्ण गोपियों ही को प्रिय थे अन्य को नहीं? स्त्रियों को प्रिय वह होता है जो स्वेष्ट अर्थात् स्त्रीभोग में फंसा हो। क्या श्रीकृष्ण जी ऐसे थे? अब "सहस्रपरिवत्सरंति" सहस्र वर्षों की गणना व्यर्थ है, क्योंकि बल्लभ और उसके शिष्य कुछ सर्वज्ञ नहीं हैं। क्या कृष्ण का वियोग सहस्र वर्षों से हुआ। और आज लो अर्थात् जब लो बल्लभ का मत न था न बल्लभ जन्मा था उसके पूर्व अपने देवी जीवों के उद्धार करने को क्यों न आया? "ताप" और "क्लेश" ये दोनों पर्यायवाची हैं। इनमें र एक का ग्रहण करना उचित था, दो का नहीं। "अनन्त" शब्द का पाठ करना व्यर्थ है, क्योंकि जो अनन्त शब्द रखो तो "सहस्र" शब्द का पाठ न रखना चाहिये और जो "सहस्र" शब्द का पाठ रखो तो "अनन्त" शब्द का पाठ रखना सर्वथा व्यर्थ है। और जो अनन्तकाल लो "तिरोहित" अर्थात् आच्छादित रहे

उसकी मुक्ति के लिये बल्लभ का होना भी व्यर्थ है, क्योंकि अनन्त का अन्त नहीं होता। भला देहेन्द्रिय, प्राणान्तःकरण और उसके धर्म स्त्री, स्थान, पुत्र, प्राप्तधन का अर्पण कृष्ण को क्यों करना ? क्योंकि कृष्ण पूर्णकाम होने से किसी के देशादि की इच्छा नहीं कर सकते और देशादि का अर्पण करना भी नहीं हो सकता, क्योंकि देह के अर्पण से नस्-शिक्षाप्रपत्यन देह कहाता है। उनमें जो कुछ अच्छी बुरी वस्तु है मल मूत्र आदि का भी अर्पण कैसे कर सकोगे ? और जो पाप पुण्यरूप कर्म होते हैं उसको कृष्णार्पण करने से उनके फल भागी भी कृष्ण ही होने अर्थात् नाम तो कृष्ण का लेते हैं और समर्पण अपने लिये कराते हैं। जो कुछ देह में मल मूत्र आदि हैं वह भी गोसाईंजी के अर्पण क्यों नहीं होता ? "क्या गीठ गीठा यद्यपि घोर कड़ा कड़ा है", और यह भी लिखा है कि गोसाईंजी के अर्पण करना, अन्य मत वाले के नहीं। यह सब स्वार्थसिन्धुपन और पराये धनादि पदार्थ हरने और वेदोक्त धर्म के नाश करने की लीला रची है। देखी यह बल्लभ का प्रपञ्च—

साधकपञ्चमेन च सत्कारणा महाशक्तिः । साधकद्वन्द्वतया श्रेष्ठं सत्कारण उच्यते ॥१॥
 श्रद्धाभक्त्यासाधकपञ्चमेन । देवकीपत्नीः । सर्वदोषनिवृत्तिर्हि देवा । सत्पत्निका, सुता ॥२॥
 श्रद्धा देवकीपत्निका । श्रेष्ठोपकाराणां । सर्वदोषाणां । सर्वदोषाणां । सर्वदोषाणां । सर्वदोषाणां ॥३॥
 श्रद्धाया सर्वदोषाणां न निवृत्तिः । श्रद्धाया । श्रद्धाया । श्रद्धाया । श्रद्धाया । श्रद्धाया ॥४॥
 श्रद्धेति च श्रद्धाया सर्वं कुर्यादिति श्रद्धाया । न सर्वं देवदत्तम् । श्रद्धाया । श्रद्धाया । श्रद्धाया ॥५॥
 श्रद्धाया । श्रद्धाया । श्रद्धाया । श्रद्धाया । श्रद्धाया । श्रद्धाया । श्रद्धाया । श्रद्धाया ॥६॥
 श्रद्धाया । श्रद्धाया । श्रद्धाया । श्रद्धाया । श्रद्धाया । श्रद्धाया । श्रद्धाया । श्रद्धाया ॥७॥
 श्रद्धाया । श्रद्धाया । श्रद्धाया । श्रद्धाया । श्रद्धाया । श्रद्धाया । श्रद्धाया । श्रद्धाया ॥८॥

इत्यादि श्लोक गोसाईंयों के मिश्रान्नगृहम्यादि ग्रन्थों में लिखे हैं, यही गोसाईंयों के मत का मूल तत्त्व है। भला इनमें कोई पूछे कि श्रीकृष्ण के देशान्त हुए कुछ कम पांच सहस्र वर्ष बीते। वह बल्लभ से आठण मास की आधी रात को कैसे मिल सके ? ॥१॥ जो गोसाईं का चेला होता है और उसको सब पदार्थों का समर्पण करता है उसके शरीर और जीव के सब दोषों की निवृत्ति हो जाती है। यही बल्लभ का प्रपञ्च सुल्लों को वहका कर अपने मत में लाने का है, जो गोसाईं के चेले चेलियों के सब दोष निवृत्त हो जायें तो रोग दारिद्र्य आदि दुःखों से पीड़ित क्यों रहें ? और वे दोष पांच प्रकार के होते हैं ॥२॥ एक—सहज दोष जो कि स्वाभाविक अर्थात् काम क्रोध आदि से उत्पन्न होते हैं। दूसरे—किसी देशकाल में नाना प्रकार के पाप किये जायें। तीसरे—लोक में जिनको भक्ष्याभक्ष्य कहते और वेदोक्त जो कि भिक्ष्याभाषणादि है। चौथे—संयोगज जो कि बुरे संग से अर्थात् चोरी, जाली, माता भगिनी कन्या पुत्रपुत्र सुरुपत्नी आदि से संयोग करना। पांचवें—स्पर्शज अस्पर्शनीयों को स्पर्श करना; इन पांच दोषों को गोसाईं लोगों के मत वाले कभी न मानें अर्थात् यथेष्टाचार करें ॥३॥ अन्य कोई प्रकार दोषों की निवृत्ति के लिये नहीं है बिना गोसाईंजी के मत के। इसलिये बिना समर्पण किये पदार्थ को गोसाईं जी के चेले न मोगें। इसलिये इनके चेले अपनी स्त्री, कन्या, पुत्रपुत्र और धन आदि पदार्थों को भी समर्पित करते हैं परन्तु समर्पण का नियम यह है कि जब त्यों गोसाईंजी की करणसेवा में समर्पित न होवे तब त्यों उसका स्वामी स्वस्त्री को स्पर्श न करे ॥४॥ इससे गोसाईंयों के चेले समर्पण करके पश्चात् अपने अपने पदार्थ का भोग करें, क्योंकि स्वामी के भोग कर पश्चात् समर्पण नहीं हो सकता ॥५॥ इससे प्रथम सब कामों में सब वस्तुओं का समर्पण करें। प्रथम गोसाईंजी की भार्यादि सम-

पंथ करके परचात ग्रहण करें, वैसे ही हरि की सम्पूर्ण पदार्थ समर्पण करके ग्रहण करें ॥६॥ गोसाईजी के मत से भिन्न मार्ग के वाक्यमात्र को भी गोसाईयों के चेला चेली कभी न सुने न ग्रहण करें यही उनके शिष्यों का व्यवहार प्रसिद्ध है ॥७॥ वैसे ही सब वस्तुओं का समर्पण करके सब के बीच में ब्रह्मबुद्धि करें। उसके पञ्चान जेमे गङ्गा में अन्य जल मिलकर गङ्गारूप हो जाते है वैसे ही अपने मत में गुण और दूसरों के मत में दोष हैं इसलिये अपने मत में गुणों का वर्णन किया करें ॥८॥ अब देखिये गोसाईयों का मत सब मतों में अधिक अपना प्रयोजन मिद्ध करनेहास है। भला, इन गोसाईयों को कोई पूछे कि ब्रह्म का एक लक्षण भी तुम नहीं जानते तो शिष्य शिष्याओं का ब्रह्मसम्बन्ध कैसे करा सकोगे ? जो कहो कि हम ही ब्रह्म है। हमारे साथ सम्बन्ध होने से ब्रह्मसम्बन्ध हो जाता है। सो तुममे ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव एक भी नहीं है। पुनः क्या तुम केवल भोग विलास के लिये ब्रह्म बन बैठे हो ? भला शिष्य और शिष्याओं को तुम अपने साथ समर्पित करके शुद्ध करते हो। परन्तु तुम और तुम्हारी स्त्री, कन्या तथा पुत्रवधु आदि असमर्पित रहजाने से अशुद्ध रह गये वा नहीं ? और तुम असमर्पित मनु को अशुद्ध मानते हो, पुनः उनमे उत्पन्न हुए तुम लोग अशुद्ध क्यों नहीं ? इसलिये तुमको भी उचित है कि अपनी स्त्री कन्या तथा पुत्र-वधु आदि को अन्य मन वालो के साथ समर्पित कराया करो। जो कहो कि नहीं नहीं, तो तुम भी अन्य स्त्री पुरुष तथा धन आदि पदार्थों को समर्पित करना करना बौद्ध देखो। भला अब लो जो हुआ सो हुआ, परन्तु अब तो अपनी मिथ्या प्रवृत्तिआदि कुठारों को छोड़ो और सुन्दर ईश्वरीय वेदनिहित मुष्य मे आकर अपने मनुष्यरूपी जन्म को सफल कर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चतुष्टय फलो को प्राप्त होकर आनन्द भोगी। और देखिये। ये गोसाई लोग अपने सम्प्रदाय को "पुष्टि" मार्ग कहते हैं, अर्थात् खाने, पीने, पुष्ट होने और सब स्त्रियों के संग यथेष्ट भोग विलास करने को पुष्टिमार्ग कहते है। परन्तु इनसे पूछना चाहिये कि जब बड़े दुःखदायी भगंहरादि रोगग्रस्त होकर ऐसे पीक पीक मरते है कि जिसको यही जानते होमे। सब पूछो तो पुष्टिमार्ग नहीं किन्तु कुष्ठिमार्ग है। जैसे कुष्ठि के शरीर की सब धातु पिघल पिघल के निकल जाती है और विलाप करता हुआ शरीर बौढ़ता है, ऐसी ही लाला इनकी भी देखने मे आती है। इसलिये नरकमार्ग भी इसी को कहना संप-दित हो सकता है, क्योंकि दुःख का नाम नरक और सुख का नाम स्वर्ग है। इसी प्रकार मिथ्या जाल रचके विचार भोले भाले मनुष्यों को जाल में फँसाया और अपने आपको श्रीकृष्ण मान कर सब के स्वामी बनते है। यह कहते है कि जितने देवी जाँव गोलोक से यहां आये हैं उनके उधार करने के लिये हम लाला पुरुषोत्तम जन्मे है। जब लो हमारा उपदेश न ले, तब लो गोलोक की प्राप्ति नहीं होती। वहां एक श्रीकृष्ण पुरुष और सब स्त्रियां हैं। वाह जी वाह ! भला तुम्हारा मत है !! गोसाईयों के जितने चेले हैं वे सब गोपियां बन जावेगी। अब विचारिये, भला जिस पुरुष के दो स्त्री होती हैं उसकी बर्दा इर्दरा हो जाती है, तो जहां एक पुरुष और कोई स्त्री एक के पीछे लगी हैं उसके दुःख का क्या पारावार है ? जो कहो कि श्रीकृष्ण में बड़ा भारी सामर्थ्य है सबको प्रसन्न करते हैं तो जो उसकी स्त्री जिसको स्वामिनीजी कहते हैं उसमें भी श्रीकृष्ण के समान सामर्थ्य होगा, क्योंकि वह उनकी अर्धाङ्गी है। जैसे यहां स्त्री पुरुष की कामचेष्टा तुल्य अथवा पुरुष से

स्त्री की अधिक होती है तो गोलोक में क्यों नहीं ? जो ऐसा है तो अन्य स्त्रियों के साथ स्वामिनीजी की अत्यन्त लड़ाई बसेद। भक्ता होगा, क्योंकि सपत्नीभाव कुरा होता है। पुनः गोलोक स्वर्ग की अपेक्षा नरकस्त होगया होगा। अथवा जैसे बहुत स्त्रीगामी पुरुष भगन्दर आदि रोगों से पीड़ित रहता है वैसा ही गोलोक में भी होगा। किं ! किं !! किं !!! ऐसे गोलोक से मर्त्यलोक ही विचार मला है। देखो, जैसे यहां गोसाईंजी अपने को श्रीकृष्ण मानते हैं और बहुत स्त्रियों के साथ लीला करने से भगन्दर तथा प्रमेह आदि रोगों से पीड़ित होकर महादुःख भोगते हैं। अब कहिये जिनका स्वरूप गोमाई पीड़ित होता है तो गोलोक का स्वामी श्रीकृष्ण इन रोगों में पीड़ित क्यों न होगा ? और जो नहीं है तो उनका स्वरूप गोमाईजी पीड़ित क्यों होते हैं ? (पूर्व०) मर्त्यलोक में लीलाकटाव धारण करने से रोग दोष होता है गोलोक में नहीं, क्योंकि वहां रोग दोष ही नहीं है। (उत्तर०) "योगे रोगव्ययः" जहां योग है वहां रोग अवश्य होता है। और श्रीकृष्ण के कोटानकोट स्त्रियों से सन्तान हाने हैं वा नहीं ? और जो होते हैं तो लड़के लड़के होते हैं वा लड़की लड़की ? अथवा दोनों ? जो कहो कि लड़कियां ही लड़कियां हानी हैं तो उनका विवाह किनके साथ होता होगा ? क्योंकि वहां बिना श्रीकृष्ण के दूसरा कोई पुरुष नहीं। जो दूसरा है तो तुम्हारी प्रतिज्ञाहानि हुई। जो कहो, लड़के ही लड़के होते हैं तो भी यही दोष भ्रान पड़ेगा कि उनका विवाह कहां और किनके साथ होता है ? अथवा घर के घर ही में गटपट कर लेते हैं। अथवा अन्य किसी की लड़कियां वा लड़के हैं, तो भी तुम्हारी प्रतिज्ञा "गोलोक में एक ही श्रीकृष्ण पुरुष" नष्ट हो जायगी। और जो कहो कि सन्तान होते ही नहीं तो श्रीकृष्ण में नरुपसकन्व और स्त्रियों में वन्द्यापन दोष आवेगा। भला यह गोलोक क्या हुआ ? जानो दिल्ली के बादशाह की बीबियों की सेना हुई। अब जो गोसाईं लोग शिष्य और शिष्याओं का तन मन तथा धन अपने अर्पण करा लेते हैं सो भी ठीक नहीं। क्यों कि तन तो विवाह समय में स्त्री और पति के समर्पण हो जाता है। पुनः मन भी दूसरे के समर्पण नहीं हो सकता, क्योंकि मन ही के साथ तन का भी समर्पण करना बन सकता। और जो करें तो व्यभिचारी कहावेंगे। अब रहा धन उसकी भी यही लीला समझो अर्थात् मन के बिना कुछ भी अर्पण नहीं हो सकता। इन गोसाईंयों का अभिप्राय यह है कि कमावें तो चेला और आनन्द करें हम। जितने वस्त्रभस्मप्रदायी गोसाईं लोग हैं वे अब लों तेलझूरी जाति में नहीं हैं, और जो कोई इनकी मूले भटक लड़की देता है वह भी जातिबाह्य होकर अष्ट हो जाता है, क्योंकि ये जाति से पतित किये गये और विद्याहीन रात दिन प्रमाद में रहते हैं। और देखिये ! जब कोई गोसाईं जी की पधरावनी करता है तब उसके घर पर जा चुपचाप काठ की पुतली के समान बैठा रहता है, न कुछ बोलता न चालता। विचार बोलें तो तब जो मूख न होवे "बुर्खाना बल बोनव" क्योंकि मूखों का बल मौन है जो बोलें तो उसकी पोल निकल जाय परन्तु स्त्रियों की और खूब ध्यान लगाकर ताकता रहता है और जिस की और गोसाईंजी देखें तो जानो बड़े ही भाग्य की बात है और उसका पति, भाई, बन्धु, माता पिता बड़े प्रमत्त होते हैं। वहां सब स्त्रियां गोसाईंजी के पग झूती हैं, जिस पर गोसाईंजी का मन लगे वा रूपा हो उसकी अङ्गुली पैर से दबा देते हैं वह स्त्री और उसके पति आदि अपना धन्यभाग्य समझते हैं और उस स्त्री

से उसके पति आदि सब कहते भी हैं कि तु गोसाईजी की सहायसेवा में जा और जहां कहीं उसके पति आदि प्रसन्न नहीं होते वहां दूती और कुटनियों से काम मिट्ट कर लेते हैं। सब पूछो तो ऐसे काम करने वाले उनके मन्दिरों में और उनके समीप बहुत से रहा करते हैं। अब इनकी दक्षिणा की लीला अर्थात् इस प्रकार मांगते हैं—“लाओ भेट गोसाईजी की, बहूजी की, लालजी की, बेटीजी की, मुलियाजी की, साहरियाजी की, गवैयाजी की, और ठाकुरजी की”। इन आठ हुकानों से यथेष्ट माल मारते हैं। जब कोई गोसाईजी का सेवक मरने लगता है तब उसकी लाती में पग गोसाईजी धरते हैं और जो कुछ मिलता है उसको गोसाईजी गड़क कर जाते हैं। क्या यह काम महाब्राह्मण और कटिया या मुर्दावली के समान नहीं है? कोई कोई चेला विवाह में गोसाईजी को बुला कर उन्हीं से लड़के लड़की का पाणिग्रहण कराते हैं और कोई कोई सेवक जब केशरिया स्नान अर्थात् गोसाईजी के शरीर पर स्त्री लोग केशर का उबटना कर फिर एक बड़े पात्र में पट्टा रस के गोसाईजी को स्त्री पुरुष मिल के स्नान कराते हैं परन्तु विशेष स्त्रीजन स्नान कराती हैं। पुनः जब गोसाईजी पीनाम्बर पहिर और स्वदाठें पर चढ़ बाहर निकल आते हैं और धोती उसी में पटक देते हैं। फिर उस जल का आचमन उसके सेवक करते हैं और अच्छे ममाला धरके पान बीड़ी गोसाईजी को देते हैं। वह चाव कर कुछ निगल जाते हैं शेष एक चाँदी के कटोरे में जिसको उनका सेवक मुस्त के आगे कर देता है उस में पीक उगल देते हैं। उसकी भी प्रसादी बटती है, जिसको “बाम” प्रसादी कहते हैं। अब विचारिये कि ये लोग किस प्रकार के मनुष्य हैं, जो मृदुपन और अनाचार होगा तो इतना ही होगा। बहुत से समर्पण लेते हैं। उनमें से कितने ही वैष्णवों के हाथ का खाते हैं अन्य का नहीं। कितने ही वैष्णवों के हाथ का भी नहीं खाते लकड़े लो धो लेते हैं। परन्तु आटा, गुद्द, चीनी, बी आदि धोये से उनका स्पर्श किम्बद जाता है क्या करें विचारें जो इनको धोवें तो पदार्थ ही हाथ से खो बैठें। वे कहते हैं कि हम ठाकुरजी के रङ्ग, राग, भोग में बहुत सा धन लगा देते हैं परन्तु वे रङ्ग, राग, भोग आप ही करते हैं, और सब पूछो तो बड़े बड़े अनर्थ होते हैं अर्थात् होली के समय पिक्कारियां भर कर रियों के अस्पर्शीय अवयव अर्थात् गुप्त स्थान है उन पर मारते हैं और रसविक्रय ब्राह्मण के लिये निषिद्ध कर्म है उसको भी कराते हैं। (पूर्व०) गुसाईजी गंटी, दाल, कढ़ी भात, शाक और मटरी तथा लड्डू आदि को प्रत्यक्ष हाट में बैठ के तो नहीं बेचते। किन्तु अपने नौकरों चाकरों को पत्तलें बाँट देते हैं वे लोग बेचते हैं गुसाईजी नहीं। (उत्तर०) जो गुसाईजी उनको मासिक रुपये देवें तो वे पत्तलें क्यों लेवें? गुसाईजी अपने नौकरों के हाथ दाल, भात आदि नौकरी के बदले में बेच देते हैं। वे लो जाकर हाट बाजार में बेच देते हैं। जो गुसाईजी स्वयं बाहर बेचते तो नौकर जो ब्राह्मणादि हैं वे तो रसविक्रय दोष में बच जाते और अकेले गुसाईजी ही रसविक्रय-रूपी पाप के भागी होते। प्रथम तो इस पाप में आप डूबे फिर औरों को भी समेटा और कहीं कहीं नाथद्वारा आदि में गोसाईजी भी बेचते हैं। रसविक्रय करना नीचों का काम है उसमें का नहीं। ऐसे ऐसे लोगों ने इस आर्यावर्त की अधोगति कर दी।

(पूर्व०) स्वामी नारायण का मत कैसा है? (उत्तर०) “बाहरी शीतला बेसी ताहना गहनः प” जेमे गुसाईजी की धनहरणादि में विचित्र जीला है बेसी ही स्वामी-

नारायण की भी है। देखिये! एक 'सहजानन्द' नामक अयोध्या के समीप एक ग्राम का जन्मा हुआ था, वह ब्रह्मचारी होकर गुजरात, काठियावाड़, कच्छसुख आदि देशों में फिरता था। उसने देखा कि यह देश सुख और मोला माला है, चाहे जैसे इनको अपने मत में झुकावे वैसे ही यह लोग झुक सकते हैं। वहाँ उसने दो चार शिष्य बनाये। उनमें आपस में सम्मति कर प्रसिद्ध किया कि सहजानन्द नारायण का अवतार और बड़ा सिद्ध है और मन्त्रों को चतुर्भुज मूर्ति धारण कर साक्षात् दर्शन भी देता है। एक बार काठियावाड़ में किसी काठी अर्थात् जिसका नाम "दादासाक्षर" गढ़वे का भूमिया (जिमीदार) था, उसको शिष्यों ने कहा कि तुम चतुर्भुज नारायण का दर्शन करना चाहो तो हम सहजानन्दजी से प्रार्थना करें। उसने कहा बहुत अच्छी बात है। वह मोला आदमी था। एक कोठरी में सहजानन्द ने शिर पर मुकुट धारण कर और शंख चक्र अपने हाथ में ऊपर की धारण किया और एक दूसरा आदमी उसके पीछे खड़ा रह कर गदा पद्म अपने हाथ में लेकर सहजानन्द की काल में से आगे की हाथ निकाल चतुर्भुज के तुल्य बन ठन गये। दादासाक्षर में उनके चेलों ने कहा कि एक बार आंस उठा देख के फिर आंस मीच लेना और भट इधर की चले आना। जो बहुत देखोगे तो नारायण कोष करेंगे। अर्थात् चेलों के मन में तो यह था कि हमारे कपट की परीचा न कर लेवे। उसको ले गये वह सहजानन्द कला-वत् और चलकते हुए रेशम के कपड़े धारण कर रहा था। अन्धेरी कोठरी में खड़ा था। उसके चेलों ने एक दम लालटेन से कोठरी के ओर उजाला किया। दादासाक्षर ने देखा तो चतुर्भुज मूर्ति दीखी फिर भट दीपक को आड़ में कर दिया। वे सब नीचे गिर, नमस्कार कर इसी ओर चले आये और उसी समय बीच में बातें की कि तुम्हारा धन्य भाग्य है। अब तुम महाराज के चले हो जाओ। उसने कहा बहुत अच्छी बात। जब लौ फिर के दूसरे स्थान में गये तब लौ दूसरे कपट धारण करके सहजानन्द गद्दी पर बैठा मिला। तब चेलों ने कहा कि देखो अब दूसरा स्वरूप धारण करके यहाँ विराजमान हैं। वह दादासाक्षर इनके जाल में फँस गया। वहीं से उनके मत की जड़ जमी, क्योंकि वह एक बड़ा भूमिया था। वहीं अपनी जड़ जमा ली पुनः इधर उधर घूमता रहा, सब को उपदेश करता था, बहुतों को साधु भी बनाता था। कभी कभी किसी साधु की कण्ठ की नाड़ी को मल कर सुखित भी कर देता था और सब से कहता था कि हम ने इनकी समाधि चढ़ा दी है। ऐसी ऐसी धूर्तता में काठियावाड़ के भोले भाले लोग उसके पेश में फँस गये। जब वह मर गया तब उसके चेलों ने बहुत सा पाखण्ड फैलाया। इसमें यह दृष्टान्त उचित होगा कि जैसे कोई एक चोरी करता पकड़ा गया था। न्यायाधीश ने उसका नाक कान कपट डालने का दण्ड दिया। जब उसकी नाक काटी गई तब वह धूर्त नाचने गाने और हंसने लगा। लोगों ने पूछा कि तू क्यों हँसता है? उसने कहा कि कुछ कहने की बात नहीं है! लोगों ने पूछा ऐसी कौन सी बात है? उसने कहा कि बड़ी भारी आश्चर्य की बात है हमने ऐसी कमी नहीं देखी। लोगों ने कहा, कौन, क्या बात है? उसने कहा कि, मेरे सामने साक्षात् चतुर्भुज नारायण खड़े हैं। मैं देखकर बड़ा प्रसन्न होकर नाचना गाता अपने भाग्य को धन्यवाद देता हूँ, कि मैं नारायण का साक्षात् दर्शन कर रहा हूँ। लोगों ने कहा, हम को दर्शन क्यों नहीं होता? वह कौला नाक की आड़ हो रही है जो नाक कटवा डाली तो नारायण दीखे, नहीं तो नहीं। उन में से किसी सुर्से ने चाहा कि नाक जाव तो जाय परन्तु नारायण का दर्शन

अवश्य करना चाहिये। उसने कहा कि मेरी मी नाक काटो, नारायण को दिल्तावो। उसने उसकी नाक काट कर कान में कहा कि तू भी ऐसा ही कर नहीं तो मेरा और तेरा उषास होगा। उसने भी समझा कि अब नाक तो जाती नहीं इस लिये ऐसा ही कहना ठीक है। तब तो वह भी वहाँ उसी के समान नाचने, कूदने, गाने, बजाने, हँसने और कूदने लगा कि मुझको भी नारायण दीप्ता है। वैसे होते होते एक सहस्र मनुष्यों का झुण्ड होगा और बड़ा कोलाहल मचा और अपने सम्प्रदाय का नाम "नारायणदशी" रखे। किसी मूर्ख राजा ने सुना, उनको बुलाया। जब राजा उनके पास गया तब तो वे बहुत कुछ नाचने, कूदने, हँसने लगे। तब राजा ने पूछा कि यह क्या बात है? उन्होंने कहा कि साक्षात् नारायण हम को दीप्ता है। (राजा) हमको क्यों नहीं दीप्ता? (नारायण-दशी) जबतक नाक है तबतक नहीं दीप्तिगा और जब नाक कटवा लोगे तब नारायण प्रसन्न दीप्तिगे। उस राजा ने बिचारा कि यह बात ठीक है। राजा ने कहा ज्योतिषीजी! मुहूर्त देखिये। ज्योतिषीजी ने उत्तर दिया जो हुक्म, अन्नदाता, दशमी के दिन प्रातः काल आठ बजे नाक कटवाने और नारायण के दर्शन करने का बड़ा अच्छा मुहूर्त है। बाह रें पोषजी! अपनी पोषी से नाक काटने कटवाने का भी मुहूर्त मिल दिया। जब राजा की इच्छा हुई और उन सहस्र नकटों के सीधे बांध दिये तब तो वे बड़े ही प्रसन्न होकर नाचने कूदने और गाने लगे। यह बात राजा के दीवान आदि कुछ कुछ बुद्धिवालों को अच्छी न लगी। राजा के एक चार पीढ़ी का बूढ़ा नन्हे लपे का दीवान था। उसकी जाकर उसके फपोते ने, जोकि उस समय दीवान था, वह बात सुनाई। तब उस बूढ़े ने कहा कि वे धूर्त हैं। तू मुझ को राजा के पास ले चल, वह बात सुनाई। तब उस बूढ़े ने कहा कि वे धूर्त हैं। तू मुझ को राजा के पास ले चल, वह बात सुनाई। दीवान ने कहा कि मुनिये महाराज! ऐसे शीघ्रता न करनी चाहिये। बिना परीचा किये परचास्ताप होता है। (राजा) क्या ये सहस्र पुत्र भूट बोलते होंगे? (दीवान) भूट बोलो वा सच। बिना परीचा के सच भूट कैसे कह सकते हैं? (राजा) परीचा किस प्रकार करनी चाहिये? (दीवान) विद्या मुष्टिक्रम प्रत्येचादि प्रमाणों से। (राजा) जो पढ़ा न हो, वह परीचा कैसे करे? (दीवान) विद्वानों के संग से ज्ञान की शुद्धि करके। (राजा) जो विद्वान न मिले तो? (दीवान) पुरुषार्थी को कोई बात दुर्लभ नहीं है। (राजा) तो आप ही कहिये कैसे किया जाय? (दीवान) मे बुढ़ा और घर में बैठा रहता हूँ और अब थोड़े दिन जीऊँगा भी। इसलिये प्रथम परीचा मैं कर लेऊँ। तत्पश्चात् जैसा उक्ति समर्थ वैया कीजियेगा। (राजा) बहुत अच्छा बात है। ज्योतिषीजी। दीवानजी के लिये मुहूर्त देखो। (ज्योतिषी) जो महाराज की आज्ञा। यही शुक्ल पञ्चमी दश बजे का मुहूर्त अच्छा है। जब पञ्चमी आई तब राजाजी के पास आठ बजे बुढ़े दीवानजी ने राजाजी से कहा कि सहस्र दो सहस्र मेना लेके चलना चाहिये। (राजा) वहाँ सेना का क्या काम है? (दीवान) आपको राज्यव्यवस्था की खबर नहीं। जैसा मैं कहता हूँ वैसा कीजिये। (राजा) अच्छा जाओ माई, सेना को तैयार करो। साढ़े नौ बजे सवारी करके राजा सबको लेकर गया। उनकी देखकर वे नाचने और गाने लगे। जाकर बैठे। उनके महन्त जिसने यह सम्प्रदाय चलाया था, जिसकी प्रथम नाक कटी थी, उसको बुलाकर कहा कि आज हमारा दीवानजी को नारायण का दर्शन कराओ। उसने कहा अच्छा, दश

कजे का समय जब आया तब एक वाली मनुष्य के नाक के नीचे पकड़ रखी। उसने वैसा पकड़ ले नाक कट फाली में डालदी और दीवानजी की नाक से तबिर की धर कूटने लगी। दीवानजी का मुख मलिन पड़ गया। फिर उस घूर्त ने दीवानजी के कान में मन्त्रों पढ़ेरा किया कि आप भी इसकर सब से कहिये कि मुझको नारायण दीखता है। अब नाक कटी हुई नहीं आवेगी। जो ऐसा न कहोवे तो तुम्हारा कदा ठट्टा होगा, सब लोग हँसी करेंगे। वह इतना कह अलग हुआ और दीवानजी ने अङ्गुली हाथ में ले नाक की धाड़ में लगा लिया। जब दीवानजी से राजा ने पूछा कहिये, नारायण दीखता वा नहीं? दीवान जी ने राजा के कान में कहा कि कुछ भी नहीं दीखता। हुआ इस घूर्त ने सहस्रो मनुष्यों को भष्ट किया। राजा ने दीवान से कहा कि अब क्या करना चाहिये? दीवान ने कहा इनको पकड़ के कठिन दण्ड देना चाहिये। जब लों जीवें तब लों बन्दीकर में रखना चाहिये। और इस दुष्ट को कि जिसने इन सबको निगाड़ा है गये पर कदा कड़ी दुर्दशा के साथ मारना चाहिये। जब राजा और दीवान कान में बातें करने लगे, तब उन्होंने डरके भागने की तैयारी की। परन्तु चारों ओर फौज ने घेरा दे रखला था, न भाग सके। राजा ने आज्ञा दी कि सबको पकड़ बेदियाँ डाल दो और इस दुष्ट का काला मुख कर गये पर कदा इसके कण्ठ में फटे जूतों का हार पहिना सर्वत्र घुमा बोकरो से घुल राख इस पर दल्ला चौक चौक में जूतों से पिटा कुत्तों से लुँका मरवा डाला जावे। जो ऐसा न होवे, तो पुनः इसमें भी ऐसा काम करते न उरेंगे। जब ऐसा हुआ तब नाक कटे का सम्प्रदाय बन्द हुआ। इसी प्रकार सब वेदविरोधी इसमें के धन हरने में बड़े चतुर हैं। यह सम्प्रदायों की बीला है। ये स्वामी नारायण मत वाले धनहरे बलकपटशुक काम करते हैं। किन्तु ही मूलों के कह-काने के लिये मरते समय कहते हैं कि सफेद चौड़े पर बैठ सहजानन्दजी मुक्ति को लेजाने के लिये आये हैं और नित्य इस मन्दिर में एक बार आया करते हैं। जब मेला होता है तब मन्दिर के भीतर पूजारी रहते हैं और नीचे दुकान लगा रखी है। मन्दिर में से दुकान में जाने का विद्र रहते हैं। जो किसी ने नारियल चढ़ाया वही दुकान में फेंक दिया। अर्थात् इसी प्रकार एक नारियल दिन में महसूब बार बिकता है। ऐसे ही सब पदार्थों को बेचते हैं। जिस जाति का साधु हो, उसमें वैसा ही काम कराते हैं। जैसे नापित हो उससे नापित का, कुम्हार से कुम्हार का, शिल्पी से शिल्पी का, बनिये से बनिये का और शूद्र से शूद्रादि का काम लेते हैं। अपने केलों पर एक कर (टिक्स) बांध रखता है। लाखों कोड़ों रुपये ठग के एकत्र कर लिये हैं और करते जाते हैं। और जो गद्दी पर बैठता है, वह रहस्य विवाह करता है, आभूषणादि पहिन्ता है। जहाँ कहीं पधरावनी होती है वहाँ गोकुलिय के ममान गुमाई जी बड़जी आदि के नाम से भेट पूजा लेते हैं। अपने को "मम्मंगी" और दूसरे मतवाला को "कुसंगी" कहते हैं। अपने सिवाय दूसरा कमा ही उत्तम धार्मिक विद्वान पुरुष क्या न हो परन्तु उसका मान्य और सेवा कमी नहीं करते, क्योंकि अन्य मतस्थ की सेवा करने में पाप गिनते हैं। प्रसिद्ध में उनके साधु स्त्रीजनों का मुख नहीं देखते परन्तु गुप्त न जाने क्या लीला होती होगी? इसकी प्रसिद्धि सर्वत्र न्यून हुई है। कहीं कहीं साधुओं की परस्त्रीगमनादि लीला प्रसिद्ध होगई हैं। और उनमें जो बड़े बड़े हैं वे जब मरते हैं तब उनको गुप्त कुच में फेंक देकर प्रसिद्ध करते हैं कि अमुक महाराज

सदेह वैकुण्ठ में गये। सहजानन्दजी आके लेगये। हमने बहुत प्रार्थना करी कि महाशय इनको न लेजाइये क्योंकि इस महात्मा के यहाँ रहने से अच्छा है। सहजानन्दजी ने कहा कि नहीं अब इनकी वैकुण्ठ में बहुत आवश्यकता है इसलिये ले जाते हैं। हमने अपनी आँस में सहजानन्दजी को और विमान को देखा तथा जो मरनेवाले थे उनको विमान में बैठा दिया, ऊपर को ले गये और छुपों की बर्षा करते गये। और जब कोई साधु बीमार पड़ता है और उसके बचने की आशा नहीं होती, तब कहता है कि मैं कल रात को वैकुण्ठ में जाऊँगा। मृना है कि उस रात में जो उसके प्राण न बूटें और श्रुति होगया हो तो भी कुंवे में फेंक देते हैं, क्योंकि जो उस रात को न फेंक दें तो फूटे पड़े, इसलिये ऐसा काम करते होंगे। ऐसे ही जब गोकुलिया गुमाई मरता है तब उनके चले कहते हैं कि "गोमाई जी लीला विस्तार कर गये"। जो इन गोसाई, म्नामी नारायण वालों का उपदेश करने का मन्त्र है वह एक ही है। "श्रीकृष्णः शरणं मम" इसका अर्थ ऐसा करते हैं कि श्रीकृष्ण मेरा शरण है अर्थात् मैं श्रीकृष्ण के शरणागत हूँ। परन्तु इसका अर्थ श्रीकृष्ण मेरे शरण को प्राप्त अर्थात् मेरे शरणागत हो ऐसा भी हो सकता है। ये सब जिनने मत हैं वे बिबाहीन होने से उटपटांग शास्त्रविस्तृत वाक्यरचना करते हैं, क्योंकि उनको बिबा के नियमों की जानकारी नहीं है ॥

(पूर्व०) माधव मन तो अच्छा है ? (उत्तर०) जैसे अन्य मतावलम्बी हैं वैसे ही माधव भी हैं, क्योंकि ये भी चक्रांकित होते हैं, इनमें चक्रांकितों में इतना विशेष है कि गमानुजीय एक बार चक्रांकित होते हैं और माधव वर्ष वर्ष में फिर फिर चक्रांकित होते जाते हैं। चक्रांकित कपाल में पीली रेखा और माधव काली रेखा लगाते हैं। एक माधव परिणित में किसी एक महात्मा का शास्त्रार्थ हुआ था। (महात्मा) तुमने यह काली रेखा और चांदला तिलक क्यों लगाया ? (शास्त्री) इसके लगाने में हम वैकुण्ठ को जायेंगे और श्रीकृष्ण का भी शरीर श्याम रङ्ग था, इसलिए हम काला तिलक करते हैं। (महात्मा) जो काली रेखा और चांदला लगाने में वैकुण्ठ में जाते हैं तो सब मुख काला कर लेओ तो कहाँ जाओगे ? क्या वैकुण्ठ के भी पाद उतर जाओगे ? और जैसा श्रीकृष्ण का सब शरीर काला था वैसे तुम भी सब शरीर काला कर लिया करो। तब श्रीकृष्ण का मादृश्य हो सकता है। इसलिए यह भी पूर्ण के सदृश है।

(पूर्व०) लिङ्गाङ्गित का मत कैसा है ? (उत्तर०) जैसा चक्रांकित का। जैसे चक्रांकित चक्र में दागे जाते और नारायण के बिना किसी को नहीं मानते वैसे लिङ्गाङ्गित लिङ्गाङ्गित से दागे जाते और बिना महादेव के अन्य किसी को नहीं मानते। इनमें विशेष यह है कि लिङ्गाङ्गित पाषाण का एक लिङ्ग मोने अथवा चारों में मट्टा के गले में ढाल रखते हैं। जब पानी भी पीते हैं तब उसको दिवा के पीते हैं उनका भी मन्त्र शिव के तुल्य रहता है।

(पूर्व०) ब्राह्ममात्र और प्रार्थनामात्र तो अच्छा है या नहीं ? (उत्तर०) कुछ कुछ दोनों अच्छी और बहुतसी बुरी हैं। (पूर्व०) ब्राह्ममात्र और प्रार्थनामात्र सब में अच्छा है क्योंकि इनमें नियम बहुत अच्छे हैं।

(उत्तर०) नियम सवारा में अच्छे नहीं, क्योंकि वेदविद्याहीन लोगों की कल्पना सर्वथा सत्य क्योंकि हो सकती है ? जो कुछ ब्राह्मणसमाज और प्रार्थनासमाजियों ने ईसाई मत में मिलने से थोड़े मनुष्यों को बचाये और कुछ कुछ पाषाणादि स्तुतिपूजा को हटाया, अन्य जल ग्रन्थों के फन्दे से भी कुछ बचाये इत्यादि अच्छी बातें हैं। परन्तु इन लोगों में स्वदेशद्रष्टि बहुत न्यून है। ईसाईयों के आचरण बहुत से लिये हैं। १-स्नानपान विवाह आदि के नियम भी बदल दिये हैं। २-अपने देश की प्रशंसा वा पूर्वजों की बड़ाई करनी तो दूर रही उस के बदले पेट भर निन्दा करते हैं। व्याख्यानों में ईसाई आदि अङ्गरेजों की प्रशंसा भरपेट करते हैं। जमादि महर्षियों का नाम भी नहीं लेते। प्रत्युत ऐसा कहते हैं कि बिना अङ्गरेजों के सृष्टि में आज पर्यन्त कोई भी विद्वान् नहीं हुआ। आर्यावर्त्त लोग सदा से मूर्ख चले आये हैं। इनकी उन्नति कभी नहीं हुई। ३-वेदादिकों की प्रतिष्ठा तो दूर रही परन्तु निन्दा करने से भी धृष्ट नहीं रहते। ब्राह्मणसमाज के उद्देश्य के पुस्तक में साधुओं की संख्या में "ईसा" "यूसा" "मुहम्मद" "नानक" और "चेतन्य" लिखे हैं। किसी ऋषि महर्षि का नाम भी नहीं लिखा। इसमें जाना जाता है कि इन लोगों ने जिनका नाम लिखा है उन्हीं के मतानुसारी मत वाले हैं। मला जब आर्यावर्त्त में उत्पन्न हुए हैं और इसी देश का अन्न जल खाया पिया अब भी खाते पीते हैं, अपने माता, पिता, पितामह आदि के मार्ग को छोड़ दूसरे विदेशी मतों पर अधिक कुक जाना, ब्राह्मणसमाज और प्रार्थनासमाजियों का एतद्देशस्थ-संस्कृत विद्या से रहित अपने को विद्वान् प्रकाशित करना, इङ्गलिस भाषा पढ़ के पण्डिताभिमानी होकर भटिति एक मत चलाने में प्रवृत्त होना, मनुष्यों का म्पिर और हृदिकारक काम क्योंकि हो सकता है ? ४-अङ्गरेज, यवन, अन्त्यज आदि में भी खाने पीने का भेद नहीं रक्खा। इन्होंने यही समझा होगा कि खाने पीने और जातिभेद तोड़ने से हम और हमारा देश सुखर जायगा। परन्तु ऐसी बातों से सुधार तो कहाँ, उलटा बिगाड़ होता है। ५-(पूर्व०) जातिभेद ईश्वरकृत है वा मनुष्यकृत ? (उत्तर०) ईश्वर और मनुष्यकृत भी जातिभेद है। (पूर्व०) कौन से ईश्वरकृत और कौन से मनुष्यकृत ? (उत्तर०) मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, जलजन्तु आदि जातियाँ परमेश्वरकृत हैं। जैसे पशुओं में गौ, अश्व, हस्ति आदि जातियाँ; वृक्षों में पीपल, बट, आम्र आदि; पक्षियों में हंस, काक, कक आदि; जलजन्तुओं में मत्स्य, मकर आदि जातिभेद है ईश्वरकृत हैं, वैसे मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अन्त्यज जातिभेद तो है परन्तु मनुष्यों में ब्राह्मणादि को सामान्यजाति में नहीं किन्तु सामान्यविशेषात्मक जाति में गिनते हैं। जैसे पूर्व वर्णाश्रमव्यवस्था में लिख आये वैसे ही गुण, कर्म, स्वभाव से वर्णव्यवस्था माननी अवश्य है। इसमें मनुष्यकृतत्व उनके गुण, कर्म, स्वभाव से पूर्वोक्तानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्णों की परिचापूर्वक व्यवस्था करनी राजा और विद्वानों का काम है। भोजन भेद भी ईश्वरकृत और मनुष्यकृत भी है। जैसे सिंह माँस-हारी और अर्णा मेंमा घामादि का आहार करते हैं यह ईश्वरकृत, और देश काल वस्तु भेद से भोजनभेद मनुष्यकृत है। (पूर्व०) देखो, यूरोपियन लोग मुण्डे जने, कोट पतलून पहारते, होटल में सब के हाथ का खाते हैं, इसीलिये अपनी बढ़ती करते जाते हैं। (उत्तर०) यह तुम्हारी भूल है, क्योंकि मुसलमान अन्त्यज लोग सब के हाथ का खाते हैं पुनः उन की उन्नति क्यों नहीं होती ? जो यूरोपियनों में बाल्यावस्था में विवाह न करना, लड़क

जड़की को बिना सुरिचा करना करना, स्वयंवर विवाह होना, बुरे बुरे आदमियों का उपदेश नहीं होता, वे विद्वान् होकर जिस किसी के पासलट में नहीं पड़ते। जो कुछ करते हैं वह सब परस्पर विचार और समा से निश्चित करके करते हैं; अपनी स्वजाति की उन्नति के लिये तन, मन, धन व्यय करते हैं; आलस्य को छोड़ उद्योग किया करते हैं। देखो ! अपने देश के बने हुए जूते को आफिस और कचहरी में जाने देते हैं इस देशी जूते को नहीं। इतने ही में समझ लेंगे कि अपने देश के बने हुए जूतों का भी कितना मान प्रतिष्ठा करते हैं, उतना भी अन्य देशस्थ मनुष्यों का नहीं करते। देखो ! कुछ सौ वर्ष के उपर इस देश में आये यूरोपियों को हुए और आज तक वह लोग मोटे कपड़े आदि पहिरते हैं जैसा कि स्वदेश में पहिरते थे। परन्तु उन्होंने अपने देश का चाल चलन नहीं छोड़ा (और तुम में से बहुत से लोगों ने उनका अनुकरण कर लिया, इसी से तुम निर्बुद्धि और बं बुद्धिमान् ठहरे हैं, अनुकरण करना किसी बुद्धिमान् का काम नहीं) और जो जिस काम पर रहता है उसको बधोक्षित करता है, आज्ञासुक्ती मान रखते हैं, अपने देश वालों को व्यापार आदि में सहाय देते हैं, इत्यादि गुणों और अच्छे अच्छे कर्मों से उनकी उन्नति है, मुण्डे जूते, कोट पतलून, होटल में खाने पीने आदि साधारण और बुरे कामों से नहीं बड़े हैं। और इनमें जातिभेद भी है देखो ! जब कोई यूरोपियन चाहे कितने बड़े अधिकार पर और प्रतिष्ठित हो किसी अन्य देश अन्य मत वालों की लडकी या यूरोपियन की लडकी अन्य देश वाले से विवाह कर लेती है तो उसी समय उसका निमन्त्रण साथ बैठ कर खाने और विवाह आदि को अन्य लोग बन्द कर देते हैं। यह जातिभेद नहीं तो क्या ? और तुम मोले भालों को कहते हैं कि हम में जातिभेद नहीं। तुम अपनी मूर्खता से मान भी लेते हो। इसलिये जो कुछ करना, वह सोच विचार के करना चाहिये, जिस से पुनः पश्चात्ताप करना न पड़े। देखो ! वैद्य और औषध की आवश्यकता रोगी के लिये है नीरोग के लिये नहीं। विद्यावान् नीरोग और विचारहित अविचारोग से ग्रस्त रहता है। उस रोग के छुड़ाने के लिये सत्यविद्या और सत्योपदेश है। उनकी अविद्या से यह रोग है कि खाने पीने ही में धर्म रहता और जाता है। जब किसी को खाने पीने में अनाचार करता देखते हैं तब कहते और जानते हैं कि वह धर्मभ्रष्ट हो गया। उसकी बात न सुननी और न उसके पास बैठने, न उस को अपने पास बैठने देते। अब कहिये कि तुम्हारी विद्या स्वार्थ के लिये है अथवा परमार्थ के लिये ? परमार्थ तो तभी होता है कि जब तुम्हारी विद्या से उन अज्ञानियों को लाभ पहुँचता। जो कहो कि वे नहीं लेते हम क्या करें ? यह तुम्हारा दोष है उनका नहीं क्योंकि तुम जो अपना आचरण अच्छा रखते तो तुम से प्रेम कर वे उपकृत होते, सो तुम्हें सहसा का उपकार नाश करके अपना ही मुष किया सो यह तुम्हको बड़ा अपराध लगा। क्योंकि परोपकार करना धर्म और परहानि करना अधर्म कहाता है। इसलिये विद्वान् को यथायोग्य व्यवहार करके अज्ञानियों को दुःखसागर से तारने के लिये नौकारूप होना चाहिये। सर्वथा मूर्खों के सदृश कर्म न करने चाहिये किन्तु जिसमें उनकी और अपनी दिन प्रति दिन उन्नति हो वैसे कर्म करने उचित हैं। (पूर्व०) हम कोई धर्मक ईश्वरप्रणीत वा सर्वेश सत्य नहीं मानते, क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि निर्भ्रान्त नहीं आती, इससे उनके कृत्य सब भ्रान्त होते हैं। इसलिये हम सब में सत्य ग्रहण करते और अमस्य को छोड़ देते हैं। चाहे सत्य वेद में, बाइबिल में वा कुरान में और अन्य किसी

ग्रन्थ में हो, हमको शक है, असत्य किसी का नहीं। (उत्तर ०) जिस बात से तुम सत्यवादी होना चाहते हो उसी बात से असत्यवादी भी ठहरते हो। क्योंकि जब सब मनुष्य भ्रान्ति-रहित नहीं हो सकते तो तुम भी मनुष्य होने से भ्रान्तिसहित हो। जब भ्रान्तिसहित के बचन सर्वशरीर में प्रमाणिक नहीं होते तो तुम्हारे बचन का भी विश्वास नहीं होगा। फिर तुम्हारे बचन पर भी सर्वथा विश्वास न करना चाहिये। जब ऐसा है तो विषयक अज्ञ के समान त्याग के योग्य है। फिर तुम्हारे व्याख्यान पुस्तक बनाये का प्रमाण किसी को भी न करना चाहिये। "कने तो बोलेनी बम्बेनी कने को, गाँठ के दो लोकर दुबेनी बन गये"। कुछ तुम सर्वज्ञ नहीं, जैसे कि अन्य पुरुष सर्वज्ञ नहीं हैं। कदाचित् भ्रम में असत्य को ग्रहण कर सत्य को छोड़ भी देते होगे। इसलिये सर्वज्ञ परमात्मा के बचन का सहाय हम भ्रमियों को अवश्य होना चाहिये। जैसा कि वेद के व्याख्यान में लिख आये हैं वैसा तुमको अवश्य ही मानना चाहिये, नहीं तो, "गो गहमगो बहः" हो जाना है। जब सर्व सत्य वेदों से प्राप्त होता है जिनमें असत्य कुछ भी नहीं तो उनका ग्रहण करने में शक्य करनी अपनी और पराई हानिमाय कर लेनी है। इसी बात से तुमको आर्यावर्तीय लोग अपना नहीं सम्झते और तुम आर्यावर्त की उन्नति के कारण भी नहीं हो सके। क्योंकि तुम सब घर के मिष्टुक ठहर हो। तुमने सम्झा है कि इस बात से हम लोग अपना और पराया उपकार कर सकेंगे, तो न कर सकेंगे। जैसा किसी के दो ही माता पिता सब संसार के लड़कों का पालन करने लगें; सब का पालन करना तो असम्भव है किन्तु उस बात से अपने लड़कों को भी नष्ट कर दें, वैसे ही आप लोगों की गति है। मला बेदादि स्वयं शास्त्रों को माने बिना तुम अपने बचनों की सत्यता और असत्यता की परीक्षा और आर्यावर्त की उन्नति भी कभी कर सकते हो। जिस देश को रोग हुआ है उसकी ओषधि तुम्हारे पास नहीं और यूरोपियन लोग तुम्हारी अपेक्षा नहीं करते और आर्यावर्तीय लोग तुमको अन्य मतियों के सदृश समझते हैं, अब भी सम्भवकर वेदादि के मान्य से देशीकृति करने लगे तो भी अच्छा है। जो तुम यह कहते हो कि सब सत्य परमेश्वर से प्रकाशित होता है, पुनः श्रुतियों के आत्माओं में ईश्वर से प्रकाशित हुए सत्यार्थ वेदों को क्यों नहीं मानते? हाँ, यही कारण है कि तुम लोग वेद नहीं पढ़े और न पढ़ने की हज्जा करते हो। क्योंकि तुमको वेदोक्त ज्ञान हो सकेगा। ६-दूसरा जगत् के उपादान कर्मण के बिना जगत् की उत्पत्ति और जीव को भी उत्पन्न मानते हो, जैसा ईसाई और मुसलमान आदि मानते हैं। इसका उत्तर सृष्टिकृत्यति और जीवेश्वर की व्याख्या में देख लीजिये। कारण के बिना कार्य का होना सर्वथा असम्भव और उत्पन्न वस्तु का नाश न होना भी वैसा ही असम्भव है। ७-एक यह भी तुम्हारा दोष है जो परचात्ताप और प्रार्थना में पापों की निवृत्ति मानते हो। इसी बात से जगत् में बहुत से पाप बढ़ गये हैं, क्योंकि पुराणी लोग तीर्थादि यात्रा से, जैनी लोग भी नवकर भ्रम जप और तीर्थादि से, ईसाई लोग ईसा के विश्वास से, मुसलमान लोग "तोबाः" करने से पाप का छूटजाना बिना भोग के मानते हैं। इससे पापों से भय न होकर पाप में प्रवृत्ति बहुत होगई है, इस बात में ब्राह्म और प्रार्थना-समार्जी भी पुराणी आदि के समान हैं। जो वेदों की सुनते तो बिना भोग के पाप पुण्य को निवृत्ति न होने से पापों से डरते और चर्म में सदा प्रवृत्त रहते। जो भोग के बिना निवृत्ति मानते तो ईश्वर अन्यायकारी होता है। ८-जो तुम जीव की अनन्त उन्नति मानते

हो तो कमी नहीं हो सकती, क्योंकि ससीम जीव के कुछ कर्म स्वभाव का फल भी ससीम होना आवश्यक है। (पूर्व०) परमेश्वर दबाहु है, ससीम कर्मों का फल अनन्त दे देगा। (उत्तर०) ऐसा कर तो परमेश्वर का न्याय नष्ट होजाय और सत्यकर्मों की उन्नति भी कोई न करेगा, क्योंकि पीछे से भी सत्यकर्म का अनन्त फल परमेश्वर दे देगा, और फलस्वाप्त का प्रार्थना से पाप चाहें जितने हों बूट जायेंगे ऐसी बातों से धर्म की हानि और पापकर्मों की वृद्धि होती है। (पूर्व०) हम स्वाभाविक ज्ञान की कद से भी बड़ा मानते हैं नैमित्तिक को नहीं, क्योंकि जो स्वाभाविक ज्ञान परमेश्वर-दत्त हम में न होता तो वेदों को भी कैसे पद पढ़ा समझ समझ सकते? इसलिये हम लोगों का मत बहुत अच्छा है। (उत्तर०) वह तुम्हारी बात निरर्थक है, क्योंकि जो किसी का दिया हुआ ज्ञान होता है वह स्वाभाविक नहीं होता। जो स्वाभाविक है वह सहज ज्ञान होता है, और न वह बड़ बड़ सकता, उससे उन्नति कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि जङ्गली मनुष्यों में भी स्वाभाविक ज्ञान है, क्यों वे अपनी उन्नति नहीं कर सकते? और जो नैमित्तिक ज्ञान है वही उन्नति का कारण है। देखो! तुम हम वास्तविकता में कर्त्तव्याकर्त्तव्य और धर्माधर्म कुछ भी ठीक ठीक नहीं जानते थे। जब तुम हम विद्वानों से पढ़ें तभी कर्त्तव्याकर्त्तव्य और धर्माधर्म को समझने लगे। इसलिये स्वाभाविक ज्ञान को सर्वोपरि मानना ठीक नहीं। ६-जो आप लोगों ने पूर्व और पुनर्जन्म नहीं माना है वह ईसाई मुसलमानों से लिया होगा। इसका भी उत्तर पुनर्जन्म की व्याख्या से समझ लेना। परन्तु इतना समझो कि जीव शाश्वत अर्थात् नित्य है और उसके कर्म भी प्रवाहरूप से नित्य हैं, कर्म और कर्मभाव का नित्य सम्बन्ध होता है। क्या वह जीव कहीं निकम्मा बैठ रहा था या रहेगा? और परमेश्वर भी निकम्मा तुम्हारे कहने से होता है। पूर्वापर जन्म न मानने से कृतहानि और अकृतान्यागम; नेष्ट एव और वैषम्य दोष भी ईश्वर में आते हैं। क्योंकि जन्म न हो तो पाप पुण्य के फल भोग की हानि होजाय। क्योंकि जिस प्रकार दूसरों को सुख, दुःख हानि, लाभ पहुँचाया होता है वैसा उसका फल बिना शरीर धारण किये नहीं होता। इसी पूर्वजन्म के पाप पुण्यों के बिना सुख दुःख की प्राप्ति इस जन्म में क्योंकि होवे। जो पूर्वजन्म के पाप पुण्यानुसार न होवे तो परमेश्वर अन्यायकारी और बिना भोग किये नारा के समान कर्म का फल होजावे, इसलिये यह भी बात आप लोगों की अच्छी नहीं। १०-और एक यह कि ईश्वर के बिना दिव्य गुणवाने पदार्थों और विद्वानों को भी देव न मानना ठीक नहीं, क्योंकि परमेश्वर महादेव और जो देव न होते तो सब देवों का स्वामी होने से महादेव क्यों कहाता? ११-एक अग्निहोत्रादि परोपकारक कर्मों को कर्त्तव्य न समझना अच्छा नहीं। १२-श्रुति महर्षियों के किये उपकारों को न मानकर ईसा आदि के पीछे झुक पड़ना अच्छा नहीं। १३-और बिना कारणविद्या वेदों के अन्य कार्यविद्याओं की प्रवृत्ति मानना सर्वथा असम्भव है। १४-और जो विद्या का जिज्ञा यज्ञोपवीत और शिखा को जोड़ मुसलमान ईसाईयों के सदृश बन बैठना व्यर्थ है। जब फलतः आदि कथ पहिरते हो और "तम्हों" की इच्छा करते हो तो क्या यज्ञोपवीत आदि का कुछ बड़ा मार होगाया था? १५-और क्या मैं लेकर पीछे पीछे आचार्यवर्त में बहुत से विद्वान् होगये हैं उनकी प्रशंसा न करके यूरोपियन ही की स्तुति में उतर पड़ना पक्षपात और सुरासमद के बिना क्या कहा जाय?

१६-और बीजाक्षर के समान जड़ फलन के बीज से जीवोत्पत्ति मानना उत्पत्ति के पूर्व जीव-तत्त्व का न मानना और उत्पन्न का नारा न मानना पूर्वापर विरुद्ध है। जो उत्पत्ति के पूर्व फलन और जड़ वस्तु न था तो जीव कहाँ से आया और संयोग किनका हुआ ? जो इन दोनों को समानतन मानते हो तो ठीक है। परन्तु सृष्टि के पूर्व ईश्वर के बिना दूसरे किसी तत्त्व की न मानना यह आपका पक्ष व्यर्थ हो जायगा। इसलिये जो उन्नति करना चाहो तो "आर्यसमाज" के साथ मिलकर उसके उद्देशानुसार आचरण करना स्वीकार कीजिये नहीं तो कुछ हाथ न लगेगा। क्योंकि हम और आप की अति उत्पत्ति है कि जिस देश के पटारों में अपना शरीर बना, अब भी पालन होता है, आगे होगा उसकी उन्नति तन, मन, धन में सब जाने मिल कर प्रीति से करें। इसलिये जैसा आर्यसमाज आर्यावर्त देश की उन्नति का कारण है वैसा दूसरा नहीं हो सकता। यदि हम समाज को यथावत् सहायता दें तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि समाज का मोभाग्य बढ़ाना समुदाय का काम है एक का नहीं। (पूर्व०) आप सब का स्पर्शन करने ही आते हो, परन्तु अपने अपने धर्म में सब अच्छे हैं। स्पर्शन किसी का न करना चाहिये जो करते हो तो आप इनसे विशेष क्या बतलाते हो ? जो बतलाते हो तो क्या आप से अधिक वा तुल्य कोई पुरुष न था और न है ? ऐसा अभिमान करना आपको उचित नहीं, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि में एक एक से अधिक, तुल्य और न्यून बहुत हैं। किसी का घमण्ड करना उचित नहीं। (उत्तर०) धर्म सब का एक होता है वा अनेक ? जो कहाँ अनेक होते हैं तो एक दूसरे से विरुद्ध होते हैं वा अविरुद्ध ? जो कहाँ कि विरुद्ध होते हैं तो एक के बिना दूसरा धर्म नहीं हो सकता। और जो कहाँ अविरुद्ध हैं तो पृथक् पृथक् होना व्यर्थ है। इसलिये धर्म और अधर्म एक ही हैं अनेक नहीं, यही हम विशेष कहते हैं कि जैसे सब सम्प्रदायों के उपदेशों को कोई राजा इकट्ठा करे तो एक सक्ष से कम नहीं होंगे परन्तु इनका मुख्य भाग देखो तो झुगनी, किरानी, जैनी और कुरानी चार ही हैं, क्योंकि इन चारों में सब सम्प्रदाय आ जाते हैं। कोई राजा उनकी समा करके कोई जिज्ञासु होकर प्रथम वाममार्गी से पूछे है महाराज ! मैंने आजकल न कोई गुरु और न किसी धर्म का ग्रहण किया है। कहिये सब धर्मों में से उत्तम धर्म किस का है, जिसको मैं ग्रहण करूँ। (वाममार्गी) हमारा है। (जिज्ञासु) ये नौ सो निम्नवानचे कैसे हैं ? (वाममार्गी) सब सृष्टे और नरक्यामी हैं, क्योंकि "कोलात् पल्लव नहि" (ऊर्ध्वार्ध २।८)। इस कचन के प्रमाण से हमारे धर्म से परे कोई धर्म नहीं। (जिज्ञासु) आप का क्या धर्म है ? (वाममार्गी) भगवती का मानना, मद्य मांस आदि पञ्च मकरों का सेवन और रूद्रयामल आदि चौसठ तन्त्रों का मानना इत्यादि। जो तु सृष्टि की इच्छा करता है तो हमारा चेला हो जा। (जिज्ञासु) अच्छा, परन्तु और महात्माओं का भी दर्शन कर पूछ पाव आऊँ। परचात् जिसमें मेरी श्रद्धा और प्रीति होगी उसका चेला हो जाऊँगा। (वाममार्गी) अरे क्यों जाति में पड़ा है। ये लोग तुम्ह को बहका कर अपने जाल में फँसा देंगे। किसी के पास मत जावे, हमारे ही शरणगत हो जा, नहीं तो पल्लावेगा। देख ! हमारे मत में योग और मोक्ष दोनों हैं। (जिज्ञासु) अच्छा देख तो आऊँ। आगे चल कर शौच के पास जा के पूछा तो ऐसा ही उत्तर उमने दिया। इतना विशेष कहा कि बिना शिव, रुद्राच, यम्मधारण और लिङ्गार्चन के मुक्ति कभी नहीं होती। वह उसको बोध नहीं वेदान्तीजी के पास गया। (जिज्ञासु) कहाँ महाराज ! आपका धर्म

क्या है ? (वेदान्ती) हम धर्माधर्म कुछ भी नहीं मानते, हम साक्षात् ब्रह्म हैं, हम में धर्माधर्म कहाँ है ? यह जगत् सब मिथ्या है और जो हानी शुद्ध केतन हुआ चारों ओर भ्रम को ब्रह्म मान, जीवमात्र को ब्रह्म नित्यमुक्त हो जगत्मा । (जिज्ञासु) जो तुम ब्रह्म नित्यमुक्त हो तो ब्रह्म के गुण, स्वभाव तुम में क्यों नहीं ? और शरीर में क्यों बंधे हो ? (वेदान्ती) तुम को शरीर दीखते हैं, शरीर से तु भ्रान्त है । हम को कुछ नहीं दीखता बिना ब्रह्म के । (जिज्ञासु) तुम देखने वाले कौन और किस को देखते हो ? (वेदान्ती) देखने वाला ब्रह्म और ब्रह्म को ब्रह्म देखता है । (जिज्ञासु) क्या दो ब्रह्म हैं ? (वेदान्ती) नहीं अपने आप को देखता है । (जिज्ञासु) क्या कोई अपने कर्मे पर आप चढ़ सकता है ? तुम्हारी बात कुछ नहीं केवल फलमूलक की है ? उसने आगे चल कर जैनियों के पास जाके पूछा । उन्होंने भी वैसा ही कहा परन्तु इतना विशेष कहा कि “जिनधर्म के बिना सब धर्म खोटा जगत् का कर्त्ता अनादि ईश्वर कहाँ नहीं, जगत् अनादि काल से जैसा का वैसा बना है और बना रहेगा । आ तु हमारा कैला होजा, क्योंकि हम सम्पत्की अर्थात् सब प्रकार से अच्छे हैं, उत्तम बातों को मानते हैं । जैनमार्ग से भिन्न सब मिथ्यात्व है” । आगे चल के ईसाई से पूछा । उसने वास्तवार्थ के तुल्य सब जवाब सवाल किये । इतना विरोध बतलाया “सब मनुष्य पापी हैं, अपने सामर्थ्य में पाप नहीं बूटता । बिना ईसा पर विश्वास के पवित्र होकर मुक्ति को नहीं पा सकता । ईसा ने सब के प्रायश्चित्त के लिये अपने प्राण देकर दया प्रकाशित की है । त हमारा ही कैला होजा” । जिज्ञासु सुनकर मोलवी साहब के पास गया । उनसे भी ऐसे ही जवाब सवाल हुए । इतना विशेष कहा “लारारिक खुदा उसके पैगम्बर और कुतानशरीफ के बिना माने कोई निजात नहीं पा सकता । जो इस मजहब को नहीं मानता वह दोऊसी और काफिर है, बाजिबुलकत्तल है” । जिज्ञासु सुनकर वैष्णव के पास गया । वैसा ही संवाद हुआ । इतना विशेष कहा कि “हमारे तिलक बापे देखकर यमराज डरता है” । जिज्ञासु ने मन में समझा कि जब मच्छर, मक्खी, पुद्गल के सिपाही, चोर, डाकू और राक्षस नहीं डरते तो यमराज के गण क्यों डरेंगे ? फिर आगे चला तो सब मत वालों ने अपने अपने को सच्चा कहा । कोई हमारा कबीर सच्चा, कोई नानक, कोई दादू, कोई ब्रह्म, कोई सहजानन्द, कोई माध्व आदि को नदा और अवतार बतलाते सुना । सहस्रों से पूछ उनको परस्पर एक दूसरे का विरोध देख, विरोध निरचय किया कि इनमें से कोई सुरु करने योग्य नहीं । क्योंकि एक एक की झूठ में नौ सौ निन्यानवे गवाह हो गये । जैसे झूठे इकनदार वा रेखा और मनुष्य आदि अपनी अपनी वस्तु की बड़ाई, दूसरे की बुराई करते हैं वैसे ही ये हैं । ऐसे जान—

सिद्धार्थार्थ व मुनेष्वरिण्येषु समिपामि भोक्ति सानिपत्य ॥१३॥ एवं त विद्यालोककान् सन्, स्वभावविचार सर्वविचार । वेदा-
र्थात् कुल के साथ योग्य सामर्थ्यो समिपामि ॥१४॥ इत्यर्थः (१३, १४, १५)

उस सत्य के विज्ञानार्थ वह समिप्याणि अर्थात् हाथ जोड़ अतिव्रत होकर वेदवित् ब्रह्मविद परमात्मा को जाननेहार गुरु के पास जावे । इन पास्वण्डियों के जाल में न गिरे ॥१॥ जब ऐसा जिज्ञासु विद्वान् के पास जाय, वह उस शान्तचित्त जितेन्द्रिय समीपप्राप्त जिज्ञासु को यथार्थ ब्रह्मविद्या परमात्मा के गुण कर्मस्वभाव का उपदेश करे और जिस जिस साधन से वह श्रोता धर्माधर्म काम मोक्ष और परमात्मा को जान सके वैसी शिक्षा किया करे ॥२॥ जब वह ऐसे पुरुष के पास जाकर बोला कि महाराज ! अब इन सम्प्रदायों के

बसोंदों से मेरा चित्त घात हो गया, क्योंकि जो मैं इनमें से किसी एक का चेला होऊँगा तो नौ सौ निम्नान्ते से विरोधी होना पड़ेगा। जिसके नौ सौ निम्नान्ते शत्रु और एक मित्र है उसको सुख कभी नहीं हो सकता। इसलिये आप धृष्ट को उपदेश दीजिये जिसको मैं ग्रहण करूँ। (आप्त विद्वान्) ये सब मत अविद्याजन्य विद्याविरोधी हैं। सूर्य, पामर और जङ्गली मनुष्य को बहका कर अपने जाल में फँसा के अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। वे विचार अपने मनुष्यजन्म के फल से रहित होकर अपना मनुष्यजन्म व्यर्थ गमाते हैं। देख! जिस बात में ये सहस्र एकमत हों वह केदमत ग्राह्य है और जिसमें परस्पर विरोध हो वह कल्पित, झूठा, अधर्म, अग्राह्य है। (जिज्ञासु) इसकी परीक्षा कैसे हो? (आप्त) तु जाकर इन इन बातों को पूछ। सब की एक सम्मति हो जायगी। तब वह उन सहस्रों की मण्डली के बीच में चढ़ा होकर बोला कि सुनो सब लोगो! सत्यभाष्य में धर्म है वा मिथ्या में? सब एक स्वर होकर बोले कि सत्यभाष्य में धर्म और असत्यभाष्य में अधर्म है। कैसे ही विद्या पढ़ने, ब्रह्मचर्य करने, पूर्ण पुत्राकम्पा में विवाह, सत्संग, पुत्रार्थ, सत्यव्यवहार आदि में धर्म; और अविद्या ग्रहण, ब्रह्मचर्य न करने, व्यभिचार करने, कुसंग, असत्य व्यवहार, बल, कपट, हिंसा, परहानि करने आदि कर्मों में अधर्म। सब ने एक मत होके कहा कि विद्यादि के ग्रहण में धर्म और अविद्यादि के ग्रहण में अधर्म। तब जिज्ञासु ने सब से कहा कि तुम इसी प्रकार सब जने एकमत हो सत्यधर्म की उन्नति और मिथ्यामार्ग की हानि क्यों नहीं करते हो? वे सब बोले जो हम ऐसा करें तो हमको कौन पूछे? हमारे चेले हमारी आज्ञा में न रहे, जीविका नष्ट होजाय। फिर जो हम आनन्द कर रहे हैं सो सब हाथ से जाय। इसलिये हम जानते हैं तो भी अपने अपने मत का उपदेश और आग्रह करते ही जाते हैं। क्योंकि "गंदे माथे राक्षस ने दुनियाँ ठगिये गकर ने" ऐसी बात है। देखो! संसार में मुझे मन्वे मनुष्य को कोई नहीं देता और न झूठा। जो कुछ दोंगवाजी और घूर्तता करता है वही पदार्थ पाता है। (जिज्ञासु) जो तुम ऐसा पाप्मण्ड क्लाकर अन्य मनुष्यों को ठगते हो तुमको राजा दण्ड क्यों नहीं देता? (मत वाले) हमने राजा को भी अपना चेला बना लिया है। हमने पक्षा प्रबन्ध किया है छुटेंगा नहीं। (जिज्ञासु) जब तुम बल में अन्य मनस्य मनुष्यों को ठग उनकी हानि करते हो परमेश्वर के सामने क्या उत्तर दोगे? और घोर नरक में पहुँचो, थोड़े जीवन के लिये इतना बड़ा अपराध करना क्यों नहीं चाहते? (मत वाले) जब ऐसा होगा तब देखा जायगा। नरक और परमेश्वर का दण्ड जब होगा तब होगा अब तो आनन्द करते हैं। हमको प्रसन्नता में घनादि पदार्थ देते हैं कुछ क्लात्कार में नहीं लेते, फिर राजा दण्ड क्यों देवे? (जिज्ञासु) जैसे कोई चोटे बालक को कुसला के घनादि पदार्थ हर लेता है जैसे उसको दण्ड मिलता है वैसे तुमको क्यों नहीं मिलता? क्योंकि "बड़े अर्थ वे बाल: पिना मर्त्य मन्वन्तः" (यनु- २।५३)। जो ज्ञानरहित होता है वह बालक और जो ज्ञान का देनेहारा है वह पिता और बुद्ध कहाता है। जो बुद्धिमान् विद्वान् है वह तो तुम्हारी बातों में नहीं फँसता। किन्तु अज्ञानी लोग जो बालक के सदृश हैं उनको ठगने में तुमको राजदण्ड अवश्य होना चाहिये। (मत वाले) जब राजा प्रजा सब हमारे मत में हैं तो हमको दण्ड कौन देने वाला है? जब ऐसी व्यवस्था होगी तब इन बातों की जोड़कर हमारी व्यवस्था करेंगे। (जिज्ञासु) जो तुम चेटे चेटे व्यर्थ माल मागतें हो सो विद्याभ्यास कर ग्रहणों के लड़के

लड़कियों को पढ़ाओ तो तुम्हारा शौच रहस्यों का कल्याण हो जाय। (मत वाले) जब हम बाल्यावस्था से लेकर भ्रष्टाचार तक के सुखों को छोड़ें, बाल्यावस्था से युवावस्थापर्यन्त विद्या पढ़ने में रहें, परचा पढ़ाने में और उपदेश करने में जन्मभर परिश्रम करें हमको क्या प्रयोजन ? हमको ऐसे ही लाखों रुपये मिल जाते हैं, चैन करते हैं, उसको क्यों छोड़ें ? (जिज्ञासु) इसका परिणाम तो बुरा है। देखो ! तुमको बड़े रोग होते हैं, शीघ्र मर जाते हो, बुद्धिमानों में निन्दित होते हो, फिर भी क्यों नहीं समझते ? (मत वाले) अरे भाई ! तुलसीदास हैं संसार की बातें नहीं जानता, देख !

एक कर्मका कर्म एका हि कर्म भव । कर्म को एका पाति हा एक जन्मकाये ॥१॥

एका जन्मका केका कर्मोनी कर्मका कर्म । कर्म को एकाहि कर्म हि कर्मकाये ॥२॥

टके के बिना धर्म, टका के बिना कर्म, टका के बिना परमपद नहीं होता, जिसके फल में टका नहीं है वह हाथ ! टका टका करता करता उत्तम पदार्थों को टक टक देखता रहता है कि हाथ ! मेरे पास टका होता तो इस उत्तम पदार्थ को मैं भोगता ॥१॥ क्योंकि सब कोई सोलह कलायुक्त अदृश्य भगवान् का कथन श्रवण करते हैं, सो तो नहीं दीखता परन्तु सोलह भान और ऐसे कीर्तिरूप अंश कलायुक्त जो रूपों हैं गरी साक्षात् भगवान् है इस लिये सब कोई रूपों की खोज में लगे रहते हैं, क्योंकि सब काम रूपों से सिद्ध होते हैं ॥२॥ (जिज्ञासु) ठीक है तुम्हारी भीतर की लीला बाहर आगई, तुमने जितना यह पास्कट खड़ा किया है वह सब अपने सुख के लिये किया है परन्तु इसमें जगत का नाश होता है, क्योंकि जैसा सत्योपदेश में संसार को लाभ पहुँचता है वैसा ही असत्योपदेश से हानि होती है। जब तुम को धन का ही प्रयोजन था तो नौकरी और व्यापारादि कर्म करके धन को इकट्ठा क्यों नहीं कर लेते हो ? (मत वाले) उसमें परिश्रम अधिक और हानि भी हो जाती है। परन्तु इस हमारी लीला में हानि कभी नहीं होती किन्तु सर्वदा लाभ ही लाभ होता है। देखो ! तुलसीदास ढाल के चरणाधृत हैं, कण्ठी बांध देते, चेला झुँडने से जन्मभर को पशुक्त होजाता है, फिर चाहे जैसे चलावें चल सकता है। (जिज्ञासु) ये लोग तुमको बहुतसा धन किसलिये देते हैं ? (मत वाले) धर्म, स्वर्ग, और मुक्ति के अर्थ। (जिज्ञासु) जब तुम ही मुक्त नहीं और न मुक्ति का स्वरूप वा मापन जानते हो तो तुम्हारी सेवा करने वालों को क्या मिलेगा ? (मत वाले) क्या इस लोक में मिलता है ? नहीं, किन्तु मरकर परचा परलोक में मिलता है। जितना ये लोग हमको देते हैं और सेवा करते हैं वह सब इन लोगों को परलोक में मिल जाता है। (जिज्ञासु) इनको तो दिया हुआ मिल जाता है वा नहीं, तुम लेने वालों को क्या मिलेगा मरकर वा अन्य कुत्र ? (मत वाले) हम भजन करा करते हैं इसका सुख हमको मिलेगा। (जिज्ञासु) तुम्हारा भजन तो टका ही के लिये है। वे सब टका यहीं पड़े रहेंगे और जिस मांसपिण्ड को यहां पालते हो वह भी भस्म होकर यहीं रह जायगा, जो तुम परमेश्वर का भजन करते होते तो तुम्हारा आत्मा भी पवित्र होता। (मत वाले) क्या हम अशुद्ध हैं ? (जिज्ञासु) भीतर के बड़े मेले हो। (मत वाले) तुमने कैसे जाना ? (जिज्ञासु) तुम्हारे चालचलन व्यवहार में। (मत वाले) महात्माओं का व्यवहार हाथी के दांत के समान होता है। जैसे हाथी के दांत खाने के भिन्न और दिखलाने के भिन्न होते हैं वैसे ही भीतर से हम पवित्र हैं और बाहर

से लीलाभाव करते हैं। (जिज्ञासु) जो तुम भीतर से शुद्ध होते तो तुम्हारे बाहर के कम भी शुद्ध होते, इसलिये भीतर भी मैले हो। (मत वाले) हम चाहे जैसे हों, परन्तु हमारे चेले तो अच्छे हैं। (जिज्ञासु) जैसे तुम गुरु हो वैसे तुम्हारे चेले भी होंगे। (मत वाले) एक मत कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्यों के गुण, कर्म, स्वभाव भिन्न भिन्न हैं। (जिज्ञासु) जो बाल्यावस्था में एकमी शिक्षा हो, सत्यभाषण आदि धर्म का ग्रहण और मिथ्याभाषण आदि अधर्म का त्याग करें तो एकमत अवश्य हो जाय। और दो मत अर्थात् धर्मात्मा और अधर्मात्मा सदा रहते हैं, वे तो रहें। परन्तु धर्मात्मा अधिक होने और अधर्मी न्यून होने से संसार में सुख बढ़ता है और जब अधर्मी अधिक होते हैं तब दुःख। जब सब विद्वान् एकता उपदेश करें तो एकमत होने में कुछ भी बिलम्ब न हो। (मत वाले) आज-कल कलियुग है, सत्ययुग की बात मत चाओ। (जिज्ञासु) कलियुग नाम काल का है, काल निष्क्रिय होने से कुछ धर्माधर्म के करने में साधक बाधक नहीं। किन्तु तुम ही कलियुग की सूरतियाँ बन रहे हो। जो मनुष्य ही सत्ययुग कलियुग न हों तो कोई भी संसार में धर्मात्मा नहीं होता। ये सब संग के गुण दोष हैं स्वाभाविक नहीं। इतना कहकर आप के पास गया। उनसे कहा कि महाराज! तुमने मेरा उद्धार किया। नहीं तो मैं भी किमी के जाल में फँसकर नष्ट भ्रष्ट हो जाता। अब मैं भी इन पाषण्डियों का खण्डन और वेदोक्त सत्य मत का मण्डन किया करूँगा। (आप्त) यही सब मनुष्यों का, विरोध विद्वान् और संन्यासियों का काम है कि सब मनुष्यों को सत्य का मण्डन और असत्य का खण्डन पढ़ा सुना के संन्योपदेश में उपकार पहुँचाना चाहिये।

(पूर्व०) जो ब्रह्मचारी, संन्यासी हैं वे तो ठीक हैं? (उत्तर०) ये आश्रम तो ठीक हैं परन्तु आजकल इन में भी बहुतसी गड़बड़ है। कितने ही नाम ब्रह्मचारी रखते हैं और झूठ झूठ जटा बढ़ाकर सिद्धाई करते और जप पुरश्चरण आदि में फँसे रहते हैं, विद्या पढ़ने का नाम नहीं लेते कि जिम हेतु में ब्रह्मचारी नाम होता है, उस ब्रह्म अर्थात् वेद पढ़ने में परिश्रम कुछ भी नहीं करते। वे ब्रह्मचारी बकरी के गले के स्तन के भट्टा निर्गन्धक हैं। और जो वेम संन्यासी विद्याहीन दण्ड कमण्डलु ले भिज्ञाभाव करने फिरते हैं, जो कुछ भी वेदमार्ग की उन्नति नहीं करते, छोटी अवस्था में संन्यास लेकर घृमा करते हैं और विद्याभ्यास को छोड़ देते हैं, ऐसे ब्रह्मचारी और संन्यासी इधर उधर जल, म्पल, पाषाण आदि सूरतियों का दर्शन पूजन करते फिरते, विद्या जानकर भी मौन हो रहते, एकान्त देश में यथेष्ट खा पीकर मोते पड़े रहते हैं और ईर्ष्या द्वेष में फँसकर निन्दा कुचेष्टा करके निर्वाह करते, काषाय वस्त्र और दण्ड ग्रहणभाव में अपने को कृतकृत्य समझते, अपने को सर्वोत्कृष्ट जानकर उत्तम काम नहीं करते, वेम संन्यासी भी जगत में व्यर्थ वाम करते हैं। और जो सब जगत का हित साधने हैं वे भी ठीक हैं। (पूर्व०) गिरि, पुरी, भारती आदि गुसाई लोग तो अच्छे हैं? क्योंकि मण्डला बांधकर इधर उधर घूमते हैं, मेकड़ों साधुओं को आनन्द कराते हैं और सर्वत्र अद्वैत मत का उपदेश करते हैं, और कुछ कुछ पदों पढ़ाते भी हैं इसलिये वे अच्छे होंगे। (उत्तर०) ये सब दश नाम पीत्रों से कल्पित किये हैं समान नहीं। उनकी मण्डलियाँ केवल भोजनार्थ हैं। बहुत से साधु भोजन के लिये मण्डलियों में रहते हैं। दम्भी भी हैं क्योंकि एक को महन्त बना

के ठा। ये लोग पाँच सात मील के दूर दूर देश में जाते हैं। जो शरीर से दौलदास में अच्छा होता है उसको मित्र बना लेते हैं, जिस नगर का ग्राम में घनाका होते हैं उसके समीप जङ्गल में उस मित्र को बैठते हैं। उनके साथक नगर में जाके अज्ञान वन के जिस किसी को पकते हैं तुमने ऐसे महात्मा को यहां कहीं देखे का नहीं ? वे ऐसा सुनकर पकते हैं कि वह महात्मा कौन और कैसा है ? साथक कहता है बड़ा सिद्ध पुरुष है। मन की बातें कतला देता है। जो सुख से कहता है वह हो जाता है। बड़ा योगिराज है, उसके दर्शन के लिये हम अपने घर द्वार बाँड़कर देखते फिरते हैं। मैं किसी से सुना था कि वे महात्मा इन्ध की ओर आये हैं। बहस्य कहता है जब वे महात्मा तुमको मिलें तो हम को भी कहना, दर्शन करेंगे और मन की बातें पढ़ेंगे। इसी प्रकार दिन भर नगर में फिरते और प्रत्येक को उस मित्र की बात कह कर रात्रि को इकट्ठे मित्र साथक होकर स्वप्ने पीते और सो रहते हैं। फिर भी प्रातःकाल नगर का ग्राम में जाके उमा प्रकर दो तीन दिन कहकर फिर वारों साथक किसी एक घनाद्वय में सोलने । कि वह महात्मा मिल गये। तुमको दर्शन करना हो तो चलो। वे जब तैयार होते हैं नव साथक उनमें पकते हैं कि तुम क्या बात पढ़ना चाहते हो ? हम से करो। कोई पुत्र की इच्छा करता, कोई धन की, कोई गंगमिषारण की और कोई शत्रु के जीतने की। उनको वे साथक ले जाते हैं। मित्र साथक ने जैसा संकेत किया होता है अर्थात् जिसको धन की इच्छा हो उसको दाहिनी ओर, जिसको पुत्र की इच्छा हो उसको सम्मुख, जिसको गंगमिषारण की इच्छा हो उसको बाईं ओर और जिस को शत्रु जीतने की इच्छा हो उसको पीछे में ले जा के सामने वाले के बीच में बैठते हैं। जब नमस्कार करते हैं उसी समय वह मित्र अपनी मित्राई की भ्रष्ट से उल्हसर से बोलता है "क्या यहां हमारे पास पुत्र मन्त्र है जो तु पुत्र की इच्छा करके आया है ?" इसी प्रकार धन की इच्छा वाले में "क्या यहां धनिया मन्त्र है जो धन की इच्छा करके आया ? फकीरों के पास धन कहाँ धरा है ?" गंग वाले में "क्या हम वेश है जो तु गंग बुझाने की इच्छा में आया ? हम वेश नहीं जो तेरा गंग बुझावे। जा, किसी वेश के पास"। परन्तु जब उस का पिता गंगी हो तो उसका साथक अंगुष्ठा, जो माता गंगी हो तो तर्जनी, जो भाई गंगी हो तो मध्यमा, जो स्त्री गंगी हो तो अनामिका, जो कन्या गंगी हो तो कनिष्ठिका अंगुली चला देता है। उसको देख वह मित्र कहता है कि तेरा पिता गंगी है, तेरी माता, तेरा भाई, तेरी स्त्री और तेरी कन्या गंगी है। तब तो वे चारों के चारों बड़े मोहित हो जाते हैं। साथक लोग उनमें कहते हैं, 'देखो जैसा हमने कहा था वेमे ही है वा नहीं ?' बहस्य कहते हैं 'हाँ, जैसा तुमने कहा था वेमे ही है। तुम ने हमारा बड़ा उपकार किया और हमारा भी बड़ा भार्यादय था जो ऐसे महात्मा मिले जिनके दर्शन करके हम कृतार्थ हुए।' साथक कहता है 'सुनो भाई।' ये महात्मा मनोगामी हैं। यहां बहुत दिन रहने वाले नहीं। जो कुछ इन का आशीर्वाद लेना हो तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुकूल इनकी तन, मन, धन में मेवा करो, क्योंकि "मेरा से मेरा मिलती है"। जो किसी पर प्रसन्न होगये तो जाने क्या कर दें। "मन्त्रा की गति अपार है"। बहस्य ऐसे लल्लो पत्तो की बातें सुन कर बड़े हर्ष में उनकी प्रशंसा करने हुए घर की ओर जाते हैं। साथक भी उनके साथ ही कते जाते हैं, क्योंकि योंही उनका पाश्चाट सोल देवे। उन घनाद्वयों का जो कोई मित्र मिला उसमें

प्रशंसा करते हैं। इसी प्रकार जो जो साधकों के साथ जाते हैं, उन उनका इत्थान्त सब कह देते हैं। जब नगर में इह्या मक्ता है कि अश्वक ठौर एक बड़े मारी सिद्ध आये हैं, कबो उनके पास। जब मेला का मेला जाकर बहुत से लोग पृथ्वी लगते हैं कि महाराज ! मेरे मन का इत्थान्त कहिये, तब तो व्यवस्था के किण्वे जाने से चुपचाप होकर मौन साध जाता है। और कहता है कि हमको बहुत मत सताओ, तब तो भट उसके साधक भी कहने लग जाते हैं, जो तुम इनकी बहुत मतायोगे तो चले जायेंगे। और जो कोई बड़ा धनाढ्य होता है वह साधक को अलग बुलाके पूढ़ता है कि हमारे मन की बात कहलादो तो हम सब मानें। साधक ने पूढ़ा कि क्या बात है ? धनाढ्य ने उससे कहदी। तब उसको उसी प्रकार के संकेत से लेजा के बैठाल देता है। उस सिद्ध ने समझ के भट कह दिया, तब तो सब मेला भर ने सुनली कि अहो ! बड़े ही सिद्ध पुरुष है। कोई मिठाई, कोई पैसा, कोई स्वया कोई अशर्फी, कोई कपड़ा और कोई सीधा सामग्री भेंट करता। फिर जब तक मानता बहुतसी रही तब तक यथेष्ट लूट करते हैं और किन्हीं किन्हीं दो एक आंस के अन्धे गाँठ के पुरों को पुत्र होने का आशीर्वाद वा राख उठा के देदेता और उससे सहस्रों रुपये लेकर कह देता है कि जो तेरी सच्ची भक्ति होगी तो पुत्र हो जायगा। इस प्रकार के बहुत से ठग होते हैं जिनकी विद्वान् ही परीचा कर सकते हैं और कोई नहीं। इसलिये वेदादि विद्या का पढ़ना समझ करना होता है जिसमे कोई उसको ठगाई में न फँसा सके, औरों को भी बचा सके। क्योंकि मनुष्य का नेत्र विद्या ही है। बिना विद्या शिद्दा के ज्ञान नहीं होता। जो बाल्यावस्था में उत्तम शिद्दा पाते हैं वे ही मनुष्य और विद्वान् होते हैं। जिनको कुसंग है वे दष्ट पापी महामूर्ख होकर बड़े दुःख पाते हैं। इसलिये ज्ञान को विशेष कहा है कि जो जानता है वही मानता है।

यं शेषं यो गणयन् गणयन् न तस्य निन्दं सत्यं कदापि । यथा किमसी क्रीडुम्वराता इत्यादि वृत्तिर्यस्य पुत्रा ॥

यह किमो कवि (इन्द्रचाणक्य ११।१२) का श्लोक है। जो जिसका गुण नहीं जानता वह उसकी निन्दा निरन्तर करता है, जैसे जंगली मील गजमुक्ताओं को ढोड गुज्जा का हार पहिन लेता है। वैसे ही जो पुरुष विद्वान्, ज्ञानी, धार्मिक, सत्पुरुषों का संगी, योगी, पुरुषार्थी, जितेन्द्रिय, सुशील होता है वही धर्मार्थ काम मोक्ष को प्राप्त होकर इस जन्म और परजन्म में सदा आनन्द में रहता है।

यह आर्यावर्त्तनिबार्मा लोगों के मन विषय में संक्षेप में लिखा। इसके आगे जो षोडशमा आर्य राजाओं का इतिहास मिला है इसको सब सज्जनों को जनाने के लिये प्रकाशित किया जाता है।

अब षोडशमा आर्यावर्त्तदेशीय राजवंश कि जिसमें श्रीमान् महाराज "बुधिष्ठिर" से लेके महाराज "यशपाल" पर्यन्त हुए हैं उन इतिहास को लिखते हैं। और श्रीमान् महाराज "स्वायम्भुव" मनु से लेके महाराज "बुधिष्ठिर" पर्यन्त का इतिहास महाभारतादि में लिखा ही है। और इसमें सज्जन लोगों को इधर के कुछ इतिहास का वर्त्तमान विदित होगा। यद्यपि यह विषय विचारार्थमिमिलित "हरिश्चन्द्रचन्द्रिका" और "मोहनचन्द्रिका" जो कि पाचिकपत्र श्रीनाथद्वारे से निकलता था (जो राजपूताना देश मेवाड़ राज उदयपुर चिन्नादगढ़ में सबको विदित

है) उससे हमने अनुवाद किया है यदि ऐसे ही हमारे आर्य सज्जन लोग इतिहास और विद्या पुस्तकों का सोजक प्रकाश करेंगे तो देश की नदा ही लाम पहुँचेगा। उस पत्र-सम्पादक ने अपने मित्र से एक प्राचीन पुस्तक जो कि संस्कृत विक्रम के १७८२ (सकल सो नयासी) का लिखा हुआ था ग्रहण कर अपने संस्कृत १६३६ मार्गशीर्ष शुक्लपक्ष १६-२० कृष्ण अर्थात् दो पाचिकपत्रों में बाँपा है, सो निम्नलिखे प्रमाणे जानिये —

आर्यवर्षदेसीय राजवंशानुसूची

इन्द्रवर्ष में आर्य लोगों ने श्रीमन्महाराज "वरापाल" पर्वन्त राज्य किया, जिन में श्रीमन्महाराज "बुधिष्ठिर" से महाराजे "वरापाल" तक वंश अर्थात् पीढ़ी अनुमान एक सौ बीस (१२५) राजा, वर्ष बार सप्त एक सौ सत्तवन (४१५७) मास नौ (९) दिन चौदह (१४) मघष में हुए हैं। इनका ज्योरा —

राजा	शक	वर्ष	मास	दिन	आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
आर्यराजा	१२५	४१५७	६	१५	१४ सुखदेव	६२	०	२४
श्रीमन्महाराजे बुधिष्ठिरादि, वंश अनुमान पीढ़ी					१५ नरहरिदेव	५१	१०	२
३०, वर्ष १७७० मास ११ दिन १०। इनका विस्तार—					१६ सुचिरम	४२	११	२
आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन		१७ शुभमेन (६०)	५०	१०	८
१ राजा बुधिष्ठिर	३६	=	२५		१८ पर्वतसेन	५५	=	१०
२ राजा पराचिह्न	६०	०	०		१९ मेधावी	५२	१०	१०
३ राजा जनमेजय	=४	७	२३		२० सोनपीर	५०	=	२१
४ राजा अरयमेध	=२	=	२२		२१ भीमदेव	४७	६	२०
५ द्वितीय राम	=८	२	=		२२ नुहरिदेव	४५	११	२३
६ अश्रमल	=१	११	२७		२३ पूर्णमल	४४	=	७
७ चित्रमय	७५	३	१८		२४ करदवी	४४	१०	=
= दुहरोल्य	७५	१०	२४		२५ अलमिक	५०	११	=
८ राजा उश्रमेन	७८	७	२१		२६ उदयपाल	३८	६	०
१० राजा शुभमेन	७८	७	२१		२७ दुवनमल	४०	१०	२६
११ सुवनपति	६६	५	५		२८ दयाल	३२	०	०
१२ रणजीत	६५	१०	४		२९ भीमपाल	५८	५	=
१३ अलक	६४	७	४		३० जयक	४८	११	२१

राजा जयक के प्रधान विधवा ने जयक राजा को मारकर राज्य किया पीढ़ी १४, वर्ष ५०० मास ३ दिन १७। इनका विस्तार—

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ विधवा	१७	३	२६
२ पुरमेनी	४७	=	२१
३ वीरसेनी	५२	१०	७
४ अनङ्गरापी	४७	=	२३
५ हरिजित्	३५	६	१७
६ परमसेनी	४४	२	२३
७ सुलपाताल	३०	२	२१
= कटुत	४२	६	२४
८ सज्ज	३२	२	१४

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
६ महीपाल	४०	=	७
७ राजुराल	२६	४	३
= संघराज	१७	२	१०
८ तेजपाल	२८	११	१०
१० माणिकचन्द	३७	७	२१
११ कपसेनी	४२	५	१०
१२ राजुमर्दन	=	११	१३
१३ जीवन्लोक	२८	६	१७
१४ हरिराज	२६	१०	२६
१५ वीरसेन (६०)	३५	२	२०
१६ आदित्यदेव	२३	११	१३

राजा आदित्यदेव मगधदेश के राजा को "मगध"

१० अमरपुत्र	२७	३	१६
११ अमीपाल	२२	११	२५
१२ दशरथ	२५	४	१२
१३ वीरसाल	३१	=	११
१४ वीरसालसेन	४७	०	१४

राजा वीरसालसेन को वीरमहा प्रधान ने मारकर राज्य किया पीढ़ी १६, वर्ष ४४५ वाम ५ दिन ३।

इनका विस्तार—

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ राजा वीरमहा	३५	१०	=
२ आर्जुनसिंह	२७	७	१६
३ नरदेव	२८	३	१०
४ नुनरपति	१५	४	१०
५ वीरमेव	२१	२	१७

राजा महानपाल के राज्य पर राजा विक्रमादित्य ने "अर्वातिका" (उज्जैन) से बर्दाई करके राजा महानपाल को मार के राज्य किया पीढ़ी १, वर्ष ६३ वाम ० दिन ०। इनका विस्तार नहीं है।

राजा विक्रमादित्य को शालिवाहन का उग्रगव समुद्रपाल धोंगो पेंठक के ने मार कर राज्य किया पीढ़ी १६, वर्ष ३०७ वाम ४ दिन २७। इनका विस्तार—

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ समुद्रपाल	५४	०	२६
२ वातपाल	३६	५	४
३ माहावपाल	११	४	११
४ देवपाल	२७	१	२८
५ नरमिहपाल	१८	०	२०
६ मावपाल	२७	१	१७
७ रघुपाल	२२	३	२५

मास १ दिन १६। इनका विस्तार—

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ मल्लचन्द्र	५४	२	१०
२ विक्रमचन्द्र	१२	७	१२
३ अयोधचन्द्र	१०	०	५
४ रामचन्द्र	१३	११	=
५ हरिचन्द्र	१४	६	२४
६ कन्दालचन्द्र	१०	५	४
७ श्रीवचन्द्र	१६	२	६

इनका मास नहीं मान्यकरण की विधा है।

नामक राजा म्याम के ने मारकर राज्य किया। पीढ़ी ६, वर्ष ३७५ मास ११ दिन २६। इनका विस्तार—

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
१ राजा धनकर	४२	७	२४
२ महर्षी	४१	२	२६
३ मनमन्वी	५०	१०	१६
४ महापुत्र	३०	३	=
५ दुर्नाथ	२८	५	२५
६ जीवनराज	४५	२	५
७ मल्लसेन	४७	४	२८
८ आसीनक	४२	१०	=
९ राजपाल	३६	०	०

राजा राजपाल को समन्त महानपाल ने मारकर राज्य किया पीढ़ी १, वर्ष १४ मास ० दिन ०। इनका विस्तार नहीं है।

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
= गोविन्दपाल	२७	१	१७
६ अमृन्पाल	३६	१०	१४
१० वर्मपाल	१२	५	२७
११ मदीपाल	१३	=	४
१२ हरिपाल	१४	=	४
१३ सीधपाल	११	१०	१३
१४ मदनपाल	११	१०	१३
१५ कर्मपाल	१६	२	२
१६ विक्रमपाल	२४	११	१६

राजा विक्रमपाल ने परिचय दिया का राजा (अचन्द्र कोहरा का) इन पर बर्दाई करके वेदान में लड़ाई की, इन लड़ाई में मल्लचन्द्र ने विक्रमपाल का मारकर इन्द्रजय का राज्य किया पीढ़ी १०, वर्ष १६१

आर्यराजा	वर्ष	मास	दिन
= श्रीवचन्द्र	२६	३	२२
६ गोविन्दचन्द्र	३१	७	१२
१० शनी वदमाकली	१	०	०

शनी वदमाकली मत गार्ह। इनके पृथ श्री कोरं नहीं था, इमलिये सब मुल्लतियों ने मलात वन्दे हरिवेय गेगी का गदो पर बंटा क मुन्तरी राज्य करने लगे पीढ़ी ४, वर्ष ५० मास ० दिन २१। हरिवेय का विस्तार—

किसी हरिवेय का जो म्याम व मा १ मास २०
मह वचामा गोविन्द २२ नो राजी की ।

अनुभूमिका (२)

जब आर्यावर्तस्थ मनुष्यों में सत्यासत्य का यथास्त निर्णय करने वाली वेदविद्या बूट कर अविद्या फेले के मतमतान्तर खड़े हुए, यही जैन आदि के विद्याविरुद्धमतप्रचार का निमित्त हुआ। क्योंकि वाल्मीकीय और महाभारत आदि में जैनियों का नाममात्र भी नहीं लिखा और जैनियों के ग्रन्थों में वाल्मीकीय और भारत में कथित "रामकृष्ण आदि" की गाथा बड़े विस्तारपूर्वक लिखी है इससे यह सिद्ध होता है कि यह मत इनके पीछे चला। क्योंकि जैसा अपने मत को बहुत प्राचीन जैनी लोग लिखते हैं वैसा होता तो वाल्मीकीय आदि ग्रन्थों में उनकी कथा अवश्य होती। इसलिये जैनमत इन ग्रन्थों के पीछे चला है। कोई कहे कि जैनियों के ग्रन्थों में से कथाओं को लेकर वाल्मीकीय आदि ग्रन्थ बने होंगे तो उन से पूछना चाहिये कि वाल्मीकीय आदि में तुम्हारे ग्रन्थों का नाम लेख भी क्यों नहीं? और तुम्हारे ग्रन्थों में क्यों है? क्या पिता के जन्म का दर्शन पुत्र कर सकता है? कभी नहीं। इससे यही सिद्ध होता है कि जैनबौद्धमत शीव शाक्त आदि मतों के पीछे चला है। अब इस बारहवें समुल्लास में जो जो जैनियों के मतविषय में लिखा गया है सो सो उनके ग्रन्थों के पतेपूर्वक लिखा है। इसमें जैनी लोगों को बुरा न मानना चाहिये क्योंकि जो जो हमने इनके मतविषय में लिखा है वह केवल सत्यासत्य के निर्णयार्थ है न कि विरोध वा हानि करने के अर्थ। इस लेख को जब जैनी बौद्ध वा अन्य लोग देखेंगे तब सब को सत्यासत्य के निर्णय में विचार और लेख करने का समय मिलेगा और बोध भी होगा। जब तक वादी प्रतिवादी होकर पीति से वाद वा लेख न किया जाय तब तक सत्यासत्य का निर्णय नहीं हो सकता। जब विद्वान् लोगों में सत्यासत्य का निश्चय नहीं होता तभी अविद्वानों को महा अन्धकार में पड़कर बहुत दुःख उठाना पड़ता है। इसलिये सत्य के जय और असत्य के चय के अर्थ भिक्षुता से वाद वा लेख करना हमारी मनुष्य जाति का मुख्य काम है। यदि ऐसा न हो तो मनुष्यों की उन्नति कभी न हो। और यह बौद्धजैनमत का विषय बिना इनके अन्य मत वालों की अपूर्व लाभ और बोध करने वाला होगा, क्योंकि ये लोग अपने पुस्तकों को किसी अन्य मत वाले को देखने पढ़ने वा लिखने को भी नहीं देते। बड़े परिश्रम से मेरे और विशेष आर्यसमाज मुखर्द के मन्त्री "मेठ सेवकलाल कृष्णदास" के पुरुषार्थ से ग्रन्थ प्राप्त हुए हैं। तथा काशीस्थ "जैनप्रमाणकर" यन्त्रालय में अपने और मुखर्द में "प्रकरणरत्नाकर" ग्रन्थ के अपने से भी सब लोगों को जैनियों का मत देखना सहज हुआ है। भला यह किन विद्वानों की बात है कि अपने मत के पुस्तक आप ही देखना और दूसरों को न दिखलाना। इसी से विदित होता है कि इन ग्रन्थों के बनाने वालों को प्रथम ही शङ्का थी कि इन ग्रन्थों में असम्भव बातें हैं, जो दूसरे मत वाले देखेंगे तो खण्डन करेंगे और हमारे मत वाले हमसे के ग्रन्थ देखेंगे तो इस मत में श्रद्धा न रहेगी। अस्तु, जो हो, परन्तु बहुत मनुष्य

ऐसे हैं कि जिन को अपने दोष तो नहीं दीखते किन्तु दूसरों के दोष देखने में अत्युद्युक्त रहते हैं। यह न्याय की बात नहीं, क्योंकि प्रथम अपने दोष देख निकाल के पश्चात् दूसरों के दोषों में दृष्टि देके निकालें। अब इन बौद्ध जैनियों के मत का विषय सब सज्जनों के सम्मुख धरता हूँ, जैसा है वैसा विचारें।

किमधिकलेखेन बुद्धिगद्वर्गेषु

द्वादशसमुह्वासः

अथ नास्ति इमनान्तर्गतपारसाकबौद्धजैनमतस्य द्वादशसमुह्वासविषयात् न्याय्यास्यामः

— ६ —

कोई एक बृहस्पति नामा पुरुष हुआ था जो वेद, ईश्वर और यज्ञादि उत्तम कर्मों को भी नहीं मानता था देखिये उनका मत :—

पापञ्जीर मुञ्च जीवेकास्ति सा योगात्मा । यन्मोक्षस्तथैवैतत् पुनरायन न क्व ॥ सर्वदुर्गमस्य चारोद्धर्तुम इह २ ॥

कोई मनुष्यादि प्राणी मृत्यु के अगोचर नहीं है अर्थात् सब को मरना है। इसलिये जब तक शरीर में जीव रहे तब तक सुख से रहे। जो कोई कहे कि धर्माचरण में कष्ट होता है जो धर्म को छोड़े तो पुनर्जन्म में बड़ा दुःख पावे, उसको “चारसाक” उत्तर देता है कि अरे मोले भाई ! जो मरे के पश्चात् शरीर भस्म हो जाता है कि जिसने स्वाया पिया है वह पुनः संसार में न आवेगा, इसलिये जैसे ही सके आनन्द में रहो, लोक में नीति संचलो, ऐश्वर्य को बढ़ाओ और उससे इच्छित भोग करो, यही लोक समझो, फलोक कुछ नहीं। देखो ! पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन चार भूतों के परिणाम से यह शरीर बना है, इसमें इनके योग से चैतन्य उत्पन्न होता है, जैसे मादक द्रव्य खाने पीने से मद (नशा) उत्पन्न होता है इसी प्रकार जीव शरीर के साथ उत्पन्न होकर शरीर के नाश के साथ आप भी नष्ट हो जाता है। फिर किसको पाप पुण्य का फल होगा ?

एकैकमपि विनिर्दिष्ट एव आत्मा देहातिष्ठति आत्मनि प्रत्यक्षाभावात् ॥ सर्वदुर्गमस्य चारोद्धर्तुम इह ३ ॥

हम शरीर में चारों भूतों के संयोग से जीवात्मा उत्पन्न होकर उन्हीं के वियोग के साथ ही नष्ट हो जाता है। क्योंकि मरे पीछे कोई भी जीव प्रत्यक्ष नहीं होता। हम एक प्रत्यक्ष ही को मानते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष के बिना अनुमानादि होते ही नहीं। इसलिये मुख्य प्रत्यक्ष के सामने अनुमानादि गौण होने से उनका ग्रहण नहीं करते। सुन्दर स्त्री के आलिङ्गन से आनन्द का करना पुरुषार्थ का फल है। (उत्तर०) ये पृथिव्यादि भूत जड़ हैं उन से चेतन की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती, जैसे अब माता पिता के संयोग से देह की उत्पत्ति होती है वैसे ही आदि सृष्टि में मनुष्यादि शरीरों की आकृति परमेश्वर कर्ता के बिना कभी नहीं हो सकती। मद के समान चेतन की उत्पत्ति और विनाश नहीं होता, क्योंकि मद चेतन को होता है जड़ को नहीं। पदार्थ नष्ट अर्थात् अदृष्ट होते हैं परन्तु अभाव किसी का नहीं होता, इसी प्रकार अदृश्य होने से जीव का भी अभाव न मानना चाहिये। जब जीवात्मा सदेह होता है तभी उसकी प्रकटता होती है जब शरीर को छोड़ देता है तब यह शरीर जो मृत्यु को प्राप्त हुआ है, वह जैसा चेतनयुक्त पूर्व था वैसा नहीं हो सकता। यही बात बृहदारण्यक में कही है :—

य वा चाऽहं बौद्ध इति विचिन्वाही वा चोऽप्यनान्यार्थं विचिन्वा ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥

याज्ञवल्क्य कहते हैं कि मैं भौह मैं जान नहीं करता किन्तु आत्मा अविनाशी है,

जिसके योग से शरीर चष्टा करता है, जब जीव शरीर से पृथक् होजाता है तब शरीर में ज्ञान कुछ भी नहो रहता, जो देह से पृथक् आत्मा न हो तो जिसके संयोग से चेतनता और वियोग से जडता होती है वह देह से पृथक् है, जैसे आँख सब को देखती है परन्तु अपने को नहीं, इसी प्रकार प्रत्यक्ष का करनेवाला अपने को ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। जैसे अपनी आँख में सब घटपटादि पदार्थ देखता है वैसे आँख को अपने ज्ञान से देखता है। जो द्रष्टा है वह द्रष्टा ही रहता है, दृश्य कभी नहीं होता। जैसे बिना आधार आधेय, कारण के बिना कार्य, अवयवी के बिना अवयव और कर्त्ता के बिना कर्म नहीं रह सकते वैसे कर्त्ता के बिना प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है ? जो सुन्दर स्त्री के साथ समागम करने ही को पुरुषार्थ का फल मानो तो क्षणिक सुख और उससे दुःख भी होता है वह भी पुरुषार्थ ही का फल होगा। जब पेंसा है तो स्वर्ग की हानि होने से दुःख भोगना पड़ेगा। जो कष्टो दुःख के छुड़ाने और सुख के बढ़ाने में यत्न करना चाहिये तो मुक्ति सुख की हानि होजाती है, इसलिये वह पुरुषार्थ का फल नहीं। (चारवाक) जो दुःखसंयुक्त सुख का त्याग करते हैं वे मूर्ख हैं, जैसे धान्यार्थी धान का ग्रहण और वुस का त्याग करता है वैसे संसार में बुद्धिमान् सुख का ग्रहण और दुःख का त्याग करें क्योंकि इस लोक के उपस्थित सुख को बौद्ध के अनुपस्थित स्वर्ग के सुख की इच्छा कर धूर्तकथित वेदोक्त अग्निहोत्रादि कर्म उपासना और ज्ञानकाण्ड का अनुष्ठान परलोक के लिये करने हे वे अज्ञानी हैं। जो परलोक है ही नहीं तो उसकी आशा करना मूर्खता का काम है। क्योंकि—

आनिताय यथा वेदाग्निहोत्रं नम्यगृह्णाम्य । बुद्धिहीनोऽनायासीति केन पुरश्चरति ॥ (म० ६०-१०, पा० ६०) ।

चारवाकमतप्रचारक "बृहस्पति" कहता है कि अग्निहोत्र, तीन वेद, तीन दण्ड और भस्म का लगाना बुद्धि और पुरुषार्थरहित पुरुषों ने जीविका बनाली है। किन्तु कौटे लगाने आदि में उत्पन्न हुए दुःख का नाम नरक, लोकसिद्ध राजा परमेश्वर और देह का नाश होना, मोक्ष, अन्य कुछ भी नहीं। (उत्तर०) विषयरूपी सुखमात्र को पुरुषार्थ का फल मान कर विषयदुःख-निवारणमात्र में कृतकृत्यता और स्वर्ग मानना मूर्खता है। अग्निहोत्रादि यज्ञों में वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि द्वारा आगेग्यता का होना उससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है, उसको न जानकर वेद, ईश्वर और वेदोक्त धर्म की निन्दा करना धूर्तों का काम है। जो विददण्ड और भस्मधारण का स्रण्डन है सो ठीक है। यदि कण्टक आदि से उत्पन्न ही दुःख का नाम नरक हो तो उससे अधिक महारोगादि नरक क्यों नहीं ? यद्यपि राजा को ऐश्वर्यवान् और प्रजापालन में समर्थ होने से श्रेष्ठ मानें तो ठीक है परन्तु जो अन्यायकारी पापी राजा हो उसको भी परमेश्वरवत् मानते हो तो तुम्हारे जैसा कोई भी मूर्ख नहीं। शरीर का विच्छेद होनामात्र मोक्ष है तो गदहे कुत्ते आदि और तुम में क्या भेद रहा ? किन्तु आकृति ही मात्र भिन्न रही। (चारवाक) :—

अविजृम्भो मल शीघ्रं नमस्कर्त्तव्योऽविज्ञः । कष्टं विजितं तस्मात्समायायवद्वदतीति ॥१॥

न भवति नाऽपचना वा वैशाखा राश्रीर्लभ्यः । ज्ञेयं वशाच्छास्त्रोर्ज्ञं विचारय कष्टदायिका ॥२॥

सुदुर्येनिष्ठस्य भर्तुः ज्योतिष्टोमं यमिष्यति । सर्वथा यजमानस्य नतं कथमाय विष्णवे ॥३॥

कुलाशयस्य भक्त्या वाऽऽचरन्ति कारकम् । सन्कायस्य भक्त्या च तस्यैव तस्यैव भक्त्या च ॥४॥

सर्वविधता यदा तुल्यं सन्कायस्य राजस्य । साक्षात्सर्वविधतायामेव कथमाय दीयते ॥५॥

राज्यजीवितस्यैव जीवनस्यैव कृता पूजं विभेत् । सन्कायस्यैव देहस्यैव पुनरात्मनो वृत्तं ॥६॥

यदि सन्कायस्यैव शरीरस्यैव विविधता । कष्टाद्विज्ञो न वा भावति सन्कायस्यैव भक्त्या ॥७॥

अन्य जीवोत्पत्तिः प्राणैर्विद्यमानः । अन्तर्गतोत्पत्तिः न सम्बन्धितः स्वयम् ॥८॥
 यो देवः कर्तुं शक्नोति यः कर्तुं शक्नोति यः कर्तुं शक्नोति ॥९॥
 अथवा यः कर्तुं शक्नोति यः कर्तुं शक्नोति यः कर्तुं शक्नोति ॥१०॥
 यो देवः कर्तुं शक्नोति यः कर्तुं शक्नोति यः कर्तुं शक्नोति ॥११॥

चारवाक आजाणक, बौद्ध और जैन भी जगत् की उत्पत्ति स्वभाव से मानते हैं । जो जो स्वाभाविक गुण हैं उस उस से द्रव्यसंयुक्त होकर सब पदार्थ बनते हैं । कोई जगत् का कर्त्ता नहीं ॥ १ ॥ परन्तु इनमें से चारवाक ऐसा मानता है किन्तु परलोक और जीवात्मा बौद्ध जैन मानते हैं चारवाक नहीं, रोष इन तीनों का मत कोई कोई बात छोड़ के एकसा है । न कोई स्वर्ग, न कोई नरक और न कोई परलोक में जानेवाला आत्मा है और न वर्णाश्रम की क्रिया फलदायक है ॥२॥ जो यज्ञ में पशु को मार होम करने से वह स्वर्ग को जाता हो तो यज्ञमान अपने पिता आदि को माग होम करके स्वर्ग को क्यों नहीं भेजता ? ॥३॥ जो मरे हुए जीवों का आद्य और तर्पण तृप्तिकारक होता है तो परदेश में जानेवाले मार्ग में निर्वाहार्थ अन्न वस्त्र और धनादि को क्यों ले जाते हैं ? क्योंकि जैसे श्रुतक के नाम से अर्पण किया हुआ पदार्थ स्वर्ग में पहुँचता है तो परदेश में जाने वालों के लिये उनके सम्बन्धी भी घर में उनके नाम से अर्पण करके देशान्तर में पहुँचा दें, जो यह नहीं पहुँचता तो स्वर्ग में वह क्यों कर पहुँच सकता है ॥४॥ जो मर्त्यलोक में दान करने से स्वर्गवासी भूत होते हैं तो नीचे देने से घर के ऊपर स्थित पुस्तक तृप्त क्यों नहीं होता ? ॥५॥ इसलिये जब तक जीव नव तक सुख में जीवे, जो घर में पदार्थ न हो तो श्रृण लेके आनन्द करे । श्रृण देना नहीं पड़ेगा क्योंकि जिस शरीर में जीव न खाया पिचा है उन दोनों का पुनरागमन न होगा । फिर किससे कौन भागेगा और कौन देकेगा ? ॥६॥ जो लोग कहते हैं कि श्रुत्युत्पत्ति जीव निकल के परलोक को जाता है यह बात मिथ्या है क्योंकि जो ऐसा होता तो कुटुम्ब के मोह से रक्ष होकर पुनः घर में क्यों नहीं आजाता ॥७॥ इसलिये यह सब ब्राह्मणों ने अपनी जीविक्ता का उपाय किया है । जो दशागात्रादि श्रुतक क्रिया करते हैं यह सब उनकी जीविक्ता की लीला है ॥८॥ वेद के कनानेहार मांड, पूर्य और निशाचर अर्थात् राक्षस ये तीन हैं । “जर्जरी” “तुर्जरी” इत्यादि एण्डितों के धूर्त्तायुक्त वचन हैं ॥९॥ देखो धूर्त्तों की रचना—घोड़े के लिङ्ग को स्त्री ग्रहण करे, उसके साथ समागम यजमान की स्त्री से कराना, कन्या से ठट्ठा आदि लिखना धूर्त्तों के बिना नहीं हो सकता ॥१०॥ और जो मांस का खाना लिखा है वह वेदभाग राक्षस का बनाया है ॥११॥ (उत्तर) बिना चेतन परमेश्वर के निर्माण किये जड़ पदार्थ स्वयं आपस में स्वभाव से नियमपूर्वक मिलकर उत्पन्न नहीं हो सकते । जो स्वभाव से ही होते हैं तो द्वितीय सूर्य चन्द्र पृथिवी और नक्षत्रादि लोक आप से आप क्यों नहीं बन जाते हैं ? ॥१२॥ स्वर्ग सुख भोग और नरक दुःख भोग का नाम है । जो जीवात्मा न होता तो सुख दुःख का मोक्ष कौन हो सके ? जैसे इस समय सुख दुःख का मोक्ष जीव है वैसे परजन्म में भी होता है, क्या मृत्युभाषण और परोपकारादि क्रिया भी वर्णाश्रमियों की निष्फल होगी ? कभी नहीं ॥१३॥ पशु मार के होम करना वेदादि सत्यशास्त्रों में कहीं नहीं लिखा और श्रुतकों का आद्य तर्पण करना कपोलकल्पित है क्योंकि यह वेदादि सत्यशास्त्रों के विरुद्ध होने में भागवतादिपुराणमत वालों का मत है, इसलिये इस बात का स्फुटन अम्बाडनीय है ॥१४॥ ॥१५॥ जो वस्तु है उसका अभाव कभी नहीं होता । विद्यमान जीव का अभाव नहीं हो

सकता। देह भस्म हो जाता है जीव नहीं। जीव तो दूसरे शरीर में जाता है इसलिये जो कोई ऋण आदि कर विगने पदार्थों से इस लोक में भोग कर नहीं देते वे निश्चय पापी होकर दूसरे जन्म में दुःस्वरूपी नरक भोगते हैं, इसमें कुछ सन्देह नहीं ॥६॥ देह से निकल कर जीव स्थानान्तर और शरीरान्तर को प्राप्त होता है और उसको पूर्वजन्म तथा कुटुम्बादि का ज्ञान कुछ भी नहीं रहता, इसलिये पुनः कुटुम्ब में नहीं आ सकता ॥७॥ हां ब्राह्मणों ने प्रेतकर्म अपनी जीविकार्थ बना लिया है परन्तु वेदोंक न होने से स्वपण्डनीय है ॥८॥ अब कहिये जो चारवाक आदि ने वेदादि सत्यशास्त्र देखे सुने वा पढ़े होते तो वेदों की निन्दा कभी न करते कि 'वेद भांड धूर्त और निशाचरक्त पुस्तकों ने बनाये हैं' ऐसा वचन कभी न निकालते। हां भांड धूर्त निशाचरक्त महीधरादि टीकाकार हुए हैं। उनकी धूर्तता है, वेदों की नहीं। परन्तु शोक है चारवाक, आमाणक, बौद्ध और जैनियों पर कि इन्होंने मूल चार वेदों की संहिताओं को भी न सुना न देखा और न किसी विद्वान् से पढ़ा, इसलिये नष्ट-भ्रष्ट-बुद्धि होकर ऊटपटांग वेदों की निन्दा करने लगे। दुष्ट वज्रमार्गियों की प्रमाणशून्य कपोलकल्पित भ्रष्ट टीकाओं को देखकर वेदों से विरोधी होकर अविद्यारूपी अगाध समुद्र में जा गिरे ॥९॥ भला विचारना चाहिये कि स्त्री से अश्व के लिंग का ग्रहण कराके उससे समागम कराना और यजमान की कन्या से हंसी ठट्ठा आदि करना सिवाय वाममार्गी लोगों से अन्य मनुष्यों का काम नहीं है। बिना इन महापापी वाममार्गीयों के भ्रष्ट, वेदार्थ से विपरीत, अशुद्ध व्याख्यान कौन करता? अत्यन्त शोक तो इन चारवाक आदि पर है जो कि बिना विचार वेदों की निन्दा करने पर तत्पर हुए। तनिक तो अपनी बुद्धि से काम लेते। क्या करें विचारें उनमें इतनी विद्या ही नहीं थी जो सत्यासत्य का विचार कर सत्य का मण्डन और असत्य का स्पण्डन करते ॥१०॥ और जो मांस खाना है यह भी उन्होंने वाममार्गी टीकाकारों की लीला है, इसलिये उनको राक्षस कहना उचित है परन्तु वेदों में कहीं मांस का खाना नहीं लिखा। इसलिये इत्यादि मिथ्या बातों का पाप उन टीकाकारों को और जिन्होंने वेदों के ज्ञाने सुने बिना मनमानी निन्दा की है निःसंदेह उनको लगेगा। सच तो यह है कि जिन्होंने वेदों से विरोध किया और करते हैं और करेंगे वे अवश्य अविद्यारूपी अन्धकार में पड़के मुख के बदले दास्य दुःख जितना पावे उतना ही न्यून है, इसलिये मनुष्यमात्र को वेदानुकूल चलना समुचित है ॥११॥ जो वाममार्गीयों ने मिथ्या कपोलकल्पना करके वेदों के नाम से अपन। प्रयाजन मित्र करना अर्थात् यथेष्ट मद्यपान, मांस खाने और परस्त्रीगमन करने आदि दुष्ट कामों की प्रवृत्ति होने के अर्थ वेदों का कलङ्क लगाया, इन्हीं बातों को देखकर चारवाक बौद्ध तथा जैन लोग वेदों की निन्दा करने लगे और पृथक् एक वेदविरुद्ध अनीश्वरवादी अर्थात् नास्तिक मत चला लिया। जो चारवाकादि वेदों का मूलार्थ विचारते तो झूठी टीकाओं को देख कर सत्य वेदोंक मत में क्यों हाथ धो बैठते? क्या करें विचारें, "गिनासकाले विप्रेतबुद्धिः" जब नष्ट भ्रष्ट होने का समय आता है तब मनुष्य की उलटी बुद्धि हो जाती है।

अब जो चारवाकादिकों में भेद है सो लिखते हैं—ये चारवाकादि वज्रसी बातों में एक हैं परन्तु चारवाक देह की उत्पत्ति के साथ जीवोत्पत्ति और उसके नारा के साथ ही जीव का भी नारा मानता है। पुनर्जन्म और परलोक को नहीं मानता, एक प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना अनुमानादि प्रमाणा को भी नहीं मानता। चारवाक शब्द का अर्थ :- "जो बोलने में प्रगल्भ

और विशेषार्थ वेतण्डिक होता है"। और बौद्ध जैन प्रत्यक्षादि चारों प्रमाण, अनादि, जीव, पुनर्जन्म, परलोक और मुक्ति को भी मानते हैं, इतना ही चारणाक से बौद्ध और जैनियों का भेद है परन्तु नास्तिकता, वेद ईश्वर की निन्दा, फलतद्वेष, ब्र: यतना (आगे च्छे ब्र: कर्म) और 'जगत का कर्त्ता कोई नहीं' इत्यादि बातों में सब एक ही हैं। यह चार-णाक का मत संक्षेप से दर्शा दिया।

अब बौद्धमत के विषय में संक्षेप से लिखते हैं:—

कार्यकारणभावः सत्तावादा निवृत्तकामः । चरितवाचनविषयाऽर्थवान्तरसूत्रसंग्रहः ॥ (पृ० ६० पं० ६० ६० ७१) ।

कार्यकारणभाव अर्थात् कार्य के दर्शन से कारण और कारण के दर्शन से कार्यादि का साक्षात्कार प्रत्यक्ष में, शेष में अनुमान होता है, इसके बिना प्राणियों के संपूर्ण व्यवहार पूर्ण नहीं हो सकते इत्यादि लक्षणों से अनुमान को अधिक मान कर चाण्वाक से भिन्न शाखा बौद्धों की हुई है। [बौद्ध चार प्रकार के हैं—एक "माध्यमिक" दूसरा "योगाचार" तीसरा "सौत्रान्तिक" और चौथा "वैभाषिक"। "बुद्ध्या निर्वर्तते स बौद्धः" जो बुद्धि में सिद्ध हो अर्थात् जो जो बात अपनी बुद्धि में आवे उस उस को माने और जो जो बुद्धि में न आवे उस उसको नहीं माने। इनमें से पहिला "माध्यमिक" सर्वशून्य मानता है अर्थात् जितने पदार्थ हैं वे सब शून्य अर्थात् आदि में नहीं होने, अन्त में नहीं रहते। मध्य में जो प्रतीत होता है वह भी प्रतीतिसमय में है पश्चात् शून्य हो जाता है। जैसे उत्पत्ति के पूर्व घट नहीं था, प्रवृत्ति के पश्चात् नहीं रहता और घटज्ञान समय में धामना और पदार्थान्तर में जाने में घटज्ञान नहीं रहता इसलिये शून्य ही एक तत्त्व है। दूसरा "योगाचार" जो बाह्य शून्य मानता है अर्थात् पदार्थ भीतर ज्ञान में भासते हैं बाहर नहीं जैसे घटज्ञान आत्मा में है तभी मनुष्य कहता है कि 'यह घट है'। जो भीतर ज्ञान न हो तो नहीं कह सकता, ऐसा मानता है। तीसरा "सौत्रान्तिक" जो बाहर अर्थ का अनुमान मानता है क्योंकि बाहर कोई पदार्थ सागोपांग प्रत्यक्ष नहीं होता किन्तु एकदेश प्रत्यक्ष होने से शेष में अनुमान किया जाता है, इसका ऐसा मत है। चौथा "वैभाषिक" है, उसका मत बाहर पदार्थ प्रत्यक्ष होता है भीतर नहीं। जैसे "अर्थ नीलो घटः" इस प्रतीति में नीलपुष्प घटाकृति बाहर प्रतीत होती है, यह ऐसा मानता है]। यद्यपि इनका आचार्य बुद्ध एक है तथापि शिष्यों के बुद्धिभेद से चार प्रकार की शाखा हो गई हैं, जैसे सूर्यास्त होने में जार पुरुष परम्परीगमन चोर चोरी और विद्वान् सत्यभाषणादि श्रेष्ठ कर्म करते हैं। समय एक परन्तु अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार भिन्न भिन्न चेष्टा करते हैं। अब इन पूर्वोक्त चारों में "माध्यमिक" सब को क्षणिक मानता है अर्थात् क्षण क्षण में बुद्धि के परिणाम होने से जो पूर्व क्षण में ज्ञात वस्तु या वैया ही दूसरे क्षण में नहीं रहता, इसलिये सब को क्षणिक मानना चाहिये, ऐसे मानता है। दूसरा "योगाचार" जो प्रवृत्ति है सो सब दुःस्वप्न है क्योंकि प्राप्ति में सन्तुष्ट कोई भी नहीं रहता, एक की प्राप्ति में दूसरे की इच्छा बनी ही रहती है, इस प्रकार मानता है। तीसरा "सौत्रान्तिक" सब पदार्थ अपने अपने लक्षणों में लक्षित होते हैं जैसे गाय के चिह्नों से गाय और घोड़े के चिह्नों से घोड़ा ज्ञात होता है वैसे लक्षण लक्ष्य में मदा रहते हैं, ऐसा कहता है। चौथा "वैभाषिक" शून्य ही को एक पदार्थ मानता है। प्रथम "माध्यमिक" सब को शून्य मानता था उसी का पक्ष

“वैभाषिक” का भी है, इत्यादि बौद्धों में बहुत से विवाद पक्ष हैं, इस प्रकार चार प्रकार की भावना मानते हैं। (उत्तर०) जो सब शून्य हो तो शून्य का जानने वाला शून्य नहीं हो सकता। और जो सब शून्य होवे तो शून्य को शून्य नहीं जान सके। इसलिये शून्य का ज्ञाता और ज्ञेय दो पदार्थ सिद्ध होने हैं। और जो “योगाचार” वाक्यशून्यत्व मानता है तो पर्वत इसके भीतर होना चाहिये। जो कहे कि पर्वत भीतर है तो उसके हृदय में पर्वत के समान अवकाश कहाँ है ? इसलिये बाहर पर्वत है और पर्वतज्ञान आत्मा में रहता है। “सौत्रान्तिक” किमी पदार्थ को प्रत्यक्ष नहीं मानता तो वह आपत्त्य और उसका वचन भी अनुमेय होना चाहिये, प्रत्यक्ष नहीं। जो प्रत्यक्ष न हो तो “अयं घटः” यह प्रयोग भी न होना चाहिये, किन्तु “अयं घटकदेशः” यह घट का एकदेश है और एकदेश का नाम घट नहीं किन्तु समुदाय का नाम घट है। “यह घट है” यह प्रत्यक्ष है अनुमेय नहीं, क्योंकि सब अवयवों में अवयवी एक है। उसके प्रत्यक्ष होने में सब घट के अवयव भी प्रत्यक्ष होते हैं अर्थात् सावयव घट प्रत्यक्ष होता है। चौथा “वैभाषिक” वाक्य पदार्थों को प्रत्यक्ष मानता है वह भी ठीक नहीं, क्योंकि जहाँ ज्ञाता और ज्ञात होता है वहीं प्रत्यक्ष होता है। यद्यपि प्रत्यक्ष का विषय बाहर होता है नदाकार ज्ञान आत्मा को होना है, वैसे जो चणिक पदार्थ और उसका ज्ञान चणिक हो तो “प्रत्यभिज्ञा” अर्थात् ‘मैंने वह बात की थी’ ऐसा स्मरण न होना चाहिये, परन्तु पूर्व दृष्ट श्रुत का स्मरण होना है इसलिये चणिकवाद भी ठीक नहीं। जो सब दुःख ही हो और सुख कुछ भी न हो तो सुख की अपेक्षा के बिना दुःख सिद्ध नहीं हो सकता, जैसे रात्रि की अपेक्षा में दिन और दिन की अपेक्षा में रात्रि होती है, इसलिये सब दुःख मानना ठीक नहीं। जो मूलचक्षण ही माने तो नेत्रग्राह्यत्व रूप का लक्षण है और रूप लक्ष्य है जैसा घट का रूप लक्ष्य, चक्षुर्ग्राह्यत्व लक्षण से भिन्न है और गन्ध पृथिवी से अभिन्न है, इसी प्रकार भिन्नाभिन्न लक्ष्य लक्षण मानना चाहिये। शून्य का जो उत्तर पूर्व दिया है वही अर्थात् शून्य का जाननेवाला शून्य में भिन्न होता है।

सर्वस्य वागाम्यं नृणां मतम् ॥ सर्वतोर्ध्वमधोमतम् ॥ (ग० ४० प० ४० वी० ४० सू० २८) ।

जिनको बौद्ध तीर्थङ्कर मानते हैं उन्हीं को जैन भी मानते हैं, इसलिये ये दोनों एक हैं। और पूर्वोक्त भावनाक्षुद्रप्रय अर्थात् चार भावनाओं से सकल वासनाओं की निवृत्ति से शून्यरूप निर्वाण अर्थात् मुक्ति मानते हैं, अपने शिष्यों को योग और आचार का उपदेश करते हैं, अज्ञातपदार्थ के लिए गुरु से पूजने का नाम योग है गुरु के वचन का प्रमाण करना आचार कहाता है। बौद्धों के मत में पांच स्कन्ध होते हैं :—

अपिज्ञानवेदनास्मृत्यसंस्काराश्चक्रे (सी० ४० सू० ३४) ।

उनमें से प्रथमस्कन्ध :— [जो इन्द्रिय और इन्द्रियों से रूपादि विषय ग्रहण किया जाता है वह “रूपस्कन्ध”, दूसरा :—आलयविज्ञान और प्रवृत्तिविज्ञान के प्रवाह को “विज्ञानस्कन्ध”, तीसरा :—रूपस्कन्ध और विज्ञानस्कन्ध से उत्पन्न हुआ सुख दुःख आदि प्रतीतिरूप प्रवाह को “वेदनास्कन्ध”, चौथा :—गो आदि संज्ञा के उल्लेखी ज्ञानप्रवाह को “संज्ञास्कन्ध”, पांचवां :—वेदनास्कन्ध से होने वाले गगद्वेषादि क्लेश और क्षुधातृषादि उपक्लेश, मद प्रमाद, अभिमान, धर्म और अधर्मरूप व्यवहार को “संस्कारस्कन्ध” मानते हैं। सब संसार में दुःखरूप दुःख का धर्म दुःख का माधुर्य भावना करके संसार से बटन] चार-

वाकों में अधिक मुक्ति और अनुमान तथा जीव को मानना बौद्ध मानते हैं।

देवता लोकनाथानां नमस्तुभ्यमाहुः । निम्नमे वदुषां लोके उत्तमैर्बुद्धिः पुनः ॥१॥

सम्योत्पातसंवेद्येन कथिष्येऽस्माकम् । त्विहा हि देवताऽस्मिन्लोकप्रदायकम् ॥२॥

कर्मोपायान् वदुषो द्वारकास्मानिह । परितः पुनरीक्षति किमनेति बुद्धिः ॥३॥

द्वारेन्द्रियाणि पश्यन् तथा कर्मोक्तिप्राप्तिः च । यतो बुद्धिरिति चेत् द्वारकापदार्थं पुनः ॥४॥ (सी० ६० पृ० ४६) ।

अर्थात् जो ज्ञानी, विरक्त, जीवनमुक्त, लोकों के नाथ बुद्ध आदि तीर्थक्षत्रों के पदार्थों के स्वरूप को जाननेवाला, जो कि भिन्न भिन्न पदार्थों का उपदेशक है, जिसको बहुत से भेद और उपायों से कहा है उसको मानना ॥१॥ बड़े गंभीर और प्रसिद्ध भेद से, कहीं कहीं गुप्त और प्रकटता से भिन्न भिन्न गुरुओं के उपदेश जो कि शुन्य लक्षणवृत्त पूर्व कह आये उनको मानना ॥२॥ जो द्वादशायतन पूजा है वही मोक्ष करनेवाली है, उस पूजा के लिये वेदों से द्रव्यादि पदार्थों को प्राप्त होके द्वादशायतन अर्थात् बारह प्रकार के स्थान विशेष बना के सब प्रकार से पूजा करनी चाहिये, अन्य की पूजा करने से क्या प्रयोजन ॥३॥ इनकी द्वादशायतन पूजा यह है :—पाँच ज्ञान इन्द्रिय अर्थात् श्रोत्र, तत्त्व, चक्षु, जिह्वा और नासिका; पाँच कर्मेन्द्रिय अर्थात् वाक्, हस्त, पाद, गुहा और उपस्थ, ये दश इन्द्रियाँ और मन, बुद्धि, इन्द्री का सत्कार अर्थात् इनको आनन्द में प्रवृत्त रखना इत्यादि बौद्ध का मत है ॥४॥ (उत्तर०) जो सब संसार दुःस्वरूप होता तो किसी जीव की प्रवृत्ति न होनी चाहिये। संसार में जीवों की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष दीखती है, इसलिये सब संसार दुःस्वरूप नहीं हो सकता। किन्तु इसमें सुख दुःख दोनों हैं। और जो बौद्ध लोग ऐसा ही सिद्धान्त मानते हैं तो खानपानादि काना और पथ्य तथा ओषध्यादि सेवन करके शरीर रक्षण करने में प्रवृत्त होकर सुख क्यों मानते हैं ? जो कहें कि हम प्रवृत्त तो होते हैं परन्तु इसको दुःख ही मानते हैं तो यह कथन ही सम्भव नहीं क्योंकि जीव सुख जानकर प्रवृत्त और दुःख जानके निवृत्त होता है। संसार में धर्मक्रिया विद्या मत्सङ्ग आदि श्रेष्ठ व्यवहार सब सुखकारक हैं। इनको कोई भी विद्वान् दुःख का लिंग नहीं मान सकता बिना बौद्धों के। जो पाँच स्कन्ध हैं वे भी पुनः अपूर्ण हैं, क्योंकि जो ऐसे ऐसे स्कन्ध विचारने लगें तो एक एक के अनेक भेद हो सकते हैं। जिन तीर्थक्षत्रों को उपदेशक और लोकनाथ मानते हैं और अनादि जो नाथों का भी नाथ परमात्मा है उसको नहीं मानते तो उन तीर्थक्षत्रों ने उपदेश किससे पाया ? जो कहें कि स्वयं प्राप्त हुआ तो ऐसा कथन संभव नहीं। क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। अथवा उनके कथनानुसार ऐसा ही होता तो अब भी उनमें बिना पद पढ़ाये सुने सुनाये और ज्ञानियों के सस्संग किये बिना ज्ञानी क्यों नहीं होजाते। जब नहीं होते तो ऐसा कथन सर्वथा निर्मूल और युक्तिशून्य सञ्ज्ञिपातरोगग्रस्त मनुष्य के बड़ाने के समान है। जो शुन्य-रूप ही अद्वैत उपदेश बौद्धों का है तो विद्यमान वस्तु शुन्यरूप कभी नहीं होसकता। हाँ सूक्ष्म कारणरूप तो होजाता है, इस लिये यह भी कथन भ्रमरूपी है। जो द्रव्यों के उपा-र्जन से ही पूर्वोक्त द्वादशायतनपूजा मोक्ष का साधन मानते हैं तो दश प्राण और ग्यारहवें जीवात्मा की पूजा क्यों नहीं करते ? जब इन्द्रिय और अन्तःकरण की पूजा भी मोक्षप्रद है तो इन बौद्धों और विषयी जनों में क्या भेद रहा ? जो उनसे यह बौद्ध नहीं बच सके तो कहाँ मुक्ति भी कहाँ रही। जहाँ ऐसी बातें हैं वहाँ मुक्ति का क्या काम ? क्या ही इन्होंने अपनी अविद्या की उन्नति की है जिसका सादृश्य इनके बिना दूसरों से नहीं घट सकता।

निरचय तो यही होता है कि इनको वेद ईश्वर से विरोध करने का यही फल मिला। पूर्व तो सब संसार की दुःस्वरूपी भावना की, फिर बीच में द्वादशायतनपूजा लगादी। क्या इनकी द्वादशायतनपूजा संसार के पदार्थों से बाहर की है जो मुक्ति को देनेवारी होसके ? तो भला कभी आत्मा मीच के कोई रत्न टूटा चाहे वा टूटे, कभी प्राप्त हो सकता है ? ऐसी ही इनकी खिला वेद ईश्वर को न मानने से हुई। अब भी सुख चाहे तो वेद ईश्वर का आश्रय लेकर अपना जन्म सफल करें। विवेकविलास ग्रन्थ में बौद्धों का इस प्रकार का मत लिखा है:—

बौद्धाणां मुण्डो वेदो विप्रः च कथं ब्रह्मणः । आर्यलोककथां तन्मत्तद्वयमिदं ब्रह्मणः ॥१॥
 पु कथायतनं चैव तत्र ब्रह्मणे कथाः । आर्यलोककथां च व्याख्यां कथितं ब्रह्मणः ॥२॥
 इ च संनानिभ्यः कथाकालो च तन्मत्तद्वयमिदं । विज्ञानं केवलं मीमांसा संसृष्टो कथनेव च ॥३॥
 तन्मत्तद्वयमिदं कथाकालो विप्रः तन्मत्तद्वयमिदं । आर्यलोककथां च व्याख्यां कथितं ब्रह्मणः ॥४॥
 कथितं कथनेनैव । इति वा ब्रह्मणा विप्रः । न वार्यं इति विप्रैः च न बोधोऽविबोध्यः ॥५॥
 तन्मत्तद्वयमिदं च व्याख्यायतनं तदा । तदु ब्रह्मणिकं बौद्धा कथायां वैमलिकार्यः ॥६॥
 कथो ज्ञानानिभ्यो वैमलिकार्यं ब्रह्मणः । नानाविधैः तन्मत्तद्वयमिदं च विप्रैः ॥७॥
 आर्यलोककथां ब्रह्मणिकं विप्रैः कथायां । केवलं विप्रैः तन्मत्तद्वयमिदं च विप्रैः ॥८॥
 आर्यलोककथां ब्रह्मणिकं विप्रैः कथायां । तन्मत्तद्वयमिदं बौद्धा कथायां वैमलिकार्यः ॥९॥
 इति ब्रह्मणिकं विप्रैः कथायां । नानाविधैः तन्मत्तद्वयमिदं च विप्रैः ॥१०॥

बौद्धों का मुगतदेव बुद्ध भगवान् पूजनीय देव और जगत चणर्मगुर, आर्यसत्य संधा से प्रसिद्ध चार तत्त्व बौद्धों में मन्तव्य पदार्थ हैं ॥१॥ इस विश्व की दुःख, दुःख का घर जाने, नदनन्तर समुदय और मार्ग, इनकी व्याख्या क्रम में सुनी ॥२॥ संसार में दुःख ही है जो पञ्चस्कन्ध पूर्व कह आये हैं उनको दुःख जानना ॥३॥ पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, उनके शब्दादि विषय पांच और मन, बुद्धि(अन्तःकरण)धर्म का स्थान ये द्वादश है ॥४॥ जिससे मनुष्यों के हृदय में रागद्वेषादि समूह की उत्पत्ति होती है वह आत्मा, आत्मा के सम्बन्धी और स्वभाव समुदय है ॥५॥ 'सब संस्कार चणिक हैं' जो यह नामना स्थिर होना है वह बौद्धों का मार्ग है और वही शून्य तत्त्व शून्यरूप हो जाना मोक्ष है ॥६॥ बौद्ध लोग प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण मानते हैं। चार प्रकार के इनमें भेद है वैमलिक, सौत्रान्तिक, योगाचार और माध्यमिक ॥७॥ इन में वैमलिक ज्ञान में जो अर्थ है उसको विद्यमान मानता है, क्योंकि जो ज्ञान में नहीं है उसका होना सिद्ध पुरुष नहीं मान सकता। और सौत्रान्तिक भीतर को प्रत्यक्ष पदार्थ मानता है बाहर नहीं ॥८॥ योगाचार आकार सहित विज्ञानयुक्त बुद्धि को मानता है और माध्यमिक केवल अपने में पदार्थों का ज्ञानमात्र मानता है, पदार्थों को नहीं मानता ॥९॥ और रागादि ज्ञान के प्रवाह की वासना के नाश से उत्पन्न हुई मुक्ति चारों बौद्धों की है ॥१०॥ मुगादि का चमड़ा, कमण्डलु, झण्ड मुंडाये, बत्कल वस्त्र, पूर्वाङ्क अर्थात् नी बजे से पूर्व भोजन, अकेला न रहे, रक्त वस्त्र का धारण, यह बौद्धों के साधुओं का मत है ॥११॥ (उत्तर०) जो बौद्धों का मुगत बुद्ध ही देव है तो उसका गुरु कौन या ? और जो विश्व चणमंग हो तो किरट्ट पदार्थ का 'यह वही है' ऐसा स्मरण न होना चाहिये। जो क्षणमङ्ग होता तो वह पदार्थ ही नहीं रहता पुनः स्मरण किसका होवे ? जो चणिकवाद ही बौद्धों का मार्ग है तो इनका मोक्ष भी क्षणमंग होगा। जो ज्ञान से युक्त अर्थ द्रव्य हो तो जड़ द्रव्य में भी ज्ञान होना चाहिये और वह चालनादि क्रिया किस पर करता है ? भला जो बाहर दीखता है वह मिथ्या कैसे हो सकता है ? जो आकार से सहित

बुद्धि होवे तो दृश्य होना चाहिये। जो केवल ज्ञान ही हृदय में आत्मस्थ होवे बाह्य पदार्थों को केवल ज्ञान ही माना जाय तो ज्ञेय पदार्थ के बिना ज्ञान ही नहीं हो सकता, जो वासनाच्चेद ही मुक्ति है तो मुद्रुप्ति में भी मुक्ति माननी चाहिये। ऐसा मानना विद्या से विरुद्ध होने के कारण तिरस्करणीय है। इत्यादि बातें संक्षेपतः बौद्ध मतस्थों की प्रदर्शित कर दी है। अब बुद्धिमान् विचारशील पुरुष अबलोकन करके जान जायेंगे कि इनकी कैसी विद्या और कैसा मत है। इसको जैन लोग भी मानते हैं ॥

यहाँ से आगे जैनमत का वर्णन है:—

प्रकरणरत्नाकर भाग एक, नयचक्रभाग में निम्नलिखित बातें लिखी है:—

बौद्ध लोग समय समय में नवीनपन से १. आकाश, २. काल, ३. जीव, ४. पुद्गल ये चार द्रव्य मानते हैं और जैनी लोग धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय और काल इन छः द्रव्यों को मानते हैं। इनमें काल को अस्तिकाय नहीं मानते किन्तु ऐसा कहते हैं कि काल उपचार में द्रव्य है वस्तुतः नहीं। उनमें से “धर्मास्तिकाय” जो गतिपरिणामीपन में परिणाम को प्राप्त हुआ जीव और पुद्गल इसका गति के समीप से स्पर्शमान करने का हेतु है वह धर्मास्तिकाय और वह असंख्य प्रदेश परिमाण और लोक में व्यापक है। दूसरा “अधर्मास्तिकाय” यह है कि जो स्थिरता में परिणामी हुए जीव तथा पुद्गल का स्थिति के आश्रय का हेतु है। तीसरा “आकाशास्तिकाय” उसको कहते हैं कि जो सब द्रव्यों का आधार जिसमें अवगाहन प्रवेश निर्गम आदि क्रिया करने वाले जीव तथा पुद्गल को अवगाहन का हेतु और सर्वव्यापी है। चौथा “पुद्गलास्तिकाय” यह है कि जो कारणरूप मूक्षम नित्य, एकरम, वर्ण, गन्धवाला, स्पर्शवाला, कार्य का लिंगी होने और गलने के स्वभाववाला होता है। पाचवां “जीवास्तिकाय” जो चेतनालक्षण ज्ञान दर्शन में उपयुक्त अनन्त पर्यायों में परिणामी होनेवाला कर्त्ता याक्ता है। और छठा “काल” यह है कि जो पूर्वोक्त पञ्चास्तिकायों का परन्तु अपरन्त नवीन प्राचीनता का चिह्नरूप प्रसिद्ध वर्त्तनारूप पर्यायों में युक्त है वह काल कहाता है। (समीचक) जो बौद्धों ने चार द्रव्य प्रतिममय में नवीन नवीन माने हैं वे भ्रुटे हैं, क्योंकि आकाश, काल, जीव और परमाणु ये नये वा पुराने कभी नहीं हो सकते, क्योंकि ये अनादि और कारणरूप से अविनाशी हैं पुनः नया और पुरानापन कैसे घट सकता है। और जेनियों का मानना भी ठीक नहीं क्योंकि धर्माधम द्रव्य नहीं किन्तु गुण है। ५ दोनों जीवास्तिकाय में आ जाते हैं। इसलिये आकाश, परमाणु जीव और काल मानते तो ठीक था। और जो नव द्रव्य वैशेषिक में माने हैं वे हैं। ठीक है। क्योंकि पृथिव्यादि पांच तत्त्व, काल, दिशा आत्मा और मन ये नव द्रव्यक द्रव्यक पदार्थ निश्चित है। एक जीव को चेतन मानकर ईश्वर को न मानना यह जैन बौद्धों की मिथ्या पक्षपात की बात है।

अब जैनी नाम नप्यमङ्गी और स्वाहाद मानते हैं सो यह कि “स्मृ पटः”

इसको प्रथम भङ्ग कहते हैं, क्योंकि पट अपनी कर्त्तमानता से यत्न अर्थात् घड़ा है, इमने “अभाव स्य विरोध किया है। दूसरा मंग “अस्मृ पटः” घड़ा नहीं है, प्रथम पट के भाव में इस “उ” के अमज्जाव में दूसरा भङ्ग है। तीसरा भङ्ग यह है कि “सत्त्वमन पटः”

अर्थात् यह घड़ा तो है परन्तु पट नहीं, क्योंकि उन दोनों से दृश्य हो गया। चौथा भङ्ग 'घटोऽघटः' जैसे "अघटः पटः" दूसरे पट के अभाव की अपेक्षा अपने में होने से घट अघट कहाता है, युगपत् उसकी दो संज्ञा अर्थात् घट और अघट भी है। पाँचवां भङ्ग यह है कि घट की पट कहना अयोग्य अर्थात् उसमें घटपन वक्तव्य है और पटपन अवक्तव्य है। छठा भङ्ग यह है कि जो घट नहीं है वह कहने योग्य भी नहीं और जो है वह है और कहने के योग्य भी है। और मातवां भङ्ग यह है कि जो कहने को इष्ट है, परन्तु वह नहीं है और कहने के योग्य भी घट नहीं। यह सप्तमभङ्ग कहाता है। इसी प्रकार :—

स्वार्थस्य जीवोऽयं मत्स्यो भङ्गः ॥१॥ स्वाभाविक जीवो विरोधी भङ्गः ॥२॥
स्वार्थकर्मो जीवः दुर्धी भङ्गः ॥३॥ स्वार्थस्य नास्ति जीवः पटुर्धी भङ्गः ॥४॥
स्वार्थस्य चापकल्पना जीवः संघयो भङ्गः ॥५॥ स्वात्मनास्ति चापकल्पनो जीवः यो भङ्गः ॥६॥
स्वार्थस्य नास्ति चापकल्पनो जीवः इति मत्स्यो भङ्गः ॥७॥

अर्थात् 'है जीव', ऐसा कथन होने तो जीव के विरोधी जड़ पदार्थों का जीव में अभाव-रूप भङ्ग प्रथम कहाता है। दूसरा भङ्ग यह है कि 'नहीं है जीव जड़ में' ऐसा कथन भी होता है, इसमें यह दूसरा भङ्ग कहाता है। 'जब जीव शरीर धारण करता है तब प्रसिद्ध और जब शरीर से दृश्य होता है तब अप्रसिद्ध रहता है', ऐसा कथन होने उसको तृतीय भंग कहते हैं। 'जीव कहने योग्य नहीं', यह चौथा भंग। 'जीव है परन्तु कहने योग्य नहीं' जो ऐसा कथन है उसको पंचम भंग कहते हैं। 'जीव प्रत्यक्ष प्रमाण से कहने में नहीं आता इसलिए चक्षु-प्रत्यक्ष नहीं है', ऐसा व्यवहार है उसको छठा भंग कहते हैं। एक काल में 'जीव का अनुमान में होना और अदृश्यपन में न होना और एकमात्र न रहना किन्तु चक्षु चक्षु में परिणाम को प्राप्त होना अस्ति नास्ति न होने और नास्ति अस्ति व्यवहार भी न होने' यह मातवां भंग कहाता है।

इसी प्रकार नित्यत्व सप्तमंगी और अनित्यत्व सप्तमंगी तथा सामान्य धर्म, विशेष धर्म, गुण और पर्यायो की प्रत्येक वस्तु में सप्तमंगी होती है। वेमे द्रव्य, गुण, स्वभाव और पर्यायो के अनन्त होने में सप्तमंगी भी अनन्त होती है, ऐसा जैनियों का स्याद्वाद और सप्तभङ्गी न्याय कहाता है। (सर्माचक) यह कथन एक अन्योऽन्याभाव से, साधर्म्य और वैधर्म्य में चरितार्थ हो सकता है। इस मूल प्रकरण को खोडक कठिन जालरचना केवल अज्ञानियों के फसाने के लिये होता है। देखो ? जीव का अजीव में और अजीव का जीव में अभाव रहता ही है, जैसे जीव और जड़ के वर्तमान होने से साधर्म्य और चेतन तथा जड़ होने में वैधर्म्य अर्थात् जीव में चेतनत्व (अस्ति) है और जड़त्व (नास्ति) नहीं है। इसी प्रकार जड़ में जड़त्व है और चेतनत्व नहीं है इससे गुण, कर्म, स्वभाव के समान धर्म और विरुद्ध धर्म के विचार में सब इनका सप्तभङ्गी और स्याद्वाद सहजता से समझ में आता है फिर इतना प्रयत्न रहाना किस काम का है ? [इसमें नौट और जैनों का एक मत है। योंइसा ही एषक् होने में भिन्नभाव भी हो जाता है]।

अब इसके आगे केवल जैनमत विषय में लिखा जाता है:—

(चक्षुर्विद् दूरे तत्र विवेकवदिवचनम् । अत्यन्तदूरेण दूरे दूरे च कर्मम् ॥१॥
देव विद्मः तदादि मत्स्यवर्णनविशेषः । अत्यन्तं न त्वोऽप्यन्तरोक्तकल्पम् ॥२॥ (४-४-४-४) अर्थात् अत्यन्तं दूर १०-॥

जैन लोग "चित्" और "अचित्" अर्थात् चेतन और जड़ दो ही परतत्त्व मानते हैं, उन दोनों के विवेचन का नाम विवेक, जो जो ग्रहण के योग्य है उस उस का ग्रहण और

जो जो त्याग करने योग्य है उस उस के त्याग करनेवाले को विवेकी कहते हैं ॥१॥ जगत् का कर्ता और रागादि तथा 'ईश्वर' ने जगत् किया है इस अविवेकी मत का त्याग और योग से लक्षित परमज्योतिस्वरूप जो जीव है उसका ग्रहण करना उत्तम है ॥२॥ अर्थात् जीव के बिना दूसरा चेतन तत्त्व ईश्वर को नहीं मानते, 'कोई भी अनादि सिद्ध ईश्वर नहीं ऐसा बौद्ध जैन लोग मानते हैं'। इसमें राजा शिवप्रसादजी "इतिहासतिमिरनाराक" ग्रन्थ में लिखते हैं कि इनके दो नाम हैं एक जैन और दूसरा बौद्ध, ये पर्यायवाची शब्द हैं परन्तु बौद्धों में वाममार्गी मयमांसाहारी बौद्ध हैं उनके साथ जैनियों का विरोध है परन्तु जो महावीर और गौतम गणधर हैं उनका नाम बौद्धों ने 'बुद्ध' रखा है और जो जैनियों ने 'गणधर' और 'जिनवर' इसमें जिनकी परम्परा जैनमत है उन राजा शिवप्रसादजी ने अपने "इतिहासतिमिरनाराक" ग्रन्थ के तीसरे खण्ड में लिखा है कि "स्वामी शंकराचार्य" से पहले जिन को दूधे कुल हजार वर्ष के लगभग गुजरे हैं, सारे भारतवर्ष में बौद्ध अथवा जैनधर्म फैला हुआ था, इस पर नोट—'बौद्ध कबने से हमारा आराध उस मत से है जो महावीर के गणधर गौतम स्वामी के समय से शंकर स्वामी के समय तक वेदविरुद्ध सारे भारतवर्ष में फैला रहा और जिसको अशोक और सम्यक्षि महाराज ने माना उससे जैन बाहर किसी तरह नहीं निकल सकते। 'जिन' जिससे 'जैन' निकला और 'बुद्ध' जिससे 'बौद्ध' निज्जा। दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, बोध में दोनों का अर्थ एक ही निज्जा है और गौतम को दोनों मानते हैं, कर्मा दीपवंश इत्यादि पुराने बौद्ध कर्म्मों में शान्क्यबुद्धि गौतम बुद्ध को अकसर महावीर ही के नाम से लिखा है। उस उसके समय में एक ही उनका मत रहा होगा। हम ने जो 'जैन' न लिखकर गौतम के मत वालों को 'बौद्ध' लिखा उसका अज्ञान केवल इतना ही है कि उनको दूसरे देश वालों ने 'बौद्ध' ही के नाम से लिखा है"। ऐसा ही अमरकोश में भी लिखा है :—

महं बुद्धो बुद्धो धर्मात्सत्त्वान्तः । मन्त्रमन्त्रो यथात्म्यात्सत्त्वोऽतिविश्वः ॥१॥

सर्वजिह्वो यथास्फोटयवादी विनायकः । हृदीह्य जीवन् साक्षा हृदि शास्त्रमृजिह्व ॥२॥

न शास्त्रमिह सर्वकं किद्वरगौडोऽतिविश्वः । गौतमपर्यायवन्द्यश्च साध्याधीश्वरश्च ॥३॥

(अमरकोश भा० १ । एतद् ८ अ० १ । १६८ ।)

अब देखो ! 'बुद्ध' 'जिन' और 'बौद्ध' तथा 'जैन' एक के नाम हैं वा नहीं ? क्या अमरसिंह भी 'बुद्ध' 'जिन' के एक लिखने में झूट गया है ? जो अविद्वान् जैन हैं वे तो न अपना जानते और न दूसरे का, केवल हठमात्र से बर्हाया करते हैं परन्तु जो जैनों में विद्वान् हैं वे सब जानते हैं कि "बुद्ध" और "जिन" तथा "बौद्ध" और "जैन" पर्यायवाची हैं इसमें कुछ सन्देह नहीं। जैन लोग कहते हैं कि जीव ही परमेश्वर हो जाता है, वे जो अपने तीर्थङ्करों को ही केवली मुक्तिप्राप्त और परमेश्वर मानते हैं, अनादि परमेश्वर कोई नहीं। सर्वज्ञ, वीतराग, अर्हन्, केवली, तीर्थङ्कृत, जिन ये ऋः नास्तिकों के देवताओं के नाम हैं। आदि-देव का स्वरूप हेमचन्द्रसुरि ने "आप्तनिश्चयालङ्कार" ग्रन्थ में लिखा है :—

सर्वको किरायादिरोक्त्वा त्रैलोक्यव्याप्तः । वास्तव्यात्सत्त्वोऽतिविश्वः ॥१॥ (सं० ४० पं० १०० अ० १०० पृष्ठ १६) ।

वैसे ही "तीर्थातिर्तो" ने भी लिखा है कि :—

सर्वको यथायं साध्याधीश्वरमवाप्तिः । एतौ न कैवल्योऽस्ति सिद्ध सा योग्यतायेव ॥२॥

न साध्याधीश्वरि यद्विषयित्वमर्थक्योक्तम् । न च सर्वपरान्तं साध्याधीश्वरि ॥३॥

न साध्याधीश्वरमैरीश्वरसिद्धिः । विहीनो न साध्याधीश्वरः । सर्वकर्मोपशान्तिः ॥४॥ (सं० ४० पं० १०० अ० १०० पृष्ठ १६) ।

जो रागादि दोषों से रहित, त्रैलोक्य में पूजनीय, यथायुक्त पदार्थों का वक्ता सर्वज्ञ अर्हन् देव है वही परमेश्वर है ॥१॥ जिस लिये हम इस समय परमेश्वर को नहीं देखते इसलिये कोई सर्वज्ञ अनादि परमेश्वर प्रत्यक्ष नहीं, जब ईश्वर में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं तो अनुमान भी

नहीं घट सकता, क्योंकि एक देश प्रत्यक्ष के बिना अनुमान नहीं हो सकता ॥२॥ जब प्रत्यक्ष अनुमान नहीं तो आगम अर्थात् नित्य अनादि सर्वज्ञ परमात्मा का बोधक शब्द-प्रमाण भी नहीं हो सकता, जब तीनों प्रमाण नहीं तो अर्थवाद अर्थात् स्तुति निन्दा पकृति अर्थात् पराये चरित्र का वर्णन और पुराकल्प अर्थात् इतिहास का तात्पर्य भी नहीं घट सकता ॥३॥ और अन्यार्थप्रधान अर्थात् बहुव्रीहि समास के तुल्य परोक्ष परमात्मा की सिद्धि का विधान भी नहीं हो सकता, पुनः ईश्वर के उपदेशों से सुने बिना अनुवाद भी कैसे हो सकता है ? ॥४॥ इसका प्रत्याख्यान अर्थात् खण्डन :—जो अनादि ईश्वर न होता तो “अहंत्वं” देव के माता पिता आदि के शरीर का सांचा क्यों बनाता ? बिना संयोगकर्ता के यथायोग्य सर्वाङ्गव्यवस्था, यथोचित कार्य करने में उपयुक्त शरीर बन ही नहीं सकता और जिन पदार्थों से शरीर बना है उनके जड़ होने से स्वयं इस प्रकार की उत्तम रचना से युक्त शरीर रूप नहीं बन सकते, क्योंकि उनमें यथायोग्य बनने का ज्ञान ही नहीं, और जो रागादि दोषों से संहित हो कर पश्चात् दोष रहित होता है वह ईश्वर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिस निमित्त ने वह रागादि से मुक्त होता है उस निमित्त के बटने से उसका कार्य ह्रुष्टि भी अनित्य होगी । जो अल्प और अल्पज्ञ है वह सर्वव्यापक और सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव का स्वरूप एकदेशी और परिमित कुछ कर्म स्वभाव वाला होता है, वह सब विद्याओं में सब प्रकार वयार्थवक्ता नहीं हो सकता, इसलिये तुम्हारे तीर्थङ्कर परमेश्वर कभी नहीं हो सकते ॥१॥ क्या तुम जो प्रत्यक्ष पदार्थ हैं उन्हीं को मानते हो अप्रत्यक्ष को नहीं ? जैसे कन से रूप और चक्षु से शब्द का ग्रहण नहीं हो सकता तैसे अनादि परमात्मा को देखने का साधन शुद्धान्तःकरण, विद्या और योगाभ्यास से पवित्रात्मा परमात्मा को प्रत्यक्ष देखता है, जैसे बिना पद विद्या के प्रयोजनों की प्राप्ति नहीं होती वैसे ही योगाभ्यास और विज्ञान के बिना परमात्मा भी नहीं देख सकता, जैसे भूमि के रूपादि गुण ही को देख जान के गुणों से अन्यवहित सम्बन्ध से पृथिवी प्रत्यक्ष होती है वैसे इस सृष्टि में परमात्मा की रचना विशेष लिङ्ग देख के परमात्मा प्रत्यक्ष होता है और जो पापाकर्षणेच्छा समय में मय, राक्षस, लज्जा उत्पन्न होती है, वह अन्तर्यामी परमात्मा की ओर से है, इससे भी परमात्मा प्रत्यक्ष होता है । अनुमान के होने में क्या सन्देह हो सकता है ? ॥२॥ और प्रत्यक्ष तथा अनुमान के होने से आगम प्रमाण भी नित्य, अनादि, सर्वज्ञ ईश्वर का बोधक होता है इसलिये शब्द प्रमाण भी ईश्वर में है । जब तीनों प्रमाणों से ईश्वर को जीव जान सकता है तब अर्थवाद अर्थात् परमेश्वर के गुणों की प्रशंसा करना भी यथार्थ घटता है । क्योंकि जो नित्य पदार्थ है उनके गुण, कर्म, स्वभाव भी नित्य होते हैं उनकी प्रशंसा करने में कोई भी प्रतिबन्धक नहीं ॥३॥ जैसे मनुष्यों में कर्त्ता के बिना कोई भी कार्य नहीं होता वैसे ही इस महत्कार्य का कर्त्ता के बिना होना सर्वथा असम्भव है । जब ऐसा है तो ईश्वर के होने में बृह् को भी सन्देह नहीं हो सकता । जब परमात्मा के उपदेश करने वालों से सुनने परचात् उसका अनुवाद करना भी सरल है ॥४॥ इससे जैनों के प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ईश्वर का खण्डन करना आदि व्यवहार अनुचित है । (पूर्व०) :-

अनाद्येतदमन्त्रार्थं न च सर्वज्ञ आदिमान् । इतिमेव सत्यमेव न क्व अविशुद्धे ॥२॥

कच सत्यमेव सर्वज्ञोऽहं आदिमेव । अन्तर्यामी कच विदितमन्त्रोन्मादवयवमेव । ॥३॥

सर्वज्ञोऽहं सत्यं सर्वं देव आदिमान् । क्व अन्यत् किमेव विदितमन्त्रोन्मादमेव ॥४॥

(सं० २० अ० ३० पं० १०५, १०६, १०७)

जीव में सर्वत्र हुआ अनादि शास्त्र का कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि बिना हुए अस्त्य वचन से उसका प्रतिपादन किस प्रकार से हो सके ? ॥१॥ और जो परमेश्वर ही के वचन से परमेश्वर सिद्ध होता है तो अनादि ईश्वर से अनादि शास्त्र की सिद्धि, अनादि शास्त्र से अनादि ईश्वर की सिद्धि, अन्योऽन्याग्रह दोष आता है ॥२॥ क्योंकि सर्वत्र के वचन से वह वेदवाच्य सत्य और उसी वेदवचन से ईश्वर की सिद्धि करते हो वह कैसे सिद्ध हो सकता है ? उस शास्त्र और परमेश्वर की सिद्धि के लिये तीसरा कोई प्रमाण चाहिये जो ऐसा मानोगे तो 'अनवस्था दोष आयेगा ॥३॥ (उत्तर०) हम लोग परमेश्वर और परमेश्वर के लक्ष, कर्म, स्वभाव को अनादि मानते हैं अनादि नित्यवस्तुओं में अन्योऽन्याग्रह दोष नहीं आ सकता जैसे कार्य से कारण का ज्ञान और कारण से कार्य का बोध होता है, कार्य में कारण का स्वभाव और कारण में कार्य का स्वभाव नित्य है वैसे परमेश्वर और परमेश्वर के अनन्त विद्यादि लक्ष नित्य होने से ईश्वरप्रणीत वेद में अनवस्था दोष नहीं आता ॥१॥२॥३॥ और तुम तीर्थंकरों को परमेश्वर मानते हो वह कभी नहीं पट सकता क्योंकि बिना माता पिता के उनका शरीर ही नहीं होता तो वे तत्त्वार्थ ज्ञान और मुक्ति को कैसे पा सकते हैं ? वैसे ही संयोग का आदि अक्षय होता है, क्योंकि बिना वियोग के संयोग हो ही नहीं सकता। इसलिये अनादि सृष्टिकर्ता परमात्मा को मानो। देखो ! कोई किनारा ही कोई सिद्ध हो तो भी शरीर आदि की रचना को पूर्णता से नहीं जान सकता। जब सिद्ध जीव सुश्रुति दशा में जाता है तब उसको कुछ भी भान नहीं रहता। जब जीव दुःख को प्राप्त होता है तब उसका ज्ञान भी न्यून हो जाता है, ऐसे परिच्छिन्न समर्थ्य वाले एक देश में रहने वाले को ईश्वर मानना बिना भास्तिशुद्धिदुक्त जैनियों से अन्य कोई भी नहीं मान सकता। जो तुम कहो कि वे तीर्थंकर अपने माता पिताओं से हुए तो वे किन से और उनके माता पिता किन से ? फिर उनके भी माता पिता किन से हुए ? इत्यादि अनवस्था आयेगी।

इसके आगे प्रकरणरत्नाकर के दूसरे भाग भास्तिक नास्तिक के संबन्ध के प्रश्नोत्तर यहां लिखते हैं जिसको बड़े बड़े जैनियों ने अपनी सम्मति के साथ माना और सुम्मा में बपवाया है।

(नास्तिक) ईश्वर की इच्छा से कुछ नहीं होता जो कुछ होता है वह कर्म से। (भास्तिक) जो सब कर्म से होता है तो कर्म किससे होता है ? जो कहो कि जीव आदि से होता है तो किन श्रोतों से जीव कर्म करता है वे किन से हुए ? जो कहो कि अनादि ब्रह्म और स्वभाव से होते हैं तो अनादि का बूटना असम्भव होकर तुम्हारे मत में सृष्टि का अभाव होगा। जो कहो कि प्राणमायका अनादि सन्त है तो बिना कल के सबके कर्म निवृत्त हो जायेंगे। यदि ईश्वर फलप्रदाता न हो तो फल के फल दुःख को जीव अपनी इच्छा से कभी नहीं भोगेगा, जैसे कोर आदि कोरी का फल दण्ड अपनी इच्छा से नहीं भोगते किन्तु राज्यव्यसक्त से भोगते हैं वैसे ही परमेश्वर के सुगाने में जीव प्राण और पुष्प के फलों को भोगते हैं अन्यथा कर्मसङ्ग हो जायेंगे, अन्य के कर्म अन्य को भोगने पड़ेंगे। (नास्तिक) ईश्वर अक्रिय है क्योंकि जो कर्म करता होता तो कर्म का फल भी भोगना पड़ता इसलिये जैसे हम केकरी सुखों को अक्रिय मानते हैं वैसे तुम भी मानो। (भास्तिक) ईश्वर अक्रिय नहीं किन्तु लक्रिय है। जब केन है तो कर्म क्यों नहीं ? और

जो कर्त्तृ है तो वह किया से हृष्य कभी नहीं हो सकता। जैसा तुम इन्धिम क्वाकट के ईस्कर तीर्थक्षुर को जीव से जो हुए मानते हो इस प्रकार के ईस्कर को कोई भी विद्वान् नहीं मान सकता। क्योंकि जो निमित्त से ईस्कर को तो अनित्य और प्राचीन हो जाय। क्योंकि ईस्कर बनने के प्रथम जीव का, पञ्चत्तु किसी निमित्त से ईस्कर बना, तो फिर भी जीव हो जायगा। अपने जीवित स्वभाव को कभी नहीं बोध सकता। क्योंकि अनन्तकाल से जीव है और अनन्तकाल तक रहेगा। इसलिये इस अनादि स्वाःसिद्ध ईस्कर को मानना योग्य है। देखो ! जैसे वर्तमान समय में जीव काप कल्प करता, सुप्त हुआ भोगता है, वैसे ईस्कर कभी नहीं होता। जो ईस्कर किमनन्त न होता तो इस जगत् को कैसे बना सकता। जो कर्मों को प्रलयमायक अनादि सान्त मानते हो तो कर्म सम्हाय सम्पन्न से नहीं रहेगा जो सम्पन्न सम्पन्न से नहीं, वह संयोगज होके अनित्य होता है। जो मुक्ति में किया ही न मानते हो तो वे शुद्ध जीव खान बने होते हैं या नहीं ? जो कदो होते हैं तो अन्तःक्रिया बने हुए। क्या मुक्ति में पाण्ड्यक जड़ हो जाते, एक ठिकने पड़े रहते और कुछ भी चेष्टा नहीं करते; तो मुक्ति क्या हुई किन्तु अन्धकार और अन्धन में पड़ गये। (नास्तिक) ईस्कर व्यापक नहीं है जो व्यापक होता तो सब वस्तु चेतन क्यों नहीं होती ? और ब्रह्मण्य, चविय, वैश्य, शूद्र आदि की उत्तम, मध्यम, निम्न अस्त्य क्यों हुई ? क्योंकि सब में ईस्कर एकसा व्याप्त है तो छुटार्थ बड़ाई न होनी चाहिये। (आस्तिक) व्याप्य और व्यापक एक नहीं होते। किन्तु व्याप्य एकदेशी और व्यापक सर्वदेशी होता है जैसे आकाश सब में व्यापक है। और सुगोत्र और घटपटादि सब व्याप्य एकदेशी हैं। जैसे पृथ्वी आकाश एक नहीं वैसे ईस्कर और जगत् एक नहीं। जैसे सब घटपटादि में आकाश व्यापक है और घटपटादि आकाश नहीं, वैसे परमेश्वर चेतन सब में है और सब चेतन नहीं होता। जैसे विद्वान् अविद्वान् और धर्मात्मा अधर्मात्मा बराबर नहीं होते विद्यादि सद्गुण और सत्य-मायकादि कर्म सुरोक्तार्थ स्वभाव के न्यूनाधिक होने से ब्रह्मण्य, चविय, वैश्य, शूद्र और अन्त्यज बड़े छोटे माने जाते हैं। क्यों की व्याख्या जैसी "क्षर्यसमूल्कास" में विश्व आये हैं वहाँ देख लो। (नास्तिक) जो ईस्कर की रचना से सृष्टि होती तो भ्रातापितादि का क्या काम ? (आस्तिक) ऐश्वरी सृष्टि का ईस्कर कर्त्तृ है, जैसी सृष्टि का नहीं। जो जीवों के कर्त्तव्य कर्म हैं उनको ईस्कर नहीं करता किन्तु जीव ही करता है। जैसे हृष्य, पन्न, मोषधि, अज्ञादि ईस्कर ने उत्पन्न किया है उसको जेकर मनुष्य न शीशं, न फूटें, न रोटी आदि पदार्थ बनायें और न खरें तो क्या ईस्कर उसके बदे इन कामों को कभी करेगा ? और जो न करे तो जीव का जीवन भी न हो सके। इसलिये आदि सृष्टि में जीव के शरीरों और सधि को बनाना ईस्कराधीन; पञ्चत्तु उन से पुत्रादि की उत्पत्ति करना जीव का कर्त्तव्य काम है। (नास्तिक) जब परमात्म शरत्त, अनादि, विद्वान्द ज्ञानस्वरूप है तो जगत् के प्रपन्न और हुआ में क्यों पड़ा ? जानन्द बोध हुआ का अन्न ऐल काम कोई साधारण मनुष्य भी नहीं करता ईस्कर ने क्यों किया ? (आस्तिक) परमात्मा किसी प्रपन्न और हुआ में नहीं मिरता न अपने आनन्द को बोधता है, क्योंकि प्रपन्न और हुआ में मिरता जो एकदेशी हो उसका हो सकता है सर्व-देशी का नहीं। जो अनादि विद्वान्द ज्ञानस्वरूप परमात्मा जगत् को न बनाये तो अन्ध कोन बना सके ? जगत् बनाने का जीव में लक्ष्य नहीं; और जड़ में स्वयं बनने का भी

सामर्थ्य नहीं। इससे यह सिद्ध हुआ कि परमात्मा ही जगत् को बनाता और सदा आनन्द में रहता है। जैसे परमात्मा परमाद्युओं से सृष्टि करता है वैसे माता पितारूप निमित्त कारण से भी उत्पत्ति का प्रकल्प-निधम उसी ने किया है। (नास्तिक) ईश्वर मुष्टिरूप मुख को बोद जगत् की सृष्टिकरण धारण और प्रलय करने के लक्ष्य में क्यों पड़ा ? (आस्तिक) ईश्वर सदा मुक्त होने से, तुम्हारे साधनों से सिद्ध हुए तीर्थङ्गुओं के समान एकदेश में रहने-हारे बन्धपूर्ण स्थिति से युक्त सनातन परमात्मा नहीं है। जो अनन्तस्वरूप गुण, कर्म स्वभावयुक्त परमात्मा है वह इस किंचिन्मात्र जगत् को बनाता धरता और प्रलय करता हुआ भी बन्ध में नहीं पड़ता, क्योंकि बन्ध और मोक्ष सापेक्षता से हैं। जैसे मुक्ति की अपेक्षा से बन्ध और बन्ध की अपेक्षा से मुक्ति होती है। जो कभी बन्ध नहीं या वह मुक्त क्योंकि कहा जा सकता है ? और जो एकदेशी जीव हैं वे ही बन्ध और मुक्त सदा हुआ करते हैं। अनन्त, सर्वदेशी, सर्वव्यापक, ईश्वर बन्धन वा नैमित्तिक मुक्ति के चक्र में, जैसे कि तुम्हारे तीर्थङ्गु हैं, कभी नहीं पड़ता। इसलिये वह परमात्मा सदैव मुक्त कहाता है। (नास्तिक) जीव कर्मों के फल ऐसे ही भोग सकते हैं जैसे भाँग पीने के मद को स्वयमेव भोगता है इसमें ईश्वर का काम नहीं। (आस्तिक) जैसे बिना राजा के डाकू लम्पट चोर आदि दृष्ट मनुष्य स्वयं फाँसी वा कारागृह में नहीं जाते, न वे जाना चाहते हैं किन्तु राज्य की न्यायव्यवस्थातुसार बलात्कार से पकड़ कर यथोचित राजा दण्ड देता है इसी प्रकार जीव को भी ईश्वर अपनी न्यायव्यवस्था से स्व स्व कर्मातुसार यथायोग्य दण्ड देता है। क्योंकि कोई भी जीव अपने हुए कर्मों के फल भोगना नहीं चाहता इसलिये अवश्य परमात्मा न्यायाधीश होना चाहिये। (नास्तिक) जगत् में एक ईश्वर नहीं किन्तु जितने मुक्त जीव हैं वे सब ईश्वर हैं। (आस्तिक) यह कथन सर्वथा व्यर्थ है, क्योंकि जो प्रथम बन्ध होकर मुक्त हो तो पुनः बन्ध में अवश्य पड़े, क्योंकि वे स्वाभाविक सदैव मुक्त नहीं। जैसे तुम्हारे चौबीस तीर्थङ्गु पहिले बन्ध थे पुनः मुक्त हुए फिर भी बन्ध में अवश्य गिरेंगे। और जब बहुत से ईश्वर हैं तो जैसे जीव अनेक होने से लड़ते, मिटते फिरते हैं वैसे ईश्वर भी लड़ा मिट्टा करेंगे। (नास्तिक) हे मूढ़, जगत् का कर्ता कोई नहीं किन्तु जगत् स्वयंसिद्ध है। (आस्तिक) यह जैनियों की किनारी बड़ी भूल है मला बिना कर्ता के कोई कर्म, कर्म के बिना कोई कार्य जगत् में होता दीखता है ! यह ऐसी बात है कि जैसे नेहूँ के स्तन में स्वयं-मिद्ध पिसान, रीटी बन्के जैनियों के पेट में चली जाती हो ! कपास, सूत, कपड़ा, अङ्गराखा, दुपट्टा, धोती, पगड़ी आदि वनके कमी नहीं आते ! जब ऐसा नहीं तो ईश्वर कर्ता के बिना यह विविध जगत् और नाना प्रकार की रचना विरोध कैसे बन सकती ? जो दृढ-धर्म से स्वयंसिद्ध जगत् को मानो तो स्वयंसिद्ध उपरोक्त कस्त्रादिकों को कर्ता के बिना प्रत्यक्ष कर दिखलाओ, जब ऐसा सिद्ध नहीं कर सकते पुनः तुम्हारे प्रमाणशून्य कथन को क्यों बुद्धिमान् मान सकता है ? (नास्तिक) ईश्वर बिरक्त है वा मोहित ? जो बिरक्त है तो जगत् के प्रपंच में क्यों पड़ा ? जो मोहित है तो जगत् के बनाने को समर्थ नहीं होसकेगा। (आस्तिक) परमेश्वर में वैराग्य वा मोह कभी नहीं घट सकता। क्योंकि जो सर्वव्यापक है वह किमको छोड़े और किसको ग्रहण करे। ईश्वर मे उत्तम वा उसको अप्राप्त कोई पदार्थ नहीं है इसलिये किसी में मोह भी नहीं होता, वैराग्य और मोह का होना जीव में घटता है ईश्वर में नहीं। (नास्तिक) जो ईश्वर को जगत् का कर्ता और जीवों के कर्मों के फलों का

दाता मानोमी तो ईश्वर प्रपञ्ची होकर दुःखी हो जायगा । (आस्तिक) भला अनेकविध कर्मों का कर्ता और प्राणियों को पत्नों का दाता धार्मिक न्यायाधीश विद्वान् कर्मों में नहीं फँसता न प्रपञ्ची होता है तो परमेश्वर अनन्त सामर्थ्यवाला प्रपञ्ची और दुःखी क्योंकि होगा ! हाँ तुम अपने और अपने तीर्थङ्करों के समान परमेश्वर को भी अपने अज्ञान से समझते हो सो तुम्हारी अविद्या की लीला है । जो अविद्यादि दोषों से बूटना चाहो तो वेदादि सत्य शास्त्रों का आश्रय लेओ, क्यों भ्रम में पड़े पड़े ठोकरें खाते हो !

अब जैन लोग जगत् को जैसा मानते हैं वैसा इनके सुत्रों के अनुसार दिखलाते और संक्षेपतः शूलार्थ के किये पश्चात् सत्य कुट की समीक्षा करके दिखलाते हैं:—

एत—यानि कसार्हं कस्येव न्युप्य सत्ताचोरकान्तो । धीरत्तं कस्यपुनरि विपार्यं पणत्तं पणत्तं नीये ॥

अवधारणाकार वाच २ । कस्यकस्यरत्तकस्य वाच २ ॥

यह रत्नसारभाग नामक ग्रन्थ के सम्यक्त्वप्रकारा प्रकरण में गौतम और महावीर का संवाद है । इसका संक्षेप से उपयोगी यह अर्थ है कि यह संसार अनादि अनन्त है न कभी इसकी उत्पत्ति हुई न कभी विनाश होता है अर्थात् किसी का बनाया जगत् नहीं । सो ही आस्तिक नास्तिक के संवाद में, 'हे मुद्द ! जगत् का कर्ता कोई नहीं' न कभी बना और न कभी नाश होता । (ममीचक्र) जो संयोग से उत्पन्न होता है वह अनादि और अनन्त कभी नहीं हो सकता । और उत्पत्ति तथा विनाश हुए बिना कर्म नहीं रहता । जगत् में जितने पदार्थ उत्पन्न होते हैं वे सब संयोगज उत्पत्ति विनाश वाले देखे जाते हैं पुनः जगत् उत्पन्न और विनाशवाला क्यों नहीं ? इसलिये तुम्हारे तीर्थङ्करों को सम्यक् बोध नहीं था । जो उनको सम्यक् ज्ञान होता तो ऐसी असम्भव बातें क्यों लिखते ? जैसे तुम्हारे गुरु हैं वैसे तुम शिष्य भी हो । तुम्हारी बातें सुननेवाले को पदार्थ ज्ञान कभी नहीं हो सकता । भला जो प्रत्यक्ष संयुक्त पदार्थ दीक्षता है उसकी उत्पत्ति और विनाश क्योंकि नहीं मानते ?

अर्थात् इनके आचार्य वा जैनियों को भ्रूगोल खगोल विद्या भी नहीं आती थी और न अब वह विद्या इनमें है, नहीं तो निम्नलिखित ऐसी असम्भव बातें क्योंकि मानते और कहते ? देखो ! इस सृष्टि में पृथिवीकाय अर्थात् पृथिवी भी जीव का शरीर है और जलकायादि जीव भी मानते हैं इसको कोई भी नहीं मान सकता । और भी देखो ! इनकी मिथ्या बातें, जिन तीर्थङ्करों को जैन लोग सम्यक्ज्ञानी और परमेश्वर मानते हैं उनकी मिथ्या बातों के ये नमूने हैं । "रत्नसार भाग" (इस ग्रन्थ को जैन लोग मानते हैं और यह ईसवी सन् १८७६ अप्रैल ता० २८ में बनाम जैनप्रमाण प्रेम में नानकचन्द जीती ने बपवाकर प्रसिद्ध किया है) के १४५ पृष्ठ में काल की इस प्रकार व्याख्या की है अर्थात् समय का नाम लक्ष्मकाल है । और असंख्यात समयों को "आवलि" कहते हैं । एक कोड़ ससंठ लाख सत्तर सहस्र दो सौ सोलह आवलियों का एक "मुहूर्त्त" होता है, वैसे तीस मुहूर्त्तों का एक "दिवस" वैसे पन्द्रह दिवसों का एक "पंच", वैसे दो पंचों का एक "मास", वैसे बारह माहीनों का एक "वर्ष" होता है, वैसे सत्तर लाख कोड़ बप्पन सहस्र कोड़ वर्षों का एक "पूर्व" होता है । ऐसे असंख्यात पूर्णों का एक "पत्थोपम" काल कहते हैं । असंख्यात इसको कहते हैं कि एक चार कोस का चौरस और उतना ही गहरा कुआ खोद कर उसको जगलिये मनुष्य के शरीर के निम्नलिखित बलों के दुकड़ों से भरना अर्थात् वर्तमान मनुष्य के बाल से जगलिये मनुष्य का बाल

चार हजार बानवे मान सूक्ष्म होता है, जब ऊँखिये मनुष्यों के चार सहस्र बानवे कर्कों को इकट्ठा करें तो इस समय के मनुष्यों का एक काब होता है, ऐसे ऊँखिये मनुष्य के एक काब के एक अंगुल माग के छत बार जाठ जाठ टुकड़े करने से २०६७१५२ अर्थात् बीस लाख सत्तानवे सहस्र एक तो कल्पन टुकड़े होते हैं, ऐसे टुकड़ों से चूँक कुआ को मरना, उसमें से सौ वर्ष के अनन्तर एक एक टुकड़ा निकलना जब सप्त टुकड़े निकल जायें और कुआ साखी हो जाय तो भी वह संस्कार काब है और जब उनमें से एक एक टुकड़े के असंस्कार टुकड़े करके उन टुकड़ों से उसी कुए को ऐसा ठस के मरना कि उसके ऊपर से चकन्ती राजा की सेना चली जाय तो भी न हवे, उन टुकड़ों में से सौ वर्ष के अनन्तर एक टुकड़ा निकाले, जब वह कुआ रीता हो जाय तब उसमें असंस्कार पूर्व कवे' तब एक एक 'पल्लोपम' काब होता है। वह पल्लोपम काब कुआ के दृष्टान्त से जानना। जब दरा-कोदाव कोद पल्लोपम काब नीते तब एक 'सामरोपम' काब होता है। जब दरा कोदाव कोद सामरोपम काब नीत जायें तब एक 'उत्तर्पणी' काब होता है। और जब एक उत्तर्पणी और एक अक्षत्तर्पणी काब नीत जाय तब एक 'कालचक्र' होता है। जब अनन्त कालचक्र नीत जायें तब एक 'वृद्धगन्धसाहस्र' होता है। जब अनन्तकाल चित्तको कहते हैं। जो सिद्धान्त-कृतकों में नव दृष्टान्तों से काब की संख्या की है, उससे उपरान्त 'अनन्तकाल' कहाता है, वैसे अनन्त वृद्धगन्धसाहस्र काब जीव को प्रमते हुए नीते हैं इत्यादि। सुनो माय गणितविद्यावाले लोगो! जैनियों के कृत्यों की काब संख्या कर लकोमे वा नहीं। और तुम इसके सच भी मान लकोमे वा नहीं। देखो! इन तीर्थङ्गुरों ने ऐसी गणित-विद्या पढी थी, ऐसे ऐसे तो इनके मत में लुह और शिष्य हैं, जिनकी अविद्या का कुछ फलवार नहीं। और इनका अन्धेर सुनो, रत्नसारमाग ४० १११ से लेके जो कुछ वृत्ता-चक्र अर्थात् जैनियों के सिद्धान्त ग्रन्थ जो कि उनके तीर्थङ्गुर अर्थात् श्रवणदेव से लेकर महावीर पर्यन्त बीबीस हुए हैं उनके कर्कों का सारसंग्रह है ऐसा रत्नसारमाग ४० १४८ में लिखा है कि पृथिवीकाय के जीव मिट्टी पाषाण आदि पृथिवी के मेद जानना। उनमें रहने-वाले जीवों के शरीर का परिमाण एक अंगुल का असंस्कारतावा समयना अर्थात् अतीव सूक्ष्म होते हैं। उनका आयुमान अर्थात् वे अधिक से अधिक बाईस सहस्र वर्ष पर्यन्त जीते हैं। (रत्न० पृ० १४६) कनस्पति के शरीर में वह अनन्त जीव होते हैं। वे साधारण कनस्पति कहाती है जो कि कन्दमूलप्रमुख और अनन्तकषया प्रमुख होते हैं उनकी साधारण कनस्पति के जीव कहने चाहिये। उनका आयुमान अनन्तसुहृत् होता है। परन्तु यहाँ हर्षेत्त इनका सुहृत् समयना चाहिये। और एक शरीर में जो एकैन्द्रिय अर्थात् स्पर्श इन्द्रिय इनमें है और उसमें एक जीव रहता है उसको प्रत्येक कनस्पति कहते हैं। उसका देहमान एक सहस्र योजन अर्थात् पुराणियों का योजन चार कोश का, परन्तु जैनियों का योजन दस सहस्र कोशों का होता है, ऐसे चार सहस्र कोश का शरीर होता है, उसका आयुमान अधिक से अधिक दस सहस्र वर्ष का होता है। जब दो इन्द्रियवाले जीव अर्थात् एक उनका शरीर और एक मूल जो शंस कोदी और जं आदि होते हैं उनका देहमान अधिक से अधिक अक्षतावीस कोश का स्पृश शरीर होता है। और उनका आयुमान अधिक से अधिक बारह वर्ष का होता है, यहाँ बहुत ही थूल गया, क्योंकि इतने बड़े शरीर का आयु अधिक लिखता और अक्षतावीस कोश की स्पृश जं जैनियों के शरीर में

पड़ती होगी और उन्हीं ने देखी भी होगी। और क्या मायब ऐसा कहा जो इतनी बड़ी जं को देखें !!! (रत्नसारमा ६० १५०) और देखो ! इनका अन्धाधुन्य बीबू, काई, कसारी और मन्वी एक योजन के शरीरवाले होते हैं। इनका आधुमान अधिक से अधिक का महीने का है। देखो माई ! बार बार कोरा का बीबू अन्य किसी ने देख न होगा, जो आठ मील तक का शरीरवाला बीबू और मन्वी भी जैनिबों के मत में होती है। ऐसे बीबू और मन्वी उन्हीं के घर में रहते होंगे और उन्हीं ने देखे होंगे, अन्य किसी ने संसार में नहीं देखे होंगे। कभी ऐसे बीबू किसी जैनी को काटें तो उसका क्या होता होगा ? जबकि मन्वी आदि के शरीर का मान एक सप्ताह योजन अर्थात् दस सप्ताह कोरा के योजन के हिसाब से एक करोड़ कोरा का शरीर होता है और एक करोड़ पूर्ण वर्षों का इनका आयु होता है। ऐसा स्पष्ट जबकि सिवाय जैनिबों के अन्य किसी ने न देखे होगा। और चतुष्पाद हाथी आदि का देहमान दो कोरा से नव कोरापर्यन्त और आधुमान चौगुनी सप्ताह वर्षों का इत्यादि। ऐसे बड़े बड़े शरीरवाले जीव भी जैनी लोगों ने देखे होंगे और मानते हैं और कोई बुद्धिमान नहीं मान सकता। (रत्नसारमा ६० १५१) जबकि गर्मज जीवों का देहमान उत्कृष्ट एक सप्ताह योजन अर्थात् एक करोड़ कोरों का और आधुमान एक करोड़ वर्ष वर्षों का होता है। इतने बड़े शरीर और आधुमानों जीवों को भी इन्हीं के आत्मियों ने स्वप्न में देखे होंगे। क्या यह महा झूठ बात नहीं कि जिसका कदापि सम्भव न हो सके ?

अब मुनिये धूमि के परिमाण को। (रत्नसारमा ६० १५२) इस तिरबे लोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। इन असंख्यात का प्रमाण अर्थात् जो अद्भुत सागरोपम काल में जितना समय हो उतने द्वीप तथा समुद्र जानना। अब इस धूमि में "जम्बूद्वीप" प्रथम सब द्वीपों के बीच में है। इसका प्रमाण एक लाख योजन अर्थात् एक अरब कोरा का है। और इसके चारों ओर लख समुद्र है उसका प्रमाण दो लाख योजन कोरा का है अर्थात् दो अरब कोरा का। इस जम्बूद्वीप के चारों ओर जो "वातकीरपद" नाम द्वीप है उसका चार लाख योजन अर्थात् चार अरब कोरा का प्रमाण है और उसके पीछे "काबोदधि" समुद्र है उसका आठ लाख अर्थात् आठ अरब कोरा का प्रमाण है, उसके पीछे "वृष्णावर्त" द्वीप है उसका प्रमाण सोलह कोरा का है उस द्वीप के भीतर की चोरे हैं, उस द्वीप के आगे में मनुष्य बसते हैं और उसके उपरान्त असंख्यात द्वीप समुद्र हैं उनमें तिर्यग् योनि के जीव रहते हैं। (रत्नसारमा ६० १५३) जम्बूद्वीप में एक हिमवन्त, एक ऐरवन्त, एक हरिर्ष, एक रम्यक, एक देवकुन्त, एक उत्तरकुन्त ये चः चोच हैं। (समीचक) सुनो माई सुगोत्रविधा के जाननेवाले लोगो ! सुगोत्र के परिमाण करने में तुम खुले वा जैन ? जो जैन खुले गये हों तो तुम उनको समझाओ और जो तुम खुले हो तो उनसे समझ लेओ। चौदावा निचर कर देखो तो बड़ी निश्चय होता है कि जैनिबों के आचार्य और शिष्यों ने सुगोत्र लगेछ और गणितविषय कुछ भी नहीं पढ़ी थी। पढ़े होते तो महा असम्भव गणितों क्यों मारते ? मन्वा ऐसे अनिहान् इतन जल्द को अक्षरों के और ईश्वर को न मानें इसमें क्या आश्चर्य है ! इसलिये जैनी लोग अपने पुस्तकों को किन्हीं मिथ्या अन्य मात्स्यों को नहीं देते, क्योंकि जिनको वे लोग प्रमा-यिक तीर्थक्षेत्रों के बगैरे हुए सिद्धान्त अन्य मानते हैं उनमें इसी प्रकार की अनिश्चय

सतें मरी पड़ी हैं, इसलिये नहीं देखने देते। जो देवें तो पीछे खल जाय, इनके बिना जो कोई मनुष्य कुछ भी बुझि रहता होगा वह कदापि इस गणोदाध्याय को सत्य नहीं मान सकेगा। यह सब प्रपंच जैनियों ने जगत् को अनादि मानने के लिये खड़ा किया है परन्तु यह निरा झूठ है। हां! जगत् का कारण अनादि है, क्योंकि वह परमाणु आदि तत्त्वस्वरूप अकर्तृक है। फन्तु उनमें नियमपूर्वक बनने वा बिगड़ने का सामर्थ्य कुछ भी नहीं। क्योंकि जब एक परमाणु द्रव्य किसी का नाम है और स्वभाव से धृक् पृथक् रूप और जड़ हैं वे अपने आप यथायोग्य नहीं बन सकते। इसलिये इनका बनानेवाला चेतन अवश्य है और वह बनाने-वाला ज्ञानस्वरूप है। देखो! पृथिवीसूर्यादि सब लोकों को नियम में रहना अनन्त अनादि चेतन परमात्मा का काम है। जिसमें संयोग रचनाविशेष दीखता है वह स्थूल जगत् अनादि कभी नहीं हो सकता। जो कार्य जगत् को नित्य मानोगे तो उसका कारण कोई न होगा किन्तु वही कार्यकारणरूप हो जायगा। जो ऐसा कहोगे तो अपना कार्य और कारण आप ही होने से अन्योऽन्याश्रय और आत्माश्रय दोष आवेगा, जैसे अपने कांधे पर आप चढ़ना और अपना पिता पुत्र आप नहीं हो सकता। इसलिये जगत् का कर्त्ता अवश्य ही मानना है। (पूर्व०) जो ईश्वर को जगत् का कर्त्ता मानते हो तो ईश्वर का कर्त्ता कौन है? (उत्तर०) कर्त्ता का कर्त्ता और कारण का कारण कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रथम कर्त्ता और कारण के होने से ही कार्य होता है जिसमें संयोग वियोग नहीं होता, जो प्रथम संयोग वियोग का कारण है, उसका कर्त्ता वा कारण किसी प्रकार नहीं हो सकता। इसकी विशेष व्याख्या आठवें समुल्लास में सृष्टि की व्याख्या में लिखी है, देव लेना। इन जैन लोगों को स्थूल वात का मो यथावत ज्ञान नहीं तो परम सूक्ष्म सृष्टिविद्या का बोध कैसे हो सकता है? इसलिये जो जैनी लोग सृष्टि को अनादि अनन्त मानते और द्रव्य-पर्यायों को भा अनादि अनन्त मानते हैं और प्रतिगुण प्रतिदेश में पर्यायों और प्रतिवस्तु में भी अनन्त पर्याय को मानते हैं यह प्रकरणरत्नाकर के प्रथम भाग में लिखा है, यह भी बात कभी नहीं घट सकती। क्योंकि जिनका अन्त अर्थात् मर्यादा होती है उनके सब सम्बन्धी अन्त वाले ही होते हैं; यदि अनन्त को असंख्य कहते तो भी नहीं घट सकता किन्तु जीवापेक्षा में यह बात घट सकती है, परमेश्वर के मानने नहीं, क्योंकि एक एक द्रव्य में अपने अपने एक एक कार्यकारण सामर्थ्य की अविभाग पर्यायों में अनन्त सामर्थ्य मानना केवल अविद्या की बात है। जब एक परमाणु द्रव्य की सीमा है तो उसमें अनन्त विभागरूप पर्याय कैसे रह सकते हैं? ऐसे ही एक एक द्रव्य में अनन्त गुण और एक गुण प्रदेश में अविभागरूप अनन्त पर्यायों को भी अनन्त मानना केवल बालकपन की बात है, क्योंकि जिस के अधिकरण का अन्त है तो उसमें रहने वालों का अन्त क्यों नहीं? ऐसी ही लम्बी चौड़ी मिथ्या बातें लिखी है।

अब जीव और अजीव इन दो पदार्थों के विषय में जैनियों का निश्चय ऐसा है:—

चेतनालक्षको जीवः अनादः। अकारणरूपकः। नादमपुनरुत्पत्ताः पुनश्च ताव जन्म विपर्ययः, ॥५०॥ ६० ५० का० ६० ६५ २०॥

यह जिनदत्तसूत्र का वचन है। और यही प्रकरणरत्नाकर भाग पहले में नयचक्रसार में भी लिखा है कि चेतना लक्षण जीव और चेतना रहित अजीव अर्थात् जड़ है। सत्कर्म-रूप पुद्गल पुण्य और पापकर्म रूप पुद्गल पाप कहाने हैं। (समीक्षक) जीव और जड़

का लक्षण तो ठीक है। परन्तु जो जड़रूप पदार्थ हैं वे पापपुण्यशुद्धि कभी नहीं हो सकते। क्योंकि पाप पुण्य करने का स्वभाव चेतन में होता है। देखो! ये जितने जड़ पदार्थ हैं, वे सब पाप पुण्य से रहित हैं। जो जीवों को अनादि मानते हैं यह तो ठीक है। परन्तु उसी अल्प और अल्पज्ञ जीव को मुक्ति दशा में सर्वज्ञ मानना कुछ है क्योंकि जो अल्प और अल्पज्ञ है उसका सामर्थ्य भी सर्वदा ससीम रहेगा! जैनी लोग जगत, जीव, जीव के कर्म और बन्ध अनादि मानते हैं, यहां भी जैनियों के तीर्थङ्कर भूल गये हैं; क्योंकि संयुक्त जगत का कार्यकारण, प्रवाह से कार्य और जीव के कर्म, बन्ध भी अनादि नहीं हो सकते। जब ऐसा मानते हो तो कर्म और बन्ध का बटना क्यों मानते हो? क्योंकि जो अनादि पदार्थ है वह कभी नहीं बट सकता। जो अनादि का भी नाश मानोगे तो तुम्हारे सब अनादि पदार्थों के नाश का प्रसंग होगा और सब कर्मों के नाश का प्रसंग। और जब अनादि को नित्य मानोगे तो कर्म और बन्ध भी नित्य होगा। और जब सब कर्मों के बटने से मुक्ति का मानते हो तो सब कर्मों का बटनारूप मुक्ति का निमित्त हुआ, तबनेमित्ति मुक्ति होगी तो सदा नहीं रह सकेगी। और कर्म कर्ता का नित्य सम्बन्ध होने से कर्म भी कभी न बटेंगे पुनः जब तुमने अपनी मुक्ति और तीर्थङ्करों की मुक्ति नित्य मानी है सो नहीं बन सकेगी। (पूर्व०) जैसे धान्य का बिलका उतारने वा अग्नि के संयोग होने से वह बीज पुनः नहीं उगता, इसी प्रकार मुक्ति में गया हुआ जीव पुनः जन्ममरणरूप संसार में नहीं आता। (उत्तर०) जीव और कर्म का सम्बन्ध बिलके और बीज के समान नहीं है, किन्तु इनका सम नाश सम्बन्ध है। इससे अनादि काल से जीव और उसमें कर्म और कर्तृत्वाशक्तिका सम्बन्ध है, जो उसमें कर्म करने की शक्ति का भी अभाव मानोगे तो सब जीव पाषाणवत् हो जायेंगे और मुक्ति को भोगने का भी सामर्थ्य नहीं रहेगा। जैसे अनादि काल का कर्मबन्धन बट कर जीव मुक्त होता है तो तुम्हारी नित्य मुक्ति से भी बट कर बन्धन में पड़ेगा। क्योंकि जैसे कर्मरूप मुक्ति के साधनो से भी बटकर जीव का मुक्त होना मानते हो वैसे ही नित्य मुक्ति से भी बट के बन्धन में पड़ेगा। साधनो से सिद्ध हुआ पदार्थ नित्य कभी नहीं हो सकता और साधन सिद्ध के बिना मुक्ति मानोगे तो कर्मों के बिना ही बन्ध प्राप्त हो सकेगा। जैसे वस्त्रों में मेल लगता और धोने से बट जाता है, पुनः मेल लग जाता है, वैसे मिश्र-त्वादि हेतुओं से रागद्वेषादि के आश्रय में जीव को कर्मरूप मेल लगता है। और जो सम्बन्धान दर्शन था व से निर्मल होता है और मेल लगने के कारणों में मलो का लगना मानते हो तो मल जीव संसारी और ममारी जीव का मुक्त होना अवश्य मानना पड़ेगा क्योंकि जैमिनिमूर्ति से मलिनता बृद्धि है वैसे निर्मलो में मलिनता लग भी जायगी इसलिये जीव को बन्ध और मुक्ति प्रवाह रूप से अनादि मानो, अनादि अनन्तता में नहीं। (पूर्व०) जीव निर्मल कभी नहीं था किन्तु मलसहित है। (उत्तर०) जो कभी निर्मल नहीं था तो निर्मल भी कभी नहीं हो सकेगा। जैसे शुद्ध वस्त्र में पीढ़े से लगे हुए मेल को धोने में छुड़ा देने हैं उसके स्वाभाविक श्वेतवर्ण को नहीं छुड़ा सकते, मेल फिर भी वस्त्र में लग जाता है, इसी प्रकार मुक्ति में भी लगेगा। (पूर्व०) जीव पूर्वोपाजित कर्म ही में शरीर धारण कर लेता है, ईश्वर का मानना व्यर्थ है। (उत्तर०) जो केवल कर्म ही शरीर धारण में निमित्त हो, ईश्वर कारण न हो तो वह जीव बुरा जन्म कि जहाँ बहुत दुःख हो

उसकी पारण कमी न करे किन्तु सदा अच्छे अच्छे जन्म पारण किया करे। जो कहे कि कर्म प्रतिबन्धक है तो भी जैसे चौर आप से आपके कन्दीसह में नहीं जाता और स्वयं फांसी भी नहीं खाता किन्तु राजा होता है, इसी प्रकार जीव को शरीर पारण कराने और उसके कर्मावसर फल देने वाले परमेश्वर को तुम भी मानो। (पूर्व०) मद (नशा) के समान कर्म स्वयं प्राप्त होता है, फल देने में इससे की आवश्यकता नहीं। (उत्तर०) जो ऐसा हो तो जैसे मदपान करने वालों को मद कम बढ़ता, अनभ्यासी को बहुत बढ़ता है, वैसे नित्य बहुत पाप पुण्य करने वालों को न्यून और कमी कमी थोड़ा थोड़ा पाप पुण्य करने वालों को अधिक फल होना चाहिये और छोटे कर्म वालों को अधिक फल होवे। (पूर्व०) जिसका जैसा स्वभाव होता है उसका वैसा ही फल हुआ करता है। (उत्तर०) जो स्वभाव से है तो उसका बूटना या मिटना नहीं हो सकता हाँ जैसे शुद्ध स्वयं में निमित्तों से मल लगता है उसके बुझाने के निमित्तों से बूट भी जाता है ऐसा मानना ठीक है। (पूर्व०) संयोग के बिना कर्म परिणाम को प्राप्त नहीं होता, जैसे इंच और सटार्ह के संयोग के बिना दही नहीं होता, इसी प्रकार जीव और कर्म के योग से कर्म का परिणाम होता है। (उत्तर०) जैसे दही और सटार्ह का मिळाने वाला तीसरा होता है वैसे ही जीवों को कर्मों के फल के साथ मिळाने वाला तीसरा ईश्वर होना चाहिये, क्योंकि जह फलार्थ स्वयं नियम से संयुक्त नहीं होते। और जीव भी अल्पज्ञ होने से स्वयं अपने कर्मफल को प्राप्त नहीं हो सकते। इससे यह सिद्ध हुआ कि बिना ईश्वरस्थापित सूक्ष्मकर्म के कर्मफल व्यक्त्या नहीं हो सकती। (पूर्व०) जो कर्म से मुक्त होता है वही ईश्वर कहाता है। (उत्तर०) जब अनादि काल से जीव के साथ कर्म लगे हैं तो उनसे जीव मुक्त कमी नहीं हो सकेंगे। (पूर्व०) कर्म का कन्ध सादि है। (उत्तर०) जो सादि है तो कर्म का योग अनादि नहीं। और संयोग की आदि में जीव निष्कर्म होगा। और जो निष्कर्म को कर्म लग गया तो सुखों को भी लग जायगा। और कर्म कर्ता का समवाय अर्थात् नित्य सम्बन्ध होता है यह कमी नहीं बूटता इसलिये जैसा नवमें समुज्ज्वास में लिख आये हैं वैसा ही मानना ठीक है। जीव चाहे जैसा अपना ज्ञान और सामर्थ्य बढ़ावे तो भी उसमें परिमितज्ञान और सीमा सामर्थ्य रहेगा। ईश्वर के समान कमी नहीं हो सकता। हाँ जितना सामर्थ्य बढ़ाना उचित है उतना योग से बढ़ा सकता है। और जो जैनियों में आर्हत लोग देह के परिमाण से जीव का भी परिमाण मानते हैं, उनसे पूछना चाहिये जो कि ऐसा हो तो हाथी का जीव कीड़ी में और कीड़ी का जीव हाथी में कैसे समा सकेगा? वह भी एक कर्तता की बात है, क्योंकि जीव एक सूक्ष्म पदार्थ है, जो कि एक परमाणु में भी रह सकता है। परन्तु उसकी शक्तियाँ शरीर में प्राच, निज्ज्वी और नादी आदि के साथ संयुक्त हो रहती हैं, उनसे सब शरीर का कर्त्तमान जानता है। अच्छे संग से अच्छा और बुरे संग से बुरा हो जाता है। अब जैन लोग धर्म इस प्रकार मानते हैं:—

एक— १ जीव समस्तार्थ स्वयं पितृ हरा, विद्वान् कर्म । इत्यर्थं कर्मोक्तं साधनं नृत्तं (अन्यथापत्तम्) ।

(अन्यथापत्तम्) । २ । ३ । ४ । ५ । ६ । ७ । ८ । ९ । १० । ११ । १२ । १३ । १४ । १५ । १६ । १७ । १८ । १९ । २० । २१ । २२ । २३ । २४ । २५ । २६ । २७ । २८ । २९ । ३० । ३१ । ३२ । ३३ । ३४ । ३५ । ३६ । ३७ । ३८ । ३९ । ४० । ४१ । ४२ । ४३ । ४४ । ४५ । ४६ । ४७ । ४८ । ४९ । ५० । ५१ । ५२ । ५३ । ५४ । ५५ । ५६ । ५७ । ५८ । ५९ । ६० । ६१ । ६२ । ६३ । ६४ । ६५ । ६६ । ६७ । ६८ । ६९ । ७० । ७१ । ७२ । ७३ । ७४ । ७५ । ७६ । ७७ । ७८ । ७९ । ८० । ८१ । ८२ । ८३ । ८४ । ८५ । ८६ । ८७ । ८८ । ८९ । ९० । ९१ । ९२ । ९३ । ९४ । ९५ । ९६ । ९७ । ९८ । ९९ । १०० ।

अरे जीव ! एक ही जिनमत श्रीवीतरामाचारित धर्म संस्तरसम्बन्धी जन्म जरा मरणा आदि दुःखों का दारणकर्ता है, इसी प्रकार सुख और सुख भी जैन मत वाले को जानना। इतर

जो वीतराग श्रवणमदेव से लेके महावीर पर्यन्त वीतराग दोनों से भिन्न अन्य हरिहर, कृष्ण आदि कुदेव हैं, उनकी अपने कल्याणार्थ जो जीव पूजा करते हैं, वे सब मनुष्य ठगाने मत्ते हैं। इसका यह माकार्य है कि जैन मत के सुदेव सुशुभ तथा सुधर्म की बोद्ध के अन्य कुदेव कुशुभ तथा कुधर्म की सेवकों से कुछ भी कल्याण नहीं होता। (समीचक) अब विद्वानों को निवारना चाहिये कि कैसे निन्दाशुभ इनके धर्म के पुस्तक हैं !

एव—विष्णोर् देवे ह्युक्तं ह्युक्तं धर्मं न पंच मन्त्रात् । पञ्चमं कल्याणं विनाशकं तत्र विनश्यति ॥

(सामान्य - सं० १। पृष्ठो-१०। १०। १) :

जो अरिहन् देवेन्द्रकृत पूजादिजन के योग्य दूसरा पदार्थ उत्तम कोई नहीं, ऐसा जो दोनों का देव शोभायमान अरिहन्त देव आनकियावान् शास्त्रों का उपदेष्टा शुद्ध कषाय-मन्त्रहित सम्यक्त्व विनय दयासुख श्रीजिनमाप्ति जो धर्म है वही धृगति में पढ़ने वाले प्राणियों का उद्धार करनेवाला है और अन्य हरिहरादि का धर्म संसार से उद्धार करनेवाला नहीं, और पंच अरिहन्तादिक परमेश्वर तत्सम्बन्धी उनको नमस्कार ये चार पदार्थ धन्य हैं अर्थात् श्रेष्ठ हैं अर्थात् दया, क्षमा, सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य यह जैनों का धर्म है। (समीचक) जब मनुष्यमात्र पर दया नहीं; वह दया न क्षमा, ज्ञान के बदले अज्ञान, दर्शन अन्धेरे और चारित्र्य के बदले मूले मरना कोनसी अच्छी बात है ?

जैनमत के धर्म की प्रशंसा :—

एव— ज्ञं न इत्येति वचनम्, न कश्चि न कुतश्चि देहि नो दास्यम् । वा इति न च सर्वथापि न देवे ह्युक्तं कश्चित् ॥

(अन्तर्भाव - सं० १। पृष्ठो-१०। १०। १) :

हे मनुष्य ! जो तू तप चारित्र्य नहीं कर सकता, न सुख पद सकता, न प्रकरणादि का निवार कर सकता और सुपात्रादि को दान नहीं दे सकता, तो भी जो तू देवता एक अरिहन्त ही हमारे आराधना के योग्य सुशुभ, सुधर्म जैनमत में अर्द्धा रक्षना सर्वोत्तम बात और उद्धार का कारण है। (समीचक) यद्यपि दया और क्षमा अच्छी वस्तु है तथापि पंचपात में कैसने से दया अदया और क्षमा अक्षमा होजाती है। इसका प्रयोजन यह है कि किसी जीव को दुःख न देना यह बात सर्वथा संभव नहीं हो सकती, क्योंकि दृष्टों को दण्ड देना भी दया में गणनीय है। जो एक दृष्ट को दण्ड न दिया जाय तो सहस्रों मनुष्यों को दुःख प्राप्त हो। इसलिये वह दया अदया और क्षमा अक्षमा होजाय। यह तो ठीक है कि सब प्राणियों के दुःखनाश और सुख की प्राप्ति का उपाय करना दया कहती है। केवल जल वान के पीना छुद्र जन्तुओं को बचाना ही दया नहीं कहाती। किन्तु इस प्रकार की दया जैनियों के कथनमात्र ही है क्योंकि वैसा वर्तते नहीं ! क्या मनुष्यादि पर चाहे किसी मत में क्यों न हो, दया करके उसको अज्ञानादि से उत्तम करना और दूसरे मत के विद्वानों का मान्य और सेवा करना दया नहीं है ? जो इनकी सच्ची दया होती तो "निके-कसार" के पृष्ठ २२१ में देखो क्या खिला है !—एक "परमती की स्तुति" अर्थात् उनका गुणकीर्तन कभी न करना। दूसरा "उनको नमस्कार" अर्थात् बन्दना भी न करनी। तीसरा "आज्ञापन" अर्थात् अन्य मत कर्त्तों के साथ पौड़ा बोलना। चौथा "संज्ञपन" अर्थात् उनसे बार बार न बोलना। पांचवां "उनको अन्न कषादि दान" अर्थात् इन को खाने पीने की वस्तु भी न देनी। षष्ठ "गन्धद्रव्यादि दान" अन्य मत की प्रतिमा पूजन के लिये गन्धद्रव्यादि भी न देना ! ये षः धतना अर्थात् इन षः प्रकार के कर्मों को जैन लोग

कमी न करें। (समीचक) अब बुद्धिमानों को विचारना चाहिये कि इन जैनी लोगों की अन्य मत वाले मनुष्यों पर कितनी अदया, कुहट्टि और द्वेष है। जब अन्य मतस्य मनुष्यों पर इतनी अदया है तो फिर जैनियों को दयाहीन कहना संभव है, क्योंकि अपने घरवालों ही की सेवा करना विशेष धर्म नहीं कहा जाता, उनके मत के मनुष्य उनके घर के समान हैं इसलिये उनकी सेवा करते, अन्य मतस्वों की नहीं, फिर उनके दयावान् कौन बुद्धिमान् कह सकता है? विवेक० पृष्ठ १०८ में लिखा है कि मथुरा के राजा के नमुची नामक दीवान को जैन मतियों ने अपना विरोधी समझ कर मार डाला और आलोचना (प्रयश्चित्त) करके शुद्ध हो गये। क्या यह भी दया और क्षमा का नाराक कर्म नहीं है? जब अन्य मत वालों पर प्राणा लेने पर्यन्त बैरबुद्धि रहती है तो इनको दयालु के स्थान पर हिंसक कहना ही सार्थक है। अब सम्यक्त्व दर्शनादि के लक्षण आर्हत प्रवचनसंग्रह परमाणुमसार में कथित हैं। सम्यक् अज्ञान वा सम्यक् दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य ये तीन मोक्षमार्ग के साधन हैं। इनकी व्याख्या योगदेव ने की है, जिस रूप से जीवादि द्रव्य अवस्थित हैं उसी रूप से जिनप्रतिपादित ग्रन्थानुसार विपरीत अभिनिवेशादिरहित जो श्रद्धा अर्थात् जिनमत में प्रीति है सो सम्यक् अज्ञान और सम्यक् दर्शन है।

अभिनिवेशादिरहितं सम्यक्, अज्ञानवृत्त्ये ॥ १५० ॥ ४० ॥ भा० ४० ॥ पृष्ठ ६२१ ।

जिनोक्त तत्त्वों में सम्यक् श्रद्धा करनी चाहिये अर्थात् अन्यत्र नहीं।

वसवार्थकालमात्रा लक्षणाद्विपरक वा । योग्योपपन्नवशात् सम्यग्ज्ञान वशीकृत्य ॥ १५० ॥ ४० ॥ भा० ४० ॥ पृष्ठ ६२१ ।

जिस प्रकार के जीवादि तत्त्व हैं उनका संचेष वा विस्तार से जो बोध होता है उसी को सम्यग् ज्ञान बुद्धिमान् कहते हैं।

सर्वज्ञानवृत्त्येतासां व्यापारपरिचयवृत्त्ये ॥ कीर्तिता दर्शितविवक्षयेन सम्यक्ता ॥

वशीभावन्याजलक्षणावधारिता ॥ १५० ॥ ४० ॥ भा० ४० ॥ पृष्ठ ६२१ ।

सब प्रकार से निन्दनीय अन्य मतसम्बन्ध का त्याग चारित्र्य कहा जाता है और अहिंसादि भेद में पांच प्रकार का व्रत है। एक 'अहिंसा' किसी प्राणीमात्र को न मारना। दूसरा 'सुनत' प्रिय वाणी बोलना। तीसरा 'अस्तेय' चोरी न करना। चौथा 'ब्रह्मचर्य' उपस्थ इन्द्रिय का संयमन। और पांचवां 'अपरिग्रह' सब वस्तुओं का त्याग करना। इनमें बहुत सी बातें अच्छी हैं अर्थात् अहिंसा और चोरी आदि निन्दनीय कर्मों का त्याग अच्छी बात है। परन्तु ये सब अन्य मत की निन्दा करने आदि दोषों से सब अच्छी बातें भी दोषयुक्त होगई हैं, जैसे प्रथम सूत्र में लिखी है 'अन्य हरिहरादि का धर्म मंसार में उद्धार करने वाला नहीं'। क्या यह बड़ी निन्दा है कि जिनके ग्रन्थदेवने से ही पूर्ण विद्या और धार्मिकता पाई जाती है उसको बुरा कहना, अपने महा असंभव जैसा कि पूर्व लिख आये वैसी बातों के कटनेवाले अपने तीर्थङ्करों की मूर्ति करना केवल हठ की बातें हैं। भला जो जैनी कुछ चारित्र्य न कर सके, न पढ़ सके, न दान देने का सामर्थ्य हो तो भी 'जैनमत मूच्छा' है क्या इनका कहने से वह उत्तम हो जाय ? और अन्य मत वाले श्रेष्ठ भी अश्रेष्ठ होजाये ? ऐसे कथन करने वाले मनुष्यों को भ्रान्त और बालबुद्धि न कहा जाय तो क्या कहें ? इसमें यही विदित होता है कि इनके आचार्य स्वार्थी थे पूर्ण विद्वान् नहीं। क्योंकि जो सब की निन्दा न करते तो ऐसी झूठी बातों में कोई न फँसता, न उनका प्रयोजन सिद्ध होता। देखो ! यह तो मिथ्य होता है कि जैनियों का मत डुबाने वाला और वेदमत सब का उद्धार करनेहारा, हरिहरादि देव मुदेव और इनके श्रृणुभदेवादि सब कुदेव दूसरे लोग कहें तो क्या वैसा ही

उनको बुरा न लगेगा ? और भी इनके आचार्य और मानने वालों की धूल देख लो :—

सूत्र—विचार आत्मा सर्व इन्द्रिय जडुषः केव देवकृत आत्मा भी सर्व वा विचारण दुष्कर्म कर्मणः ॥

(सूत्र- वा० १ । पट्टी- वा० १ । वृ० ११ ।)

उन्मार्ग उत्सव के लेश दिखाने से जो जिनकर अर्थात् वीतराग तीर्थक्षुरों की भ्रष्टा का मंग होता है वह दुःख का हेतु पाप है, जिनेश्वर के कहे सम्प्रदायदि धर्म ग्रहण करना बड़ा कठिन है इसलिये जिस प्रकार जिन-भ्रष्टा का मंग न हो वैसा करना चाहिये । (समीचक) जो अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा और अपने ही धर्म को बड़ा कहना और दूसरे की निन्दा करनी है वह मूर्खता की बात है । क्योंकि प्रशंसा उसी की ठीक है कि जिसकी दूसरे विद्वान् करें । अपने मुख से अपनी प्रशंसा तो चोर भी करते हैं, तो क्या वे प्रशंसीय हो सकते हैं ? इसी प्रकार की इनकी बातें हैं ।

सूत्र—एतदुपनिष्ठा विचारो उक्तुपात्ता वा विदुष्वपि । न कल्पयितुं विचारो योगः ॥

(सूत्र- वा० १ । पट्टी- वा० १० । वृ० १८ ।)

जैसे विषधर सर्प में मणि त्यागने योग्य है वैसे जो जैनमत में नहीं, वह चाहे कितना बड़ा धार्मिक पण्डित हो, उसको त्याग देना ही जैनियों को उचित है । (समीचक) देखिये ! कितनी धूल की बात है । जो इनके चेले और आचार्य विद्वान् होते तो विद्वानों से प्रेम करते । जब इनके तीर्थक्षुरसहित अविद्वान् हैं तो विद्वानों का मान्य क्यों करें ! क्या स्वर्ण को मल या धूल में पड़े की कोई त्यागता है ? इससे यह सिद्ध हुआ कि बिना जैनियों के वैसे दूसरे कौन पंचपाती हठी बुराप्रहरी चिन्हाहीन होंगे ?

सूत्र—अज्ञानं सत्यं सदा सत्यं कर्मणो तो वि वाचसा । न कल्पयितुं दुष्टकर्मणः कथा विचारण कर्मणः ॥

(सूत्र- वा० १ । पट्टी- वा० १० । वृ० १८ ।)

अन्य दर्शनी कुलिंभी अर्थात् जैनमत विरोधी उनका दर्शन भी जैनी लोग न करें । (समीचक) बुद्धिमान् लोग विचार लेंगे कि यह कितनी घामरपन की बात है । सच तो यह है कि जिसका मत सत्य है उसको किसी से डर नहीं होता । इनके आचार्य जानते थे कि हमारा मत पोलपाल है जो दूसरे को सुनावेंगे तो स्पष्ट हो जायगा । इसलिये सब की निन्दा करी और मूर्ख जनों को फँसाओ ।

सूत्र—आर्यं वि सदा सत्यं केव विचारण विष्णु कर्मणः । जेतुं कल्पयितुं कर्मणो वि होय सत्यार्थं ॥

(सूत्र- वा० १ । पट्टी- वा० १० । वृ० १८ ।)

जो जैनधर्म से विरुद्ध धर्म हैं वे सब मनुष्यों को पापी करने वाले हैं, इसलिये किसी के अन्य धर्म को न मानकर जैनधर्म ही को मानना श्रेष्ठ है । (समीचक) इससे यह सिद्ध होता है कि सब से वैर, विरोध, निन्दा, ईर्ष्या आदि दुष्ट कर्मरूप सागर में डुबाने वाला जैनमार्ग है । जैमे जैनी लोग सब के निन्दक हैं वैसा कोई भी दूसरे मत वाला महानिन्दक और अधर्मी न होगा । क्या एक और मे सब की निन्दा और अपनी अतिप्रशंसा करना शठ मनुष्यों की बातें नहीं हैं ? विवेकी लोग तो चाहें किसी के मत के हों, उनमें अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहते हैं ।

सूत्र—इ हा सुख मय्यत्तं सारं न ह कल्पि सत्यं कर्मणो । न विचारण कर्मणः कर्मणः कर्मणः ॥

(सूत्र- वा० १ । पट्टी- वा० १० । वृ० १८ ।)

सर्वज्ञमाश्रित जिन वचन, जैन के सुगुरु सुदेव सुधर्म और अन्य के कुदेव कुगुरु कुधर्म हैं । (समीचक) यह बात वैर वैचनेहारी कंजड़ी के समान है, जैसे वद अपने स्वर्ग केरों को मीठा और दूसरी के मीठों को खट्टा और निकम्मे बतलाता है, इसी प्रकार की जैनियों की बातें हैं । ये लोग अपने मत से भिन्न मत वालों की मेवा में बड़ा अकार्य्य अर्थात्

पाप गिनते हैं ।

कृष्ण—कन्यो ज्ञानं कथं कुरु कथंकरं देहि नमस्तस्मै । सो एषि कथं वदितुं मा कुरुष्वोत्तरं क्वम् ॥

(अ० भा० २। अ० भा० ३।)

जैसे प्रथम विस्मय था कि सर्प में यथि का भी त्याग करना उचित है वैसे अन्य मार्गियों में श्रेष्ठ धार्मिक पुस्तकों का भी त्याग कर देना । अब उससे भी विशेष निन्दा अन्य मत वालों की करते हैं, जैनमत से भिन्न मन कुगुरु अर्थात् वे सर्प से भी डरे हैं, उनका दर्शन, सेवा, संग कभी न करना चाहिये, क्योंकि सर्प के संग से एक बार मरच होता है और अन्यमार्गी कुगुरुओं के संग से अनेक बार जन्म मरच में गिरना पड़ता है इसलिये हे मद्र ! अन्यमार्गियों के कुगुरुओं के पास भी मत सदा रह, क्योंकि जो तु अन्यमार्गियों की कुल भी सेवा करेगा तो दुःख में पड़ेगा । (स्मिन्धक) देखिये, जैनियों के सम्मान कटोरे, भान्त, द्वेषी, निन्दक, खला हुआ, इससे मत वाले कोई भी न होंगे । इन्होंने मन से वह विचारा है कि जो हम अन्य की निन्दा और अपनी प्रशंसा न करेंगे तो हमारी सेवा और प्रतिष्ठा न होगी । परन्तु यह बात उनके दोर्मार्ग्य की है, क्योंकि जब तक उत्तम विद्वानों का संग सेवा न करेंगे तब तक इनकी यथार्थ ज्ञान और सत्य धर्म की प्राप्ति कभी न होगी इसलिये जैनियों को उक्ति है कि अपनी विनाशित्व मिथ्या बातें बोध वैदोह सत्य बातों का प्रथम करें तो उनके लिये बड़े कल्याण की बात है ।

कम—कि कविनी कि कविने लखनपालक विद प्रसार । के रवि प्रम प्रम प्रमि प्रम प्रम ॥

(अमरः मातुः सः । कर्त्तुः कृत् । कृत् ।) ।

जिसकी कल्याण की आशा नष्ट हो गई, दीठ, कुं काम करने में अति क्रूर, दृढ़ दोष वाले से क्या कहना और क्या करना ? क्योंकि जो उसका उपकार करो तो उल्टा उसका नारा करे जैसे कोई दया करके अन्धे सिंह की आँख खोलने को जाय तो वह उसी की ख खेरे बैसे ही कुल्लू अर्थात् अन्धमार्गियों का उपकार करना अपना नारा कर लेना है अर्थात् उनसे सदा अलग ही रहना । (समीचक) जैसे जैन लोग विचारते हैं वैसे दूसरे मत वाले भी विचारें तो जैनों की कितनी हुईरा हो ! और उनका कोई किसी प्रकार का उपकार न करे तो उनके बहुत से काम नष्ट होकर कितना दुःख प्राप्त हो ! वैसा अन्य के लिये जैनी क्यों नहीं विचारते ?

[illegible]

(कर्म. भा. ३ : अष्टमोऽध्यायः ॥ ३०॥)

जैसे जैसे दर्शनभट्ट निम्न, पासच्चा, उसमा तथा कुसीलियादिक और अन्य दर्शनी, त्रिहण्डो, परिभाजक तथा विप्रादिक दृष्ट लोगों का अनिराय क्ल सत्कार पूजादिक होवे वैसे वैसे सम्पन्न दृष्टि जीवों का सम्पन्न निरोध प्रकाशित होवे यह नदा आश्चर्य है । (समीचक) अन् देखो ! क्या इन जैनों में अधिक ईर्ष्या, द्वेष, वैरवुद्धिक दूसरा कोई होगा ! हाँ दूसरे मत में भी ईर्ष्या, द्वेष है । परन्तु जितनी इन जैनों में है उतनी किसी में नहीं । और द्वेष ही पाप का मूल है इसलिये जैनों में पापाचार क्यों न हो !

रुप—इसके में बहुत सीधे से कलकत्ता के आयात हैं। बहुत सीधे से कलकत्ता के आयात हैं।

(अथ- भा- २ । अष्टौ- सू- ३४) ।

इसका मुख्य प्रयोजन इतना ही है कि जैसे बूढ़जन को के संग से नासिकबेदादि दण्ड में भय नहीं करते वैसे जैनमत से भिन्न और धर्मों में स्थित उन अपने अकल्याण

से मर नहीं करते । (समीचक) जो जैसा मनुष्य होता है वह प्रायः अपने ही सदृश दूसरों को समझता है । क्या वह बात सत्य हो सकती है कि अन्य सब चोरमत और जैन का समुच्चर मत है ? जब तक मनुष्य में अति अज्ञान और कुसंग से घट-बुद्धि होती है तब तक दूसरों के साथ अति ईर्ष्या, द्वेष आदि दृष्टता नहीं बौद्धता । जैसा जैनमत पराचाहोषी है ऐसा अन्य कोई नहीं ।

सूत्र — सत्यं चान्यथा सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं । सत्यं ही सत्यं ही सत्यं सत्यं सत्यं ॥

(सं० भा० १ । पृ० ६० । ७५ ।)

एवं सत्य में जो मिथ्यात्वी अर्थात् जैनमार्गमिन्न सब मिथ्यात्वी और आप सम्प्रदायी अर्थात् अन्य सब पापी, जैन लोग सब पुण्यात्मा, इसलिये जो कोई मिथ्यात्वी के धर्म का स्थापन करे वह पापी है । (समीचक) जैसे अन्य के स्थानों में वासुदेव, कालिका, उवासा, प्रद्युम्न के आगे पापनोमी अर्थात् दुर्गानोमी तिथि आदि सब दुरे हैं वैसे क्या तुम्हारे पञ्च-वच आदि मत दुरे नहीं हैं जिन से महाकष्ट होता है ? यहां वाममार्गियों की जीजा का खड्ग तो ठीक है परन्तु जो शासनदेवी और मस्तदेवी आदि को मानते हैं उनका भी खड्ग तो ठीक है परन्तु जो कहे कि हमारी देवी हिंसक नहीं तो इनका कहना मिथ्या है, क्योंकि शासनदेवी ने एक पुत्र और दूसरे कर्मे की आँखें निकाल ली थीं । पुनः वह राक्षसी और दुर्गा कालिका की सभी बहिन क्यों नहीं ? और अपने यच्छस्त्र आदि ज्ञातों को अतिश्रेष्ठ और नवमी आदि की दृष्टि कहना सुदृढता की बात है । क्योंकि दूसरे के उपवासों की तो निन्दा और अपने उपवासों की स्तुति करना स्वर्णता की बात है । हाँ जो सत्यमात्रादि मत पारण करने हैं वे तो सब के लिये उत्तम हैं । जैनियों और अन्य किसी का उपवास सत्य नहीं है ।

सूत्र — ४ केवलं सत्यं न सत्यं न सत्यं न सत्यं । सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं ॥

(सं० भा० १ । पृ० ६० । ८१ ।)

इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि जो केर्या, पारण याद आदि जोगों, ब्राह्मण, वच, गणेशादिक, मिथ्यादृष्टि देवी आदि देवताओं का मरु है, जो इनके मानने वाले हैं, वे सब हुवाने और हुवाने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं के पास वे सब वस्तुएं मांगते हैं और वीतराग पुत्रों से दूर रहते हैं । (समीचक) अन्य मार्गियों के देवताओं को कुट कहना और अपने देवताओं को सब कहना केवल पञ्चपात की बात है । और अन्य वाममार्गियों की देवी आदि का निषेध करते हैं परन्तु जो आश्विनपक्ष के शुद्ध ४६ में लिखा है कि शासनदेवी ने राशि में भोजन करने के कारण एक पुत्र के पण्डा मारा, उसकी आँख निकाल डाली, उसके बड़े कर्मे की आँख निकाल कर उस मनुष्य के लगा दी; इस देवी को हिंसक क्यों नहीं मानते ? रत्नसार भाग १ शुद्ध ६७ में देखो क्या लिखा है, 'मस्तदेवी पथिकों को पत्थर की बुरि होकर सहाय करती थी' इसको भी वैसी क्यों नहीं मानते ?

सूत्र — किंचित् सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं । सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं सत्यं ॥

(सं० भा० १ । पृ० ६० । ८१ ।)

जो जैनमतविरोधी मिथ्यात्वी अर्थात् मिथ्या धर्म वाले हैं वे क्यों जन्मे ? जो जन्मे तो क्दे क्यों ? अर्थात् शीघ्र ही नष्ट हो जाते तो अच्छा होता । (समीचक) देखो ! इनके वीतरागमाहित दया धर्म, दूसरे मत वालों का जीवन भी नहीं चाहते । केवल इनका दया धर्म कथनमात्र है । और जो है सो चूड़ जोरों और पशुओं के लिये है, जैनमिन्न मनुष्यों के लिये नहीं ।

वे सर्व लोग हैं जो जैनधर्म से विरुद्ध हैं और जो जिनेन्द्रमाप्ति धर्मोपदेश साधु का रहस्य अथवा अन्यकर्त्ता हैं वे तीर्थङ्करों के तुल्य हैं उनके तुल्य कोई भी नहीं। (समीचक) क्यों न हो ! जो जैनी लोग बौद्ध-बुद्धि न होते तो ऐसी बात क्यों मान बैठते ? जैसे बेरया बिना अपने के दूसरी की स्तुति नहीं करती वैसे ही यह बात भी दीक्षती है।

सूत्र— वे जैनीय लोग हैं जो जैन धर्म से विरुद्ध हैं और जो जिनेन्द्रमाप्ति धर्मोपदेश साधु का रहस्य अथवा अन्यकर्त्ता हैं वे तीर्थङ्करों के तुल्य हैं उनके तुल्य कोई भी नहीं। (समीचक) क्यों न हो ! जो जैनी लोग बौद्ध-बुद्धि न होते तो ऐसी बात क्यों मान बैठते ? जैसे बेरया बिना अपने के दूसरी की स्तुति नहीं करती वैसे ही यह बात भी दीक्षती है।

जिनेन्द्रदेव, तद्वत् सिद्धान्त और जिनमत के उपदेशाओं का त्याग करना जैनियों के उक्ति नहीं है। (समीचक) यह जैनियों का हठ, पक्षपात और अभिप्राय नहीं तो क्या है ! किन्तु जैनियों की बोधी सी बात बोध के अन्य सब त्वकल्प हैं। जिसकी कुछ बोधी हो भी बुद्धि होगी वह जैनियों के देव, सिद्धान्तग्रन्थ और उपदेशाओं को देखे, सुने, विचारें तो उसी समय निस्सन्देह बोध देगा।

सूत्र— जैनियों के सिद्ध सिद्धान्त और जिनमत के उपदेशाओं का त्याग करना जैनियों के उक्ति नहीं है। (समीचक) यह जैनियों का हठ, पक्षपात और अभिप्राय नहीं तो क्या है ! किन्तु जैनियों की बोधी सी बात बोध के अन्य सब त्वकल्प हैं। जिसकी कुछ बोधी हो भी बुद्धि होगी वह जैनियों के देव, सिद्धान्तग्रन्थ और उपदेशाओं को देखे, सुने, विचारें तो उसी समय निस्सन्देह बोध देगा।

जो जिनधर्म के अनुकूल चलते हैं वे पूजनीय और जो विरुद्ध चलते हैं वे अपूज्य हैं, जैनधर्मों को मानना अर्थात् अन्यमार्गियों को न मानना। (समीचक) मला जो जैन लोग अन्य धर्मानियों को पशुवत् चले करके न चोखते तो उनके जाल में से बूटकर अपनी धृष्टि के साधन कर जन्म सफल कर लेते। मला जो कोई तुमको कुमार्गी, कुमरु, मिथ्यास्त्री और क्रूरदेष्टा कहे तो तुमको कितना दुःख लगे ? वैसे ही जो तुम दूसरे को दुःखदायक हो इसीखिये तुम्हारे मत में असर बातें बहुत भरी हैं।

सूत्र— जिनेन्द्रदेव, तद्वत् सिद्धान्त और जिनमत के उपदेशाओं का त्याग करना जैनियों के उक्ति नहीं है। (समीचक) यह जैनियों का हठ, पक्षपात और अभिप्राय नहीं तो क्या है ! किन्तु जैनियों की बोधी सी बात बोध के अन्य सब त्वकल्प हैं। जिसकी कुछ बोधी हो भी बुद्धि होगी वह जैनियों के देव, सिद्धान्तग्रन्थ और उपदेशाओं को देखे, सुने, विचारें तो उसी समय निस्सन्देह बोध देगा।

जो धृत्युपर्यन्त दुःख हो तो भी कृषि, व्यापार आदि कर्म जैनी लोग न करें, क्योंकि ये कर्म नरक में लेजाने वाले हैं। (समीचक) अब कोई जैनियों से पूछे कि तुम व्यापारादि कर्म क्यों करते हो ? इन कर्मों का क्यों नहीं बोध देते ? और जो बोध देओ तो तुम्हारी शरीर का पालन पोषण भी न होसके और जो तुम्हारे कष्टों से सब लोग बोध हैं तो तुम क्या समुत्साह के जीओगे ? ऐसा अत्याचार का उपदेश करना सर्वथा न्याय है ! क्या कोई विचार बिना सत्संग के बिना जो मन में आया सो बक दिया।

सूत्र— जैनियों के सिद्ध सिद्धान्त और जिनमत के उपदेशाओं का त्याग करना जैनियों के उक्ति नहीं है। (समीचक) यह जैनियों का हठ, पक्षपात और अभिप्राय नहीं तो क्या है ! किन्तु जैनियों की बोधी सी बात बोध के अन्य सब त्वकल्प हैं। जिसकी कुछ बोधी हो भी बुद्धि होगी वह जैनियों के देव, सिद्धान्तग्रन्थ और उपदेशाओं को देखे, सुने, विचारें तो उसी समय निस्सन्देह बोध देगा।

जो जैनधर्म से विरुद्ध शास्त्रों के माननेवाले हैं वे अपमानार्थ हैं, चाहे कोई प्रयोक्ता भी सिद्ध होता हो तो भी जैनमत से विरुद्ध न बोले न माने। चाहे कोई प्रयोजन सिद्ध होता है तो भी अन्यमत का त्याग कर दे। (समीचक) तुम्हारे सुखदुःखों से लेके आकतक जितने होगये और होये उन्होंने बिना दूसरे मत को गात्रिप्रदान के अन्य कुछ भी दूसरी बात न की और न करेंगे। मला जहाँ जहाँ जैनी लोग अपना प्रयोजन सिद्ध होता देखते हैं वहाँ केलों के भी चले बन जाते हैं, तो ऐसी मिथ्या लक्ष्मी बोधी बातों के हाँकने में तनिक भी लज्जा नहीं आती, यह कहे शोक की बात है।

सूत्र— जिनेन्द्रदेव, तद्वत् सिद्धान्त और जिनमत के उपदेशाओं का त्याग करना जैनियों के उक्ति नहीं है। (समीचक) यह जैनियों का हठ, पक्षपात और अभिप्राय नहीं तो क्या है ! किन्तु जैनियों की बोधी सी बात बोध के अन्य सब त्वकल्प हैं। जिसकी कुछ बोधी हो भी बुद्धि होगी वह जैनियों के देव, सिद्धान्तग्रन्थ और उपदेशाओं को देखे, सुने, विचारें तो उसी समय निस्सन्देह बोध देगा।

जो कोई ऐसा कहे कि जैनसाधुओं में धर्म है, हमारे और अन्य में भी धर्म है, तो वह मनुष्य कोड़ानकोड़ वर्ष तक नरक में रहकर फिर भी नीच जन्म पाता है। (समीचक) बाहरे ! बाहरे ! सिधा के शत्रुओ ! तुमने यही विचारा होगा कि हमारे मिथ्या बचनों का कोई स्पर्शन न करे इसीलिये यह मयङ्गूर बचन लिखा है सो असम्भव है। अब कहाँ तक तुमको समझावें, तुमने तो झूठ निन्दा और अन्य मतों से विरोध करने पर ही कटि-बद्ध होकर अपना प्रयोजन सिद्ध करना मोहनभोग समान समझ लिया है।

सूत्र— हरे कल्प एतन्नि साहचर्यं न वदामहा हरे । विषयस्य सहाय्यं नैव लिखन्त्याहारं निरुद्धं ॥

(अ० वा० २ । पद्यो० सू० १२०) ।

जिस मनुष्य से जैनधर्म का कुछ भी अनुष्ठान न हो सके तो भी जो जैनधर्म सच्चा है अन्य कोई नहीं, इतनी श्रद्धामात्र ही से दुःख से तर जाता है। (समीचक) मला इससे अधिक सुखों को अपने मतजाल में फँसाने की दूसरी कौनसी बात होगी ? क्योंकि कुछ कर्म करना न पड़े और मुक्ति हो ही जाय ऐसा मूढ़ मत कौनसा होगा ?

सूत्र— कथां तेषां विप्रो वदता मुमुक्षुः शरणमुत्ति । उत्सुखं केवलिकारं रक्षितो निमुक्तो विषयस्य ॥

(अ० वा० २ । पद्यो० सू० १२१) ।

जो मनुष्य हैं तो जिनागम अर्थात् जैनों के शास्त्रों को सुनूँगा। उत्सुख अर्थात् अन्य मत के ग्रन्थों को कभी न सुनूँगा, इतनी इच्छा करे, वह इतनी इच्छामात्र ही से दुःख-सागर से तर जाता है। (समीचक) यह भी बात मोले मनुष्यों को फँसाने के लिये है, क्योंकि उस पूर्वोक्त इच्छा से यहाँ के दुःखसागर से भी नहीं तरता और पूर्वजन्म के भी संचित पापों के दुःखरूपी फल भोगे बिना नहीं बूट सकता। जो ऐसी ऐसी झूठ अर्थात् विचारविह्वल बात न लिखते तो इनके अविद्यारूप ग्रन्थों की वेदादि शास्त्र देख सुन सत्या-सत्य जानकर इनके पीछल ग्रन्थों को बौद्ध देते। परन्तु ऐसा जकड़ कर इन अविद्वानों को बाँधा है कि इस जाल से कोई एक बुद्धिमान् सत्संगी चारों बूट सके तो सम्भव है परन्तु अन्य जड़बुद्धियों का बूटना तो अतिकठिन है।

सूत्र— कथां केवलं चरित्रं तुल्यव्यपारं विमोक्षिष्य कथा । अथ नित्यं वेदां विप्रकथ्यासां राह मयाचो ॥

(अ० वा० २ । पद्यो० सू० १२२) ।

जो जिनाचार्यों ने कहे सूत्र, निरुक्ति, वृत्ति, माप्य, पूर्णी मानते हैं, वे ही शुभ व्यवहार और दुःख व्यवहार के करने से चरित्रयुक्त होकर सुखों को प्राप्त होते हैं, अन्य मत के ग्रन्थ देखने में नहीं। (समीचक) क्या अत्यन्त श्रुते मरने आदि कष्ट सहने को चरित्र कहते हैं ? जो खुसा प्यासा मरना आदि ही चरित्र है तो बहुत से मनुष्य अकाल वा जिनको अन्नान्द नहीं मिलते श्रुते मरते हैं, वे शुद्ध होकर शुभ फलों को प्राप्त होने चाहियें, सो न ये शुद्ध होंगे और न तुम। किन्तु पितादि के प्रकोप से रोगी होकर सुख के बदले दुःख को प्राप्त होते हैं। धर्म तो न्यायाचरण, ज्ञानचर्य, सत्यमाषण आदि हैं और असत्यमाषण अन्यायाचरण आदि पाप हैं। और सब से प्रीतिपूर्वक प्ररोपकारार्थं कर्त्तना शुभ चरित्र कहाता है। जैनमतस्पर्श का खुसा प्यासा रहना आदि धर्म नहीं। इन सुजादि को मानने से थोड़ा सा सत्य और अधिक झूठ को प्राप्त होकर दुःखसागर में डूबते हैं।

सूत्र— अथवाचित्ति विप्रकथो बोधव्यपारा विप्रकथं वृत्तौ । वा न न कन्यो वदं वनसि सौम व्यापार ॥

(अ० वा० २ । पद्यो० सू० १२३) ।

जो उत्तम प्रारब्धवान् मनुष्य हाते हैं वे ही जिनधर्म का ग्रहण करते हैं, अर्थात् जो जिनधर्म का ग्रहण नहीं करते उनका प्रारब्ध नष्ट है। (समीचक) क्या यह बात मूल

की ओर झूट नहीं है ? क्या अन्य मत में श्रेष्ठप्रारब्धी और जैनमत में नष्टप्रारब्धी कोई भी नहीं है ? और जो यह कहा कि सचमी अर्थात् जैनधर्म वाले आपस में क्लेश न करें किन्तु प्रीतिपूर्वक रहें । इससे यह बात सिद्ध होती है कि दूसरे के साथ कलह करने में कुराई जैन लोग नहीं मानते होंगे । यह भी इनकी बात अव्यक्त है क्योंकि सज्जन पुरुष सज्जनों के साथ प्रेम और दुष्टों को शिष्टा देकर सुशिक्षित करते हैं । और जो यह लिखा कि ब्राह्मण, विदएडी, परिब्राजकाचार्य अर्थात् संन्यासी और तापसादि अर्थात् कैागी आदि सब जैनमत के शत्रु हैं । अब देखिये कि सब को शत्रुभत्त से देखते और निन्दा करते हैं तो जैनियों को दया और क्षमारूप धर्म कहाँ रहा ? क्योंकि जब दूसरे पर द्वेष रखना दया क्षमा का नाश और इनके समान कोई दूसरे हितैषी दोष नहीं । जैसे द्वेषमूर्तियाँ जैनी लोग हैं वैसे दूसरे थोड़े ही होंगे । शृणुभदेव से लेके महावीरपर्यन्त चौबीस तीर्थङ्करों को रागी, द्वेषी, मिथ्यात्वी, कहें । और जैनमत मानने वाले को सन्निपातज्वर से परे हुए मानें और उनका धर्म नरक और विष के समान समझें तो जैनियों को किनना बुरा लगेगा ? इसलिये जैनी लोग निन्दा और शृणुभदेवरूप नरक में डूबकर महाक्लेश भोग रहे हैं । इस बात को छोड़ दें तो बहुत अच्छा होवे ।

सूत्र— कयो क कय मागे वि साधो केवाणि विद्याणि । कय व ज जितवह सत्तण न व विपत्ति ॥

(अ० भा० २ । कयो व १५० ।)

सब श्रावकों का देव गुरु धर्म एक है, चैत्यवन्दन अर्थात् जिनप्रतिक्लिप्त, मूर्ति देवल और जिनद्रव्य की रक्षा और मूर्ति की पूजा करना धर्म है । (समीक्षक) अब देखो ! जितना मूर्तिपूजा का भगड़ा चला है वह सब जैनियों के घर से और पाखण्डों का मूल भी जैनमत है ।

आद्यदिनकृत्य शृष्ठ १ में मूर्तिपूजा के प्रमाण :—

नवकारण विरोधा ॥१॥ अनुवरण नावड ॥२॥ कवाड हव ॥३॥ ओणे ॥४॥ पिब कवलाणे ॥५॥ पण्णव्याण दु विडिपुण्ण ॥६॥

इत्यादि, श्रावकों को पहिले द्वार में नवकार का जप कर जाना ॥१॥ दूसरा नवकार जपे पीछे में श्रावक है म्मरण करना ॥२॥ तीसरे अणुव्रतादिक हमारे कितने हैं ॥३॥ चौथे द्वार चार वर्ग में अग्रगामी मोक्ष है, उसका कारण ज्ञानादिक है, मो योग उसका सब अतीचार निर्मल करने में वः आवश्यक कारण सो भी उपचार से योग कहाता है सो योग कहेंगे ॥४॥ पांचवें चैत्यवन्दन अर्थात् मूर्ति का नमस्कार द्रव्यभाव पूजा कहेंगे ॥५॥ छठा प्रत्याख्यान द्वार नवकारसोप्रमुख विधिपूर्वक कहेंगा इत्यादि ॥६॥ और हमी ग्रन्थ में आगे आगे बहुत सी विधि लिखी है, अर्थात् मध्या के भोजन समय में जिनविम्ब अर्थात् तीर्थङ्करों की मूर्ति पूजना और द्वार पूजना और द्वारपूजा में बड़े बड़े बसेड़े है । मन्दिर बनाने के नियम, पुराने मन्दिरों को बनवाने और सुधारने से मुक्ति हो जाती है, मन्दिर में इस प्रकार जाकर बैठे, बड़े भाव प्रीति से पूजा करे "नम जिनन्धेय" इत्यादि मन्त्रों से म्नानादि कराना और "जलवन्दनपुष्पपादीपन" इत्यादि से गन्धादि चढ़ावे । रत्नसार भाग के बाहवें शृष्ठ में मूर्तिपूजा का फल यह लिखा है कि पूजारी को राजा व प्रजा कोई भी न रोक सके । (समीक्षक) ये बातें सब कपोलकल्पित है, क्योंकि बहुत से जैन पूजारियों को राजादि रोकते हैं । रत्नसा० शृष्ठ ३ में लिखा है मूर्तिपूजा में रोग पीडा और महादोष दूट जाते हैं । एक किमी ने पांच कौडी का फल चढ़ाया उमने अठारह देश का राज पाया,

उसका नाम कुमारपाल हुआ था, इत्यादि सब बातें झूठी और भूलों को लुप्त करने की हैं। क्योंकि अनेक जैनी लोग पूजा करते करते रोगी रहते हैं और एक बीघे का भी राज्य पाषाणादि मूर्तिपूजा से नहीं मिलता ! और जो पांच कोड़ी का फल चढ़ाने से राज्य मिले तो पांच पांच कोड़ी के फल चढ़ा के सब यूगोल का राज्य क्यों नहीं कर लेते ? और गजवदण्ड क्यों मोगते हैं ? और जो मूर्तिपूजा करके भवसागर से तर जाते हो तो ज्ञान, सम्यग्दर्शन, और चारित्र्य क्यों करते हो ? रत्नसार माग पृ० १३ में लिखा है कि मोक्षम के अंगुष्ठों में अमृत और उसके स्पर्श से मनवाञ्छित फल पाता है। (समीचक) जो ऐसा हो तो सब जैनी लोग अमर हो जाने चाहियें सो नहीं होते इससे यह इनकी केवल भूलों के बहकने की बात है। दूसरे इसमें कुछ भी तत्त्व नहीं। इनकी पूजा करने का श्लोक रत्न-सारमा० पृ० ५२ में:—

अमरत्वप्राप्तये च दीक्षितमर्चयेत्तत्परम् । उपचारार्थमिन्द्राय भर्तृणां च पञ्चांगम् ॥

हम जल, चन्दन, चांदल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र, और अतिश्रेष्ठ उपचारों से जिनेन्द्र अर्थात् तीर्थङ्करों की पूजा करें। इसी से हम कहते हैं कि मूर्तिपूजा जैनियों से चली है। (विवेकसार पृष्ठ २१) जिन मन्दिर में मोह नहीं आता और भवसागर के पार उतारने वाला है। (विवेकसार पृष्ठ ५१ से ५२) मूर्तिपूजा से मुक्ति होती है और जिन मन्दिर में जाने से सद्गुण आते हैं। जो जल चन्दनादि से तीर्थङ्करों की पूजा करें वह नरक से बूट स्वर्ग को जाय। (विवेकसार पृष्ठ ५५) जिन मन्दिर में ऋषभदेवादि की मूर्तियों के पूजने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि होती है। (विवेकसार पृष्ठ ६१) जिनमूर्तियों की पूजा करे तो सब जगत् के क्लेश बूट जायें। (समीचक) अब देखो ! इनकी अविद्यायुक्त असम्भव बातें, जो इस प्रकार से पापादि बुरे कर्म बूट जायें, मोह न आवे, भवसागर से पार उतर जायें, सद्गुण आ जायें, नरक को छोड़ स्वर्ग में जायें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त हों और सब क्लेश बूट जायें तो सब जैनी लोग भुली और सब पदार्थों की सिद्धि को प्राप्त क्यों नहीं होते ? इसी विवेकसार के पृष्ठ ३ में लिखा है कि जिन्होंने जिनमूर्ति का स्थापन किया है उन्होंने अपनी और अपने कुटुम्ब की जीविका खड़ी की है। (विवेकसार पृष्ठ २२५) शिव गिण आदि की मूर्तियों की पूजा करनी बहुत बुरी है अर्थात् नरक का साधन है। (समीचक) भला जब शिवादि की मूर्तियां नरक के साधन हैं तो जैनियों की मूर्तियां क्या वैसी नहीं ? जो कहें कि हमारी मूर्तियां त्यागी, शांत और शुभसूत्रायुक्त हैं इसलिये अच्छी, और शिवादि की मूर्ति वैसी नहीं इसलिये बुरी हैं। तो इन से कहना चाहिये कि तुम्हारी मूर्तियां तो लासों, रुपयों के मन्दिर में रहती हैं और चन्दन-केशरादि चढ़ता है उन: त्यागी कैसी ? और शिवादि की मूर्तियां तो बिना ढाया के भी रहती हैं, वे त्यागी क्यों नहीं ? और जो शान्त कहो तो जड़ पदार्थ सब निश्चल होने से शान्त हैं। सब मतों की मूर्तिपूजा व्यर्थ है। (पूर्व०) हमारी मूर्तियां वस्त्र आभूषण आदि धारण नहीं करती इसलिये अच्छी हैं। (उत्तर०) सब के सामने नङ्गी मूर्तियों का रहना और रखना पशुवत् लीला है। (पूर्व०) जैसे स्त्री का चित्र या मूर्ति देखने से कामोत्पत्ति होती है वैसे साधु और योगियों की मूर्तियों को देखने से शुभ गुण प्राप्त होते हैं। (उत्तर०) जो पाषाणमूर्तियों के देखने से शुभ परिणाम मानते हो तो उसके जड़त्वादि गुण भी

तुम्हारे में आजायेंगे। जब जड़बुद्धि होगे तो सर्वथा नष्ट हो जाओगे। दूसरे जो उत्तम विद्वान् हैं उनके संग सेवा से बूढ़ने से मृदुता भी अधिक होगी। और जो जो दोष ग्यारहवें समु-
ह्लास में लिखे हैं वे सब पाषाणादि मूर्तिपूजा करने वालों को लगते हैं। इसलिये जैसा जैनियों ने मूर्तिपूजा में झूठा कोलाहल चलाया है, वैसे इनके मन्त्रों में भी बहुत सी असम्भन बातें लिखी हैं, यह इनका मन्त्र है। रत्नसारभाग पृष्ठ १ में:—

नमो करिहाराय नमो सिद्धार्थ नमो आचारिणाय नमो उज्ज्वलाय नमो लोच सत्त्वसाधुय नमो धन्य दण्डवती तन्य सायम्पनाय नमो
मङ्गलाय नमः नमोऽर्थे नमः इत्य मन्त्रः ॥१॥

इस मन्त्र का बड़ा माहात्म्य लिखा है और सब जैनियों का यह गुरुमन्त्र है। इसका ऐसा माहात्म्य धरा है कि तन्त्र पुराण भाटों की भी कथा को पराजय कर दिया है।
श्राद्धदिनकृत्य पृष्ठ ३:—

नवकार वचने ॥६॥ उज्ज्वल । मन्त्रावली लखी इहपि सेवाकर्म पर इहपि । पञ्चकला पर धन्य लीलासदायुता
इत्यत्र ॥१०॥ राघव कल्याण लो लीला । लीलाय नवकार । इहपि सायम्पनाय । नवकार लोचन ॥११॥ धन्य । लोचनकृत्य-
विधाया । इहाय सातरीकृत्यायुतायुताय । कर्मो मन्त्रावलीमन्त्रावली न मन्त्रावली मन्त्रावली ॥१२॥

जो यह मन्त्र है पवित्र और परमन्त्र है, वह ध्यान के योग्य में परमध्येय है, तत्त्वों में परमतत्त्व है, दुःखों से पीड़ित संसारी जीवों को नवकार मन्त्र ऐसा है कि जैसी समुद्र के पार उतारने की नौका होती है ॥१०॥ जो यह नवकार मन्त्र है वह नौका के समान है जो इसको झेद देते हैं, वे भवसागर में डूबते हैं और जो इसका ग्रहण करते हैं वे दुःखों से तर जाते हैं, जीवों को दुःखों से पृथक् रखनेवाला सब पापों का नाशक मुक्तिकारक इस मन्त्र के बिना दूसरा कोई नहीं ॥११॥ अनेक भवान्तर में उत्पन्न हुआ शरीर सम्बन्धी दुःख भव्य जीवों को भवसागर से तारनेवाला यही है, जब तक नवकार मन्त्र नहीं पाया तब तक भवसागर से जीव नहीं तर सकता, यह अर्थ सूत्र में कहा है, और जो अग्निप्रसूत अष्ट महामयों में सहाय एक नवकार मन्त्र को छोड़ कर दूसरा कोई नहीं, जैसे महारत्न वैदूर्य नामक मार्ण ग्रहण करने में आवे अथवा शत्रुभय में अभोध शस्त्र के ग्रहण करने में आवे वैसे श्रुत केवली का ग्रहण करे और सब द्वादशांगी का नव-
कार मन्त्र रहस्य है, इस मन्त्र का अर्थ यह है:—(नमो अरिहन्ताय) सब तीर्थङ्करों को नमस्कार, (नमो सिद्धार्थ) जैनमत के सब सिद्धों को नमस्कार, (नमो आचारियाय) जैन मत के सब आचार्यों को नमस्कार, (नमो उज्ज्वलाय) जैनमत के सब उपाध्यायों को नमस्कार, (नमो लोच सत्त्वसाधुय) जितने जैनमत के साधु इस लोक में हैं उन सब को नमस्कार है। यद्यपि मन्त्र में जैन पद नहीं है तथापि जैनियों के अनेक ग्रन्थों में बिना जैनमत के अन्य किसी को नमस्कार भी न करना लिखा है इसलिये यही अर्थ ठीक है। (तत्त्वविवेक पृष्ठ १६६) जो मनुष्य लकड़ी पत्थर का देवबुद्धि कर पूजता है वह अच्छे फलों को प्राप्त होता है। (समीचक) जो ऐसा हो तो सब कोई दर्शन करके सुखरूप फलों को प्राप्त क्यों नहीं होते? (रत्नसारभाग पृष्ठ १०) पार्वनाथ की मूर्ति के दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। कल्पमाध्य पृष्ठ ५१ में लिखा है कि भगवात्स मन्दिरों का जीर्णोद्धार किया इत्यादि मूर्तिपूजाविषय म इनका बहुतमा लेख है, इसी से समझा जाता है कि मूर्तिपूजा का मूलकारण जैनमत है।

अब इन जैनियों के माधुओं की लीला देखिये (विवेकसार पृष्ठ २२८) एक जैनमत का माधु कोगा वेश्या में भोग करके पश्चात् त्यागी होकर स्वर्ग-

लोक को गया। (विवेकसार पृष्ठ १०) अर्णकमुनि चारित्र्य से चूककर कई वर्षपर्यन्त दत्त सेठ के घर में विषय भोग करके पश्चात् देवलोक को गया। श्रीकृष्ण के पुत्र दंढण मुनि को म्यालिया उठा ले गया पश्चात् देवता हुआ। (विवेकसार पृष्ठ १५६) जैनमत का साधु लिङ्गधारी अर्थात् वेशधारी मात्र हो तो भी उसका मन्कर आवक लोग करें, चाहे साधु शुद्धचरित्र हो चाहे अशुद्धचरित्र, सब पूजनीय हैं। (विवेकसार पृष्ठ १६८) जैनमत का साधु चरित्रहीन हो तो भी अन्य मत के साधुओं से श्रेष्ठ है। (विवेकसार पृष्ठ १७१) आवक लोग जैनमत के साधुओं को चरित्ररहित भ्रष्टाचारी देखें तो भी उनकी सेवा करनी चाहिये। (विवेकसार पृष्ठ २१६) एक चोर ने पाच मूठी लोच कर चारित्र्यग्रहण किया, बड़ा कष्ट और पश्चात्ताप किया, डटे महीने में केवल ज्ञान पाके मित्र होगया। (समीक्षक) अब देखिये इनके साधु और गृहस्थों की लीला। इनके मत में बहुत कुकर्म करनेवाला साधु भी सद्गति को गया और विवेकसार पृष्ठ १०६ में लिखा है कि श्रीकृष्ण तीसरे नरक में गया। विवेकसार पृष्ठ १५५ में लिखा है कि धन्वंतरि नरक में गया। विवेकसार पृष्ठ ५८ में जोगी, जंगम, काजी, मुस्लिम कितने ही अज्ञान में तप कष्ट कर भी कुगति को पाते हैं। रत्नसारमा० पृष्ठ १७१ में लिखा है कि नव वामुदेव अर्थात् विपुष्ट वामुदेव, द्विपुष्ट वामुदेव, स्वयंभू वामुदेव, पुरुषोत्तम वामुदेव, सिंहपुरुष वामुदेव, पुरुषपुरुषोद्गीक वामुदेव, दत्त वामुदेव, लक्ष्मण वामुदेव और श्रीकृष्ण वामुदेव ये सब ग्यारहवें नारहवें, चौदहवें, पन्द्रहवें, अठारहवें, बीसवें और बाईसवें तीर्थक्षुरों के समय में नरक को गये और नवप्रतिवामुदेव, अर्थात् अश्वघोषप्रतिवामुदेव, तारकप्रतिवामुदेव, मोदकप्रतिवामुदेव, मधुप्रतिवामुदेव, निशुम्भप्रतिवामुदेव, बलीप्रतिवामुदेव, प्रह्लादप्रतिवामुदेव, रावणप्रतिवामुदेव, और जगसिंधुप्रतिवामुदेव ये भी सब नरक को गये। और कल्पश्राप्य में लिखा है कि ऋषभदेव से लेके महावीर पर्यन्त चौबीस तीर्थक्षुर सब मोक्ष को प्राप्त हुए। (समीक्षक) मला कोई बुद्धिमान् पुरुष विचारे कि इनके साधु, गृहस्थ और तीर्थक्षुर जिनमें बहुत से वेश्यागामी, परस्त्रीगामी, चोर आदि सब जैनमतस्थ स्वर्ग और मुक्ति को गये और श्रीकृष्णादि महाधार्मिक महात्मा सब नरक को गये, यह कितनी बड़ी बुरी बात है? प्रत्युत विचार कर देखें तो अच्छे पुरुष को जैनियों का संग करना वा उनको देखना भी बुरा है, क्योंकि जो इनका संग करें तो ऐसी ही झुठी झुठी बातें उनके भी हृदय में स्थित हो जावेंगी, क्योंकि इन महाहठों द्वाराग्रही मनुष्यों के संग से सिवाय बुराइयों के अन्य कुछ भी पत्थले न पड़ेगा। हाँ जो जैनियों में उत्तमजन हैं उनसे सत्संगादि करने में भी दाष नहीं। विवेकसार पृष्ठ ५५ में लिखा है कि गङ्गादि तीर्थ और कारी आदि क्षेत्रों के मेवने से कुछ भी परमार्थ मित्र नहीं होता और अपने गिरनार, पालाटाणा और आबू आदि तीर्थक्षेत्र मुक्तिपर्यन्त के देनेवाले हैं। (समीक्षक) यहां विचारना चाहिये कि जैसे शैव कण्ठव आदि के तीर्थ और क्षेत्र जल स्थल जडस्वरूप हैं वैसे जैनियों के भी हैं। इनमें से एक की निन्दा और दूसरे की स्तुति करना मूर्खता का काम है।

(रत्नसारमा० पृष्ठ २३) महावीर तीर्थक्षुर गौतमजी से कहते हैं कि ऊर्ध्व-लोक में एक मित्रशिला म्यान है, स्वर्गपुरी के ऊपर पेंतालीस लाख योजन लम्बी और उतनी ही पाली है तथा आठ योजन मोटी है, जैसे मोती का श्वेत दाग वा गो-दुग्ध है उससे भी उजली है, मोने के समान प्रकाशमान और स्फटिक से भी निर्मल है,

यह सिद्धशिला चौदहवें लोक की शिखा पर है और उस सिद्धशिला के ऊपर शिवपुरधाम उसमें भी मुक्त पुरुष अधर रहते हैं, वहाँ जन्म मरण आदि कोई दोष नहीं और आनन्द करते रहते हैं, पुनः जन्ममरण में नहीं आते, सब कर्मों से बूट जाते हैं, यह जैनीयों की मुक्ति है। (समीचक) विचारना चाहिये कि जैसे अन्य मत में वैकुण्ठ, कैलास, बोलोक, श्रीपुर आदि पुराणी, चौथे आसमान में ईसाई, सातवें आसमान में मुसलमानों के मत में मुक्ति के स्थान लिखे हैं, वैसे ही जैनीयों की सिद्धशिला और शिवपुर भी हैं। क्योंकि जिसको जैनी लोग ऊँचा मानते हैं वही नीचे वाले जो कि हमसे भूगोल के नीचे रहते हैं उनकी अपेक्षा से नीचा। ऊँचा नीचा व्यवस्थित पदार्थ नहीं है। जो आर्यावर्त्तवासी जैनी लोग ऊँचा मानते हैं उसी को अमेरिका वाले नीचा मानते हैं। और आर्यावर्त्तवासी जिसको नीचा मानते हैं, उसी को अमेरिका वाले ऊँचा मानते हैं। चाहे वह शिला पेंतालीस लाख से दूनी नब्बे लाख कोश की होती तो भी वे मुक्त बन्धन में हैं, क्योंकि उस शिला वा शिवपुर के बाहर निकलने से उनकी मुक्ति बूट जाती होगी। और सदा उसमें रहने की प्रीति और उससे बाहर जाने में अप्रीति भी रहती होगी। जहाँ अटकाव प्रीति और अप्रीति है उसको मुक्ति क्योंकि कह सकते हैं? मुक्ति तो जैसी नवमं समुद्रास में वर्णन कर आये हैं वैसी मानना ठीक है। और यह जैनीयों की मुक्ति भी एक प्रकार का बन्धन है। ये जैनी मुक्ति विषय में भी भ्रम से पँसे हैं। यह सच है, कि बिना वेदों के यथार्थ अर्थबोध के मुक्ति के स्वरूप को कभी नहीं जान सकते।

अब और थोड़ीसी असम्भव बातें इनकी सुनो। (विवेकसार पृष्ठ ७८) एक करोड़ साठ लाख कलशों से महावीर की जन्म समय में स्नान कराया। (विवेक० पृष्ठ १२६) दशार्ण राजा महावीर के दर्शन को गया, वहाँ कुछ अभिमान किया, उसके निवारण के लिये १६,७७,७२,१६००० इतने इन्द्र के स्वरूप और १२,२७,०५,७२,८०,०००००० इतनी इन्द्राणी वहाँ आई थीं, देखकर राजा आश्चर्य होगया। (समीचक) अब विचारना चाहिये कि इतने इन्द्र और इन्द्राणियों के बदे रहने के लिये ऐंसे ऐंसे कितने ही भूगोल चाहियें। आद्यदिनकृत्य आत्मनिन्दा भावना पृष्ठ २१ में लिखा है कि बावड़ी, कुआँ और तालाब न बनवाना चाहिये। (समीचक) मला जो सब मनुष्य जैनमत में हो जायें और कुआँ, तालाब, बावड़ी आदि कोई भी न बनवावे तो सब लोग जल कहाँ से पियें? (पूर्व०) तालाब आदि बनवाने से जीव पड़ते हैं, उससे बनवाने वाले की पाप लगता है, इसलिये हम जैनी लोग इस काम को नहीं करते। (उत्तर०) तुम्हारी बुद्धि नष्ट क्यों होगई? क्योंकि जैसे छुद्र छुद्र जीवों के मरने से पाप गिनते ही तो बदे बदे गाय आदि पशु और मनुष्य आदि प्राणियों के जल पीने आदि से महापुण्य होगा उसको क्यों नहीं गिनते? (तत्त्वचिन्क पृष्ठ १६६) इस नगर में एक नन्दमणिकार सेठ ने बावड़ी बनवाई, उससे धर्मभ्रष्ट होकर मोलह मदारोग हुए, मर के उसी बावड़ी में मेंहका हुआ, महावीर के दर्शन में उसको जातिस्मरण होगया। महावीर कहते हैं कि मेरा आना सुनकर वह पूर्व जन्म के धर्माचार्य जान, वन्दना को आने लगा, मार्ग में श्रेणिक के घोंडे की टाप से मर कर शुभध्यान के योग में दुर्दराक नाम महादिक देवता हुआ। अवधिज्ञान से सुभक्तों यहाँ आया जान वन्दनापूर्वक श्रद्धा दिम्बाके गया। (समीचक) इत्यादि विद्याविरुद्ध, असम्भव

मिथ्या बात के कहनेवाले महावीर को सर्वोत्तम मानना महाभ्रांति की बात है। आश्वदिन-कृत्य पृष्ठ २६ में लिखा है कि शृतकनस साधु ले लेंगे। (समीचक) देखिये इनके साधु भी महाज्रातण के समान होगये, कत्र तो साधु लेंगे परन्तु शृतक के आश्रयण कौन लेवे, बहुमूल्य होने से घर में रख लेते होंगे, तो आप कौन हुए ? (रत्नसार पृष्ठ १०५) मंजने कूटने, पीसने, अन्न पकाने आदि में पाप होता है। (समीचक) अब देखिये इनकी निया-हीनता, मला ये कर्म न किये जायें तो मनुष्यादि प्राणी कैसे जी सकें ? और जैनी लोग भी पीड़ित होकर मर जायें। (रत्नसार पृष्ठ १०४) बागीचा लगाने से एक लक्ष पाप माली को लगता है। (समीचक) जो माली को लक्ष पाप लगता है तो अनेक जीव पत्र, फल, फूल और बाया से आनन्दित होने हैं तो करोड़ों गुणा पुण्य भी होता ही है। इस पर कुछ ध्यान भी न दिया, यह कितना अन्ध है। (तत्त्वविवेक पृष्ठ २०२) एक दिन लब्धि साधु झूल से चेरया के घर में कला गया और धर्म से मित्रा मांगी, चेरया बोली कि यहां धर्म का नहीं किन्तु अर्थ का काम है तो उस लब्धि साधु ने साढ़े बारह लाख अराफी उसके घर में वर्षा दी। (समीचक) इस बात को मृत्यु बिना नष्टबुद्धि पुरुष के कौन मानेगा ? रत्नसारभाग पृष्ठ ६७ में लिखा है कि एक पाषाण की मूर्ति घोड़े पर चढ़ी हुई उसका जहां स्मरण करें वहां उपस्थित होकर रक्षा करती है। (समीचक) कहो जेनीजी ! आजकल तुम्हारे यहां चोरी, डाँका आदि और शत्रु से भय होता ही है तो तुम उसका स्मरण करके अपनी रक्षा क्यों नहीं करा लेते हो ? क्यों जहां तहां पुलिस आदि राज-स्थानों में मारे मारे फिरते हो ?

अब इनके साधुओं के लक्षणः—

तापोरक्षा मेघद्वयो हृदिमपूर्वका । स्वेताम्बरा च्चामरीका वि सत्ता जेनमात्र ॥१॥

हृदिमत्ता रिचिकरादस्ता वाचिपत्ता दिव्यमत्ता । उन्मर्षिभ्यो कुरे सतुर्हिनीयाः सुविनयं ॥२॥

हृदस्ते न ज्ञेया न यो बोधयेति विगम्भर । अतुष्टावयं जेनो सत्ता इत्येवार्थः ॥३॥

जैन के साधुओं के लक्षणार्थ जिनदत्तसूरी ने ये (१०-१२) श्लोकों से कहे हैं। (सर-जोहरण) चमरी रस्ना और मित्रा मांग के खाना, शिर के बाल लुब्धित कर देना, श्वेत कत्र धारण करना, चामायुक रहना, किसी का संग न करना, ऐसे लक्षणवृक्त जैनियों के श्वेताम्बर जिनको यति कहते हैं ॥१॥ दूसरे दिगम्बर अर्थात् कत्र धारण न करना, शिर के बाल उखाड़ डालना, पिच्छिका एक ऊन के सुतों का फाड़ लगाने का साधन बगल में रस्ना, जो कोई मित्रा दे तो हाथ में लेकर खा लेना, ये दिगम्बर दूसरे प्रकार के साधु होते हैं और मित्रा देनेवाला सहस्य जब भोजन कर चुके उसके पश्चात् भोजन करें, वे जिनर्षि अर्थात् दूसरे प्रकार के साधु होते हैं ॥२॥ दिगम्बरों का श्वेताम्बरों के साथ इतना ही भेद है कि दिगम्बर लोग स्त्री का अपकर्ण नहीं कहते और श्वेताम्बर कहते हैं। इत्यादि बातों से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यह इनके साधुओं का भेद है ॥३॥ इससे जैन लोगों का केशलुञ्चन सर्वत्र प्रसिद्ध है और पांच मुष्टि लुञ्चन करना इत्यादि भी लिखा है। विवे-कसारभा ० पृष्ठ २१६ में लिखा है कि पांच मुष्टि लुञ्चन कर चारित्र्य ग्रहण किया अर्थात् पांच सूटी शिर के बाल उखाड़ के साधु हुआ। (कल्पसूत्रमाप्य पृष्ठ १००) केशलुञ्चन करें, गौ के बालों के तुल्य रखें। (समीचक) अब कहिये, जैन लोगों ! तुम्हारा दया धर्म कहाँ रहा ? क्या यह हिंसा अर्थात् चाहे अपने हाथ से लुञ्चन करें, चाहे उमका गुरु करें

वा अन्य कोई परन्तु कितना बड़ा कष्ट उस जीव को होता होगा ! जीव को कष्ट देना ही हिंसा कहाती है। विवेकसागर पृष्ठ संस्कृत १६३३ के सार में श्वेताम्बरों में से दृष्टिया और दृष्टिया में से तेरहपन्था आदि दोगी निकले हैं। दृष्टिये लोग पाषाण आदि वृष्टि को नहीं मानते और वे भोजन स्नान को छोड़ सर्वथा मुख पर पट्टी बांधे रहते हैं और जती आदि भी जब पुस्तक बांधते हैं तभी मुख पर पट्टी बांधते हैं, अन्य समय नहीं। (पूर्व०) मुख पर पट्टी अवश्य बांधना चाहिये, क्योंकि "बाधुकाय" अर्थात् जो बाधु में सूक्ष्म शरीर वाले जीव रहते हैं, वे मुख के बाध की उष्णता से मरते हैं और उसका पाप मुख पर पट्टी न बांधने वाले पर होता है। इसलिये हम लोग मुख पर पट्टी बांधना अच्छा समझते हैं। (उत्तर०) यह बात विद्या और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण की रीति में अयुक्त है, क्योंकि जीव अजर, अमर हैं फिर वे मुख से कमी नहीं भर सकते, इनको तुम भी अजर, अमर मानते हो। (पूर्व०) जीव तो नहीं मरता परन्तु जो मुख के उष्ण बाध से उनको पीड़ा पहुँचती है उस पीड़ा पहुँचाने वाले को पाप होता है इसलिये मुख पर पट्टी बांधना अच्छा है। (उत्तर०) यह भी तुम्हारी बात सर्वथा असम्भव है, क्योंकि पीड़ा दिये बिना किसी जीव का किञ्चित् भी निर्वाह नहीं हो सकता। जब मुख के बाध में तुम्हारे मत में जीवों को पीड़ा पहुँचती है, तो चलने, फिरने, बैठने, हाथ उठाने और नेत्रादि के चलाने में पीड़ा अवश्य पहुँचती होगी, इसलिये तुम भी जीवों को पीड़ा पहुँचाने से प्रयत्न नहीं रह सकते। (पूर्व०) हाँ जहाँ तक बन सके वहाँ तक जीवों की रक्षा करनी चाहिये और जहाँ हम नहीं रक्षा सकते वहाँ अशक्त हैं। क्योंकि सब बाध आदि पदार्थों में जीव भरे हुए हैं, जो हम मुख पर कपड़ा न बाँधें तो बहुत जीव मरें। कपड़ा बांधने से न्यून मरते हैं। (उत्तर०) यह भी तुम्हारा कथन युक्तिरहित है, क्योंकि कपड़ा बांधने से जीवों को अधिक दुःख पहुँचता है, जब कोई मुख पर कपड़ा बांधे, तो उसका मुख का बाध रुक के नीचे वा पाश्वर्क और मोन समय में नासिका द्वारा इकट्ठा होकर बेग से निकलता है, उस से उष्णता अधिक होकर जीवों को विशेष पीड़ा तुम्हारे मतानुसार पहुँचती होगी। देखो ! जैसे घर व कोठरी के सब दरवाजे बन्द किये व परदे डाले जायें तो उसमें उष्णता विशेष होती है, खुला रखने से उतनी नहीं होती, वैसे मुख पर कपड़ा बांधने से उष्णता अधिक होती है और खुला रहने में न्यून। वैसे तुम अपने मतानुसार जीवों को अधिक दुःखदायक हो। और जब मुख बन्द किया जाता है तब नासिका के द्विर्दो से बाध रुक इकट्ठा होकर बेग से निकलता हुआ जीवों को अधिक धक्का और पीड़ा करता होगा। देखो ! जैसे कोई मनुष्य अग्नि का मृग में पड़ता और कोई नली से, तो मुख का बाध फैलने से कम बल और नली का बाध इकट्ठा होने से अधिक बल से अग्नि में लगता है वैसे ही मुख पर पट्टी बांध कर बाध को गंधने में नासिका द्वारा अतिवेग से निकल कर जीवों को अधिक दुःख देता है। इसमें मनुष्यपट्टी बांधनेवालों से नहीं बांधने वाले धर्मात्मा हैं। और मुख पर पट्टी बांधने से अक्षरों का यथायोग्य म्यान प्रयत्न के माध उच्चारण भी नहीं होता। निरनुनासिक अक्षरों को मानुनासिक बोलने में तुम का दोष लगता है। तथा मुख पर पट्टी बांधने में दुर्गन्ध भी अधिक बढ़ती है क्योंकि शरीर के भीतर दुर्गन्ध भरा है। शरीर में जिनना बाध निकलता है वह रोग-प्रयुक्त प्रयुक्त है। जो बड़ रोग जाय तो दुर्गन्ध भी

अधिक बढ़ जाय। जैसा कि बन्द “जाजस्प” अधिक दुर्गन्धयुक्त और खुला हुआ न्यून दुर्गन्धयुक्त होता है, वैसे ही मुखपट्टी बांधने, दन्तधावन, मुखप्रक्षालन और स्नान न करने तथा मस्त्र न धोने से तुम्हारे शरीर से अधिक दुर्गन्ध उत्पन्न होकर संसार में बहुत से रोग करके जीवों को जितनी पीड़ा पहुँचाते हो, उतना पाप तुम को अधिक होता है। जैसे मेले आदि में अधिक दुर्गन्ध होने से “विशुचिका” अर्थात् हैजा आदि बहुत प्रकार के रोग उत्पन्न होकर जीवों को दुःखदायक होते हैं और न्यून दुर्गन्ध होने से रोग भी न्यून होकर जीवों को बहुत दुःख नहीं पहुँचता। इससे तुम अधिक दुर्गन्ध बढ़ाने में अधिक अपराधी, और जो मस्त्र पर पट्टी नहीं बांधते, दन्तधावन, मुखप्रक्षालन, स्नान करके म्यान, वस्त्रों को शुद्ध रखते हैं, वे तुम से बहुत अच्छे हैं। जैसे अन्यजों की दुर्गन्ध के सहवास से पृथक् रहने वाले बहुत अच्छे हैं, जैसे अन्यजों की दुर्गन्ध के सहवास से निर्मल बुद्धि नहीं होती, वैसे तुम और तुम्हारे संगियों की भी बुद्धि नहीं बढ़ती। जैसे रोग की अधिकता और बुद्धि के स्वल्प होने से धर्मावृत्तान की बाधा होती है, वैसे ही दुर्गन्धयुक्त तुम्हारा और तुम्हारे संगियों का भी वर्तमान होता होगा। (पूर्व०) जैसे बन्द मकान में जलाये हुये अग्नि की ज्वाला बाहर निकल के बाहर के जीवों को दुःख नहीं पहुँचा सकती, वैसे हम मुखपट्टी बांध के वायु को रोक कर बाहर के जीवों को न्यून दुःख पहुँचाने वाले हैं। मुखपट्टी बांधने से बाहर के वायु के जीवों को पीड़ा नहीं पहुँचती और जैसे सामने अग्नि जलाता है उसको आड़ा हाथ देने में कम लगता है और वायु के जीव शरीर वाले होने से उनकी पीड़ा अवश्य पहुँचती है। (उत्तर०) यह तुम्हारी बात लङ्कपन की है, प्रथम तो देखो जहाँ बिट्टू और भीतर के वायु का योग बाहर के वायु के साथ न हो तो वहाँ अग्नि जल ही नहीं सकता। जो इनको प्रत्यक्ष देखना चाहो तो किसी फानुम में दीप जला कर सब बिट्टू बन्द करके देखो तो दीप उमी समय बुझ जायगा। जैसे पृथिवी पर रहने वाले मनुष्यादि प्राणी बाहर के वायु के योग के बिना नहीं जी सकते वैसे अग्नि भी नहीं जल सकता। जब एक ओर से अग्नि का वेग रोक जाय तो दूसरी ओर अधिक वेग से निकलेगा और हाथ की आड़ करने में मस्त्र पर आंच न्यून लगती है परन्तु वह आंच हाथ पर अधिक लग रही है। इसलिये तुम्हारी बात ठीक नहीं। (पूर्व०) इसको सब कोई जानता है कि जब किसी बड़े मनुष्य में झोटा, मनुष्य कान में वा निकट होकर बात कहता है तब मुख पर पल्ला वा हाथ लगाता है, इसलिये कि मुख से थूक उड़कर वा दुर्गन्ध उसकी न लगे और जब पुस्तक बाँचता है तब अवश्य थूक उड़कर उस पर गिरने में उच्छिष्ट होकर वह बिगड़ जाता है, इसलिये मुख पर पट्टी का बांधना अच्छा है। (उत्तर०) इस में यह मित्र हुआ कि जाकरचार्य मुखपट्टी बांधना व्यर्थ है। और जब कोई बड़े मनुष्य में बात करता है तब मुख पर हाथ वा पल्ला इसलिये रक्खता है कि उस शुभ बात को दूसरा कोई न सुन लेवे। क्योंकि जब कोई प्रसिद्ध बात करता है तब कोई भी मुख पर हाथ वा पल्ला नहीं धरता। इसमें क्या विदित होता है कि गुप्त बात के लिये यह बात है। दन्तधावादि न करने से तुम्हारे मुखपर अवयवों में अत्यन्त दुर्गन्ध निकलता है और जब तुम किसी के पास वा कोई तुम्हारे पास बैठता होगा तो बिना दुर्गन्ध के अन्य क्या आता होगा इत्यादि, मुख के आड़ा हाथ वा पल्ला देने के प्रयोजन अन्य बहुत है। जैसे बहुत मनुष्यों के सामने

गुप्त बात करने में जो हाथ वा पल्ला न लगाया जाय तो दूसरों की ओर वायु के फैलने से बात भी फैल जाय। जब वे दोनों एकान्त में बात करते हैं तब, मुख पर हाथ वा पल्ला इसलिये नहीं लगाते कि वहाँ तीसरा कोई सुनने वाला नहीं। जो बड़ों ही के ऊपर थूक न गिरे, इससे क्या बड़ों के ऊपर थूक गिराना चाहिये ? और उस थूक से बच भी नहीं सकता, क्योंकि हम दूरस्थ बात करें और वायु हमारी ओर से दूसरों की ओर जाता हो तो सूक्ष्म होकर उसके शरीर पर वायु के साथ ज़रूरत अवश्य गिरेंगे। उसका दोष गिनना अविद्या की बात है, क्योंकि जो मुख की उष्णता से जीव मरते वा उनको पीड़ा पहुँचती हो तो वैशाख वा ज्येष्ठ महीने में सूर्य की महा उष्णता से वायुकाय के जीवों में से मरे बिना एक भी न बच सके, सो उस उष्णता से भी वे जीव नहीं मर सकते। इसलिये यह तुम्हारा सिद्धान्त झूठा है। क्योंकि जो तुम्हारे तीर्थङ्ग भी पूर्ण विद्वान् होते तो ऐसी व्यर्थ बातें क्यों करते ? देखो ! पीड़ा उन्हीं जीवों को पहुँचती है, जिनकी कृति सब अवयवों के साथ विद्यमान हो। इसमें प्रमाणः—

गन्धाय वपुषोऽनुसन्धसिधिः ॥ (गान्ध० अ० ४। ६०-२०) ॥

जब पाँचों इन्द्रियों का पाँचों विषयों के साथ सम्बन्ध होता है तभी मुख वा दुःख की प्राप्ति जीव को होती है, जैसे बधिर को मालीप्रदान, अन्धों को रूप वा आगे से सर्प व्याघ्र आदि भयदायक जीवों का चला जाना, शून्य नहिरी वाले को स्पर्श, पिक्कस रोग वाले को गन्ध और शून्य जिह्वा वाले को रस प्राप्त नहीं हो सकता; इसी प्रकार उन जीवों की भी व्यवस्था है। देखो ! जब मनुष्य का जीव सुषुप्ति दशा में रहता है तब उसको मुख वा दुःख की प्राप्ति कुछ भी नहीं होती, क्योंकि वह शरीर के भीतर तो है परन्तु उसका बाहर के अवयवों के साथ उस समय सम्बन्ध न रहने से मुख दुःख की प्राप्ति नहीं कर सकता। और जैसे वैद्य वा आजकल के डाक्टर लोग नरी की वस्तु खिला वा सूँघा के रोगी पुरुष के शरीर के अवयवों को काटते वा चीरते हैं, उसको उस समय कुछ भी दुःख विदित नहीं होता, वैसे वायुकाय अथवा अन्य स्थावर शरीर वाले जीवों को मुख वा दुःख प्राप्त कभी नहीं हो सकता। जैसे मृदित प्राणी मुख दुःख को प्राप्त नहीं हो सकता वैसे वे वायुकायादि के जीव भी अत्यन्त मृदित होने से मुख दुःख को प्राप्त नहीं हो सकते, फिर इनको पीड़ा में बचाने की बात मित्र कैसे हो सकती है ? जब उनको मुख दुःख की प्राप्ति हो प्रत्यक्ष नहीं होती तो अनुमान आदि यहाँ कैसे युक्त हो सकते हैं ? (पूर्व०) जब वे जीव हैं तो उनको मुख दुःख क्यों नहीं होगा ? (उत्तर०) सुनो भोले माईयो ! जब तुम सुषुप्ति में होते हो तब तुमको मुख दुःख प्राप्त क्यों नहीं होते ? मुख दुःख की प्राप्ति का हेतु प्रसिद्ध सम्बन्ध है, अभी हम उसका उत्तर दे आये हैं कि नशा सूँघा के डाक्टर लोग अङ्गुलियों को चीरते फाड़ते और काटते हैं, जैसे उनको दुःख विदित नहीं होता इसी प्रकार अतिमृदित जीवों को मुख दुःख क्योंकि प्राप्त होवे, क्योंकि वहाँ प्राप्ति होने का साधन कोई भी नहीं। (पूर्व०) देखो ! "निलोति" अर्थात् जिनने हरे शाक, पात और कन्दमूल हैं उनको हम लोग नहीं खाते, क्योंकि "निलोति" में बहुत और कन्दमूल में अनन्त जीव हैं, जो हम उनको खाते तो उन जीवों को मारने और पीड़ा पहुँचाने से हम लोग पापी हो जावें। (उत्तर०) यह तुम्हारी बड़ी अविद्या की बात है, क्योंकि हरित शाक खाने में जीव का मारना मन को पीड़ा पहुँचनी क्योंकि मानने दो ? भला जब तुमको पीड़ा प्राप्त होनी प्रत्यक्ष नहीं दीवसी

है। और जो दीखती है तो हमको भी दिखताओ। तुम कभी न प्रत्यक्ष देख वा हमका दिखा सकोगे। जब प्रत्यक्ष नहीं तो अनुमान, उपमान और शब्दप्रमाण भी कभी नहीं घट सकता। फिर जो हम ऊपर उत्तर दे आये हैं यह इस बात का भी उत्तर है, क्योंकि जो अत्यन्त अन्धकार, महासुशुप्ति और महानशा में जीव है इनको सुख दुःख की प्राप्ति मानना तुम्हारे तीर्थक्षुरों की भी बल विदित होती है, जिन्होंने तुमको ऐसी शुक्ति और विद्याविरुद्ध उपदेश किया है। मला जब घर का अन्न है तो उसमें रहनेवाले अनन्त क्योंकर हो सकते हैं? जब कन्द का अन्न हम देखते हैं तो उसमें रहनेवाले जीवों का अन्न क्यों नहीं? इसमें यह तुम्हारी बात बड़ी बल की है। (पूर्व०) देखो! तुम लोग बिना उष्ण किये कच्चा पानी पीते हो वह बड़ा पाप करते हो, जैसे हम उष्ण पानी पीते हैं वैसे तुम लोग भी पिया करो। (उत्तर०) यह भी तुम्हारी बात भ्रमजाल की है, क्योंकि जब तुम पानी को उष्ण करते हो तब पानी के जीव सब मरते होंगे और उनका शरीर भी जल में रंचकर वह पानी सौंफ के अर्क के तुल्य होने से जानो तुम उनके शरीरों का "तेजाव" पीते हो इसमें तुम बड़े पापी हो। और जो ठण्डा जल पीते हैं वे नहीं, क्योंकि जब ठण्डा पानी पियेंगे तब उदर में जाने से किञ्चित् उष्णता पाकर स्वास के साथ वे जीव बाहर निकल जायेंगे। जलकाय जीवों को सुख दुःख प्राप्त पूर्वोक्त रीति से नहीं हो सकता, पुनः इसमें पाप किसी को नहीं होगा। (पूर्व०) जैसे जाटराग्नि से वैसे उष्णता पाके जल से बाहर जीव क्यों न निकल जायेंगे? (उत्तर०) हाँ निकल तो जाते परन्तु जब तुम सुख के वायु की उष्णता से जीव का मरना मानते हो तो जल उष्ण करने से तुम्हारे मतानुसार जीव मर जायेंगे वा अधिक पीड़ा पाकर निकलेंगे और उनके शरीर उस जल में रंच जायेंगे, इससे तुम अधिक पापी होओगे वा नहीं? (पूर्व०) हम अपने हाथ से उष्ण जल नहीं करते और न किसी रहस्य को उष्ण जल करने की आज्ञा देते हैं इसलिये हमको पाप नहीं। (उत्तर०) जो तुम उष्ण जल न छेते, न पीते, तो रहस्य उष्ण क्यों करते? इसलिये उस पाप के भागी तुम ही हो, प्रत्युत अधिक पापी हो क्योंकि जो तुम किसी एक रहस्य को उष्ण करने को कहते तो एक ही ठिकाने उष्ण होता। जब वे रहस्य इस भ्रम में रहते है कि न जान साधुजी किस के घर को आरेंगे, इसलिये प्रत्येक रहस्य अपने अपने घर में उष्ण जल कर रखते हैं, इसके पाप के भागी मुख्य तुम ही हो। दूसरा अधिक काष्ठ और अग्नि के जलने जलाने से भी ऊपर लिखे प्रमाणे रसोई, सेती और न्यापार आदि में अधिक पापी और नरकगामी होते हैं। फिर जब तुम उष्ण कराने के मुख्य निमित्त और तुम उष्ण जल के पीने और ठण्डे के न पीने के उपदेश करने से तुम ही मुख्य पाप के भागी हो। और जो तुम्हारा उपदेश मान कर ऐसी बातें करते हैं वे भी पापी है। अब देखो कि तुम बड़ी अविद्या में होते हो वा नहीं कि बौटे बौटे जीवों पर दया करनी और अन्ध मत वाला की निन्दा, अनुपकार करना क्या थोड़ा पाप है? जो तुम्हारे तीर्थक्षुरों का मत मन्चा होता तो मृष्टि में इतनी वर्षा, नदियों का चलना और इतना जल क्या उत्पन्न ईश्वर ने किया? और सूर्य का भी उत्पन्न न करता, क्योंकि इन में कोई दान्त्रकोट जीव तुम्हारे मतानुसार मरने ही होगा। जब वे विद्यमान थे और तुम जिनको ईश्वर मानते हो, उन्होंने दया कर सूर्य का नाप और मेघ को बन्द क्यों न किया। और पूर्वोक्त प्रकार से बिना विद्यमान प्राणियों के दुःख सुख का प्राप्ति कन्दमूलादि पदार्थों में रहनेवाले जीवों को नहीं होता। सर्वथा मर

जीवों पर दया करना भी दुःख का कारण होता है, क्योंकि जो तुम्हारे मतानुसार सब मनुष्य हो जायें, चोर डाकुओं को कोई भी दण्ड न देवे तो कितना बड़ा पाप खड़ा हो जाय ! इसलिये दुष्टों को यथाकृत दण्ड देने और श्रेष्ठों के पालन करने में दया और इससे विपरीत करने में दयाचमारूप धर्म का नाश है। कितनेक जैनी लोग हुकान करते, उन व्यवहारों में झूठ बोलते, पराया धन मारते और दीनों को बलना आदि कुकर्म करते हैं, उनके निवारण में विशेष उपदेश क्यों नहीं करते ? और मुत्तपङ्गी बांधने आदि ढोंग में क्यों रहते हो ? जब तुम चेला चेला करते हो तब केरालुञ्जन और बहुत दिवस बूसे रहने में पराये वा अपने आत्मा को पीड़ा दे और पीड़ा को प्राप्त होके दूसरों को दुःख देने और आत्महतया अर्थात् आत्मा को दुःख देने वाले होकर हितक क्यों बनते हो ? जब हाथी, घोड़े, बैल, ऊट पर चढ़ने और मनुष्यों को मझी करने में पाप जैनी लोग क्यों नहीं गिनते ? जब तुम्हारे चैले ऊटपटांग बातों को सत्य नहीं कर सकते तो तुम्हारे तीर्थङ्कर भी सत्य नहीं कर सकते। जब तुम कथा बाँधते हो तब मार्ग में श्रोताओं के और तुम्हारे मतानुसार जीव मरते ही होंगे इसलिये तुम इस पाप के मुख्य कारण क्यों होते हो ? इस बोधे कथन से बहुत समझ लेना कि उन जल, स्थल, वायु के स्थावरशरीर वाले अत्यन्तशुद्धित जीवों को दुःख वा सुख कभी नहीं पहुँच सकता।

अब जैनियों की और भी थोड़ी सी असंभव कथा लिखते हैं, सुनना चाहिये और यह भी ध्यान में रखना कि अपने हाथ से साढ़े तीन हाथ का धनुष होता है और काल की संख्या जैसी पूर्व लिख आये हैं वैसी ही समझना। रत्नसारमाग १ पृष्ठ १६६-१६७ तक में लिखा है। (१) ऋषभदेव का शरीर पाँच सौ धनुष लम्बा और चौरासी लाख पूर्व वर्ष की आयु, (२) अजितनाथ का चार सौ पचास धनुष परिमाण का शरीर और बहत्तर लाख पूर्व वर्ष का आयु, (३) संभवनाथ का चार सौ धनुष परिमाण शरीर और साठ लाख पूर्व वर्ष का आयु, (४) अभिनन्दन का साढ़े तीन सौ धनुष का शरीर और पचास लाख पूर्व वर्ष का आयु, (५) सुमतिनाथ का तीन सौ धनुष परिमाण का शरीर और चालीस लाख पूर्व वर्ष का आयु, (६) पद्मप्रम का एक सौ चालीस धनुष का शरीर और तीस लाख पूर्व वर्ष का आयु, (७) सुपासवनाथ का दो सौ धनुष का शरीर और बीस लाख पूर्व वर्ष का आयु, (८) चन्द्रप्रम का डेढ़ सौ धनुष परिमाण का शरीर और दस लाख पूर्व वर्ष का आयु, (९) सुविधिनाथ का एक सौ धनुष का शरीर और दो लाख पूर्व वर्ष का आयु, (१०) शीतलनाथ का नब्बे धनुष का शरीर और एक लाख पूर्व वर्ष का आयु, (११) श्रेयांसनाथ का अस्सी धनुष का शरीर और चौरासी लाख वर्ष का आयु, (१२) वसुपुज्य स्वामी का सत्तर धनुष का शरीर और बहत्तर लाख वर्ष का आयु, (१३) विमलनाथ का साठ धनुष का शरीर और साठ लाख वर्ष का आयु, (१४) अनन्तनाथ का पचास धनुष का शरीर और तीस लाख वर्ष का आयु, (१५) धर्मनाथ का पैंतालीस धनुषों का शरीर और दस लाख वर्ष का आयु, (१६) शान्तिनाथ का चालीस धनुषों का शरीर और एक लाख वर्ष का आयु, (१७) कृत्युनाथ का पैंतीस धनुष का शरीर और पंचानवे सहस्र वर्ष का आयु, (१८) अमरनाथ का तीस धनुषों का शरीर और चौरासी सहस्र वर्ष का आयु, (१९) मञ्जीनाथ का पचीस धनुषों का शरीर और पचपन सहस्र वर्ष का

आयु, (२०) मुनिमुत्रत का बीस धनुषों का शरीर और तीस सहस्र वर्षों का आयु, (२१) नमिनाय का चौदह धनुषों का शरीर और दस सहस्र वर्षों का आयु, (२२) नमिनाय का दश धनुषों का शरीर और एक सहस्र वर्ष का आयु, (२३) पार्श्वनाय का नौ हाथ का शरीर और सौ वर्ष का आयु, (२४) महावीर स्वामी का सात हाथ का शरीर और बहत्तर वर्षों का आयु। ये चौबीस तीर्थंकर जैनियों के मत चलानेवाले आचार्य और गुरु हैं, इन्हीं को जैनी लोग परमेश्वर मानते हैं और ये सब मोक्ष को गये हैं। इसमें बुद्धिमान् लोग विचार लेवें कि इतने बड़े शरीर और इतना आयु मनुष्य देह का होना कभी सम्भव है? इस भूगोल में बहुत ही थोड़े मनुष्य बस सकते हैं। इन्हीं जैनियों के गोपोंदे लेकर जो पुराणियों ने एक लाख दश सहस्र और एक सहस्र वर्ष आयु लिखा सो भी सम्भव नहीं हो सकता है तो जैनियों का कथन कैसे सम्भव हो सकता है?

अब और भी सुनो, कल्पमाध्य पृष्ठ ४:—नागकेत ने ग्राम की बरार एक शिला अंगुली पर धर ली (!)। कल्पमाध्य पृष्ठ २५:—महावीर ने अंगुष्ठ से पृथ्वी को दबाई उससे शेषनाग कम्प गया (!)। कल्पमाध्य पृष्ठ ४६:—महावीर को सर्प ने काटा रुधिर के बदले दूध निकला और वह सर्प आठवें स्वर्ग को गया (!)। कल्पमाध्य पृष्ठ ४७:—महावीर के पग पर खीर पकाई और पग न जले (!)। कल्पमाध्य पृष्ठ १६:—घोटों में पात्र में ऊंट बुलाया (!)। रत्नसारभाग १ पृष्ठ १४:—शरीर के मेल को न उतारें और न खुजलावें। विवेकसारभाग १ पृष्ठ १४:—जैनियों के एक दमसास साधु ने क्रोधित होकर उद्वेगजनक मुख पढ़कर एक शहर में आग लगादी और महावीर तीर्थंकर का अति-प्रिय था। विवेकसारभाग १ पृष्ठ १२७:—राजा की आज्ञा अवश्य माननी चाहिये। विवेकसारभाग १ पृष्ठ २२७:—एक कोरा बैर्या ने थाली में सरसों की ढेरी लगा उसके ऊपर फूलों में ढकी हुईं सुईं खड़ी कर उस पर अच्छे प्रकार नाच किया परन्तु सुईं पग में गड़ने न पाई और सरसों की ढेरी बिखरी नहीं (!!!)। तत्त्वविवेक पृष्ठ २२८:—दूसी कोरा बैर्या के साथ एक म्भूलमुनि ने बारह वर्ष तक भोग किया और पश्चात् दीक्षा लेकर सद्गति को गया और कोरा बैर्या भी जैनधर्म को पालती हुईं सद्गति को गई। विवेकसारभाग १ पृष्ठ १८५:—एक सिद्ध की कन्या जो गले में पहिनी जाती है, वह पांच सौ अशर्फी एक बैर्य को नित्य देती रही। विवेकसारभाग १ पृष्ठ २२८:—बलवान् पुरुष की आज्ञा, देव की आज्ञा घोर वन में कष्ट से निर्वाह, गुरु के रोकने, माता, पिता, कुलाचार्य, ज्ञातीय लोग और धर्मोपदेष्टा इन सब के रोकने से धर्म में न्यूनता होने से धर्म की हानि नहीं होती। (समी-चक) अब देखिये इनकी मिथ्या बातें। एक मनुष्य ग्राम के बरार पाषाण की शिला को अंगुली पर कभी धर सकता है? और पृथ्वी के ऊपर अंगुष्ठ से दबाने में पृथिवी कभी दब सकती है? और जब शेषनाग ही नहीं तो कम्पेगा कौन? मला शरीर के काटने से दूध निकलना किसी ने नहीं देखा, मिवाय इन्द्रजाल के दूसरी बात नहीं। उसको काटनेवाला सर्प तो स्वर्ग में गया और महात्मा श्रीकृष्ण आदि तीसरे नरक को गये, यह कितनी मिथ्या बात है। जब महावीर के पग पर खीर पकाई तब उसके पग जल क्यों न गये? मला घोटों से पात्र में कभी ऊंट आ सकता है? जो शरीर का मेल नहीं उतारते और खुजलाने होंगे, वे दुर्गन्ध महानरक भोगते होंगे। जिस साधु ने नगर जलाया उसकी

दया और चमा कहाँ गई ? जब महावीर के संग से भी उसका पवित्र आत्मा न हुआ, तो अब महावीर के मरे पीछे उसके आश्रय से जैन लोग कभी पवित्र न होंगे। राजा की आज्ञा माननी चाहिए। परन्तु जैन लोग बनिये हैं, इसलिये राजा से डरकर यह बात निस्स दी होगी। कोरा बैरया चाहे उसका शरीर कितना ही हलका हो तो भी सरसों की ढेरी पर सुई खड़ी कर उसके उपर नाचना, सुई का न बिदना और सरसों का न बिस्तरना, अतीव झूठ नहीं तो क्या है ? धर्म किसी को किसी अवस्था में भी न बौधना चाहिये, चाहे कुछ भी हो जाय ? मला कन्या कन्य का होता है, वह निरस्यप्रति पांचसौ अशर्फी किस प्रकार दे सकता है ? अब ऐसी ऐसी असम्भव कहानी इनकी लिखें तो जैनियों के पोये पोयों के सहस्र बहुत बढ़ जाय। इसलिये अधिक नहीं लिखते अर्थात् थोड़ीसी इन जैनियों की बातें बौद्ध के शेष सब मिथ्याजाल भरा है, देखिये:—

दो वस्ति दो रति पदमे । दुगुणा लवणमि वाय्वीर्ये । वारस वसि वारस रति । वस्यमि ई (विशेष इति रतिको ३)
(अथवा - वा २ वस्यकी वस् ७७) ।

जो जम्बूद्वीप लाख योजन अर्थात् चार लाख कोरा का लिखा है, उनमें यह पहिला द्वीप कहता है, इसमें दो चन्द्र और दो सूर्य हैं। और वैसे ही लवण समुद्र में उससे दुगुणे अर्थात् चार चन्द्रमा और चार सूर्य हैं तथा धातकीखण्ड में बारह चन्द्रमा और बारह सूर्य हैं। और इनको तिगुणा करने से बत्तीस होते हैं, उनके साथ दो जम्बूद्वीप के और चार लवण समुद्र के मिलकर ब्यालीस चन्द्रमा और ब्यालीस सूर्य कालोदधि समुद्र में हैं, इसी प्रकार अगले अगले द्वीप समुद्रों में पूर्वोक्त ब्यालीस को तिगुणा करें तो एक सौ बत्तीस होते हैं। उनमें धातकीखण्ड के बारह, लवण समुद्र के चार और जम्बूद्वीप के जो दो दो इसी गति से निकालकर एक सौ च्यालीस चन्द्र और एक सौ च्यालीस सूर्य पुष्करद्वीप में हैं। यह भी आधे मनुष्यदेव की गणना है परन्तु जहाँ तक मनुष्य नहीं रहते हैं वहाँ बहुत से सूर्य और बहुत से चन्द्र हैं और जो पिछले अर्ध पुष्करद्वीप में बहुत चन्द्र और सूर्य हैं वे स्थिर हैं, पूर्वोक्त एक सौ च्यालीस को तिगुणा करने से चार सौ बत्तीस और उनमें पूर्वोक्त जम्बूद्वीप के दो चन्द्रमा, दो सूर्य, चार चार लवण समुद्र के और बारह बारह धातकीखण्ड के और ब्यालीस कालोदधि के मिलाने से चार सौ बानवे चन्द्रमा तथा चार सौ बानवे सूर्य पुष्कर समुद्र में हैं, ये सब बातें श्रीजिनमद्रगणाक्षमाश्रमण ने बड़ी "संचयणी" में तथा "योनीसकरण्टक पञ्चा" मध्ये और "चन्द्रपञ्चति" तथा "सूर्यपञ्चति" प्रमुख सिद्धान्तग्रन्थों में इसी प्रकार कः हैं। (समीक्षक) अब मनिये भूगोल खगोल के जानने वाली ! इस एक भूगोल में एक प्रकार चार सौ बानवे और दूसरे प्रकार असंख्य चन्द्र और सूर्य जैनी लोग मानते हैं। आप लोगों का बड़ा भाग्य है कि वेदमतानुयायी सूर्यसिद्धांतादि ज्योतिष ग्रन्थों के अध्ययन से ठीक ठीक भूगोल खगोल विदित हुए। जो कहीं जैन के महा अन्धेर में होते तो जन्मभर अन्धेर में रहते, जैसे कि जैनी लोग आजकल हैं। इन अविद्वानों को यह शङ्का हुई कि जम्बूद्वीप में एक सूर्य और एक चन्द्र से काम नहीं चलता, क्योंकि इतनी बड़ी पृथिवियों को तीस घड़ी में चन्द्र सूर्य कैसे आ सकें, क्योंकि पृथिवी को जो लोग सूर्यादि से भी बड़ी मानते हैं, यही इनकी बड़ी भूल है।

दो वस्ति दो रति रतिको । वस्यमिवा वस्यमि रतिरति । वस्यमिवा वस्यमि रतिरति । (अथवा - वा २ वस्य - वस् ७७) ।

[मनुष्यलोक में चन्द्रमा और सूर्य की पंक्ति की संख्या कहते हैं, दो चन्द्रमा और दो सूर्य की पंक्ति (श्रेणी) हैं। वे एक एक लाख योजन अर्थात् चार लाख कोश के आंतर से चलते हैं, जैसे सूर्य की पंक्ति के आंतर एक पंक्ति चन्द्र की है, इसी प्रकार चन्द्रमा की पंक्ति के आंतर सूर्य की पंक्ति है, इसी रीति से चार पंक्ति हैं। वे एक एक चन्द्रपंक्ति में ब्यासठ चन्द्रमा और एक एक सूर्यपंक्ति में ब्यासठ सूर्य हैं। वे चारों पंक्ति जम्बूद्वीप के मेरुपर्वत की प्रदक्षिणा करती हैं मनुष्यचेत्र में परिभ्रमण करती हैं अर्थात् जिस समय जम्बूद्वीप के मेरु से एक सूर्य दक्षिण दिशा में विहरता, उस समय दूसरा सूर्य उत्तर दिशा में फिरता है। वैसे ही लक्ष्य समुद्र की एक एक दिशा में दो दो चलते फिरते, धातकीखण्ड के दक्षः कालोदधि के इक्षीस पुष्करार्द्र के वृत्तीस इस प्रकार सब मिला कर ब्यासठ सूर्य दक्षिण दिशा और ब्यासठ सूर्य उत्तर दिशा में अपने अपने क्रम से फिरते हैं। और जब इन दोनों दिशा के सब सूर्य मिलाये जायें, तो एक सौ बत्तीस सूर्य और ऐसे ही बासठ बासठ में चन्द्रमा की दोनों दिशाओं की पंक्तियाँ मिलाई जायें तो एक सौ बत्तीस चन्द्रमा मनुष्यलोक में चाल चलते हैं।] इसी प्रकार चन्द्रमा के साथ नक्षत्रादि की भी पंक्तियाँ बहुत सी जाननीं। (समीचक) अब देखो भाई ! इस भूगोल में एक सौ बत्तीस सूर्य और एक सौ बत्तीस चन्द्रमा जैनियों के घर पर तपते होंगे ! मला जो तपते होंगे तो वे जीते कैसे हैं ? और रात्रि में भी रात के मारे जेनी लोग जकड़ जाते होंगे ! ऐसी असम्भव बात में भूगोल भूगोल के न जानने वाले कैसे हैं ? अन्य नहीं। जब एक सूर्य इस भूगोल के सदृश अन्य अनेक भूगोलों की प्रकाशता है, तब इस बोटे से भूगोल की क्या क्या कहनी ? और जो पृथिवी न घूमे और सूर्य पृथिवी के चारों ओर घूमे तो कब एक वर्ष का दिन और रात होवे। और सुमेरु बिना हिमालय के दूसरा कोई नहीं, यह सूर्य के सामने ऐसा है कि जैसे घड़े के सामने गाई का दाना भी नहीं। इन बातों को जेनी लोग जब तक उसी मत में रहेंगे तब तक नहीं जान सकते, किन्तु सदा अन्धे में रहेंगे।

मनुष्यलोक जहाँ का सूर्य लोक दुर्गे शिवलोक । तपन चक्रवर्त्तन पश्य सुवर्णविहारे ॥ (मनुष्य) पा० ५ पञ्च० ६० [३५] ।

सम्प्रकाशित महित जो केवली ने केवल समुद्रघात अवस्था से सर्व चौदह राज्यलोक अपने आत्मप्रदेश करके फिरेगे। (समीचक) जेनी लोग चौदह राज्य मानते हैं उन में से चौदहवें की शिखा पर सर्वार्थसिद्धि विमान की ध्वजा से ऊपर थोड़े दूर पर सिद्ध-शिला तथा दिव्य आकाश की शिवपुर कहते हैं, उसमें केवल अर्थात् जिनको केवलज्ञान सर्वज्ञता और पूर्ण पवित्रता प्राप्त हुई है, वे उस लोक में जाते हैं और अपने आत्मप्रदेश से सर्वज्ञ रहते हैं। जिसका प्रदेश होता है वह विभु नहीं। जो विभु नहीं वह सर्वज्ञ, केवलज्ञानी कभी नहीं हो सकता। क्योंकि जिस का आत्मा एकदेशी है, वही जाना आता है और बढ़, सुक्त, हानी, अज्ञानी होता है। सर्वज्ञापी, सर्वज्ञ वैसा कभी नहीं हो सकता। जो जैनियों के नार्यङ्ग जीवरूप अल्प, शल्यज्ञ होकर स्थित थे, वे सर्वज्ञापक, सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकते। किन्तु जो परमात्मा अनाद्यनन्त, सर्वज्ञापक, सर्वज्ञ, पवित्र, ज्ञानस्वरूप है उस को जेनी लोग मानते नहीं, कि जिसमें सर्वज्ञादि गुण वायातम्य घटते हैं।

मनुष्य वि विभवाकः शिवाय जलोक के आनन्द । सुविभु दुरापी कम हनु । लोभलु लोभ वायातम्य ॥५४॥

वहाँ मनुष्य दो प्रकार के हैं। एक गर्भज, दूसरे जो गर्भ के बिना उत्पन्न हुए, उनमें

गर्भज मनुष्य का उत्कृष्ट तीन पत्न्योपम का आयु जानना और तीन कोश का शरीर । (समीचक) भला तीन पत्न्योपम का आयु और तीन कोश के शरीर वाले मनुष्य इस भूगोल में बहुत थोड़े समा सकें और फिर तीन पत्न्योपम की आयु जैसा दि- पूर्व लिख आये हैं उनसे समय तक जीवें तो वैसा ही उनके सन्तान भी तीन कोश के शरीर वाले होने चाहियें, जैसे मुम्बई से शहर में दो और कलकत्ता ऐसे शहर में तीन या चार मनुष्य निवास कर सकते हैं । जो ऐसा हैं तो जैनियों ने एक नगर में लाखों मनुष्य लिखे हैं तो उनके रहने का नगर भी लाखों कोशों का चाहिये तो सब भूगोल में वैसा एक नगर भी न बस सके ।

पद्मपाद साकडोपर । शिरकला सिद्धिपिण दन्ति विमला । तृप्ति मन्त्रोवचन । श्रोत्रोन्मो गच्छ सिद्धिर्हि ॥२५८॥

जो सर्वार्थमिन्द्रि विमान की ध्वजा से ऊपर बारह योजन सिद्धशिला है, वह बाटला और लंबेपन और पोलपन पैनालीम लाख योजन प्रमाण है वह सब ध्वजला अर्जन सुवर्णमय स्फटिक के समान निर्मल सिद्धशिला की सिद्धभूमि है इसको कोई "इपन" "प्राग्भग" ऐसा नाम कहते हैं, यह सर्वार्थमिन्द्रि शिला विमान में बारह योजन अलोक भी है, यह पामार्थ केवली तथा बहुश्रुत जानता है, यह सिद्धशिला सर्वार्थ मध्य भाग में आठ योजन मूल है, वहाँ से चार दिशा और चार उपदिशा में घटती घटती मक्खी के पांख के सदृश पतली, उत्तानवृत्त और आकार करके सिद्धशिला की स्थापना है, उस शिला के ऊपर एक योजन के आतुर लोकन्त है, वही सिद्धो की स्थिति है । (समीचक) अब विचारना चाहिये कि जैनियों के मुक्ति का स्थान सर्वार्थमिन्द्रि विमान की ध्वजा के ऊपर पैनालीम लाख योजन की शिला अर्थात् चाहें ऐसी अच्छी और निर्मल हो तथापि उसमें रहने वाले मुक्त जीव एक प्रकार के बद्ध हैं । क्योंकि उस शिला में बाहर निकलने में मुक्ति के मुख में बूट जाते होंगे । और जो भीतर रहते होंगे तो उनको वायु भी न लगता होगा । यह केवल कल्पनामात्र अविद्वानों को फँसाने के लिये भ्रमजाल है ।

जोयलक्षण मयिच । एगिदिपट्टह लुक्कोमे ॥ (अध्याय- वा- ५ मख- व- २५६) ।

वि त्त चर्द्धिदिव नवरीर । वाग्य जोपर्थ सिद्धिमे व चर्द्धोमे । जोयलक्षणमर्थागमिच ।

उर व-संज्ञा विमलोत्तु ॥ (अध्याय- वा- ५ मख- व- २५७) ।

सामान्यपन से एकेंद्रिय का शरीर एक सहस्र योजन के शरीर वाला उत्कृष्ट जानना ॥२५६॥ और दो इन्द्रिय वाले जो शङ्खादि का शरीर बारह योजन का जानना तीन इन्द्रिय वाले कीड़ी (चीटी) मकोड़ा आदि का शरीर तीन कोश का जानना और चतुरिन्द्रिय भ्रमरादि का शरीर चार कोश का और पञ्चेन्द्रिय एक सहस्र योजन अर्थात् चार सहस्र कोश के शरीर वाले जानना । (समीचक) चार चार सहस्र कोश के प्रमाण वाले शरीरधारी हों तो भूगोल में तो बहुत थोड़े मनुष्य अर्थात् सैकड़ों मनुष्यों से भूगोल ठस भर जाय, किसी को चलने की जगह भी न रहे, फिर वे जैनियों से रहने का ठिकाना और मार्ग पूछें । और जो इन्होंने लिखा है तो अपने घर में रख लें । परन्तु चार सहस्र कोश के शरीर वाले को निवासार्थ कोई एक के लिये बत्तीस सहस्र कोश का घर तो चाहिये । ऐसे एक घर के बनाने में जैनियों का सब धन चुक जाय तो भी घर न बन सके । इतने बड़े आठ सहस्र कोश की वृत्त बनाने के लिये लट्टे कहाँ से लावेंगे ? और जो उस में सम्मा लगावें तो वह भीतर प्रवेश भी नहीं कर सकता । इसलिये ऐसी बातें मिथ्या हुआ करती है ।

दे पूसा कले मितु सकिज्जावेनदुति गयेति । दे इति कले । तुने की कले । (सकल- वा- ५ लुक्चेवमासकला ३- ४) ।

पूर्वोक्त एक अंगुल लोम के खण्डों से चार कोश का चौरस और उतना गहिरा कुआ हो, अंगुल प्रमाण लोम का खण्ड सब मिल के बीस लाख सत्तावन सहस्र एकसौ बावन होते हैं, और अधिक से अधिक ३३०,७६२१०४,२४६४६२४,४२१६६६०,६७४३६००, ००००००० (तींतीस कोड़ाकोड़ी, सात लाख बासठ हजार एक सौ चार कोड़ाकोड़ी, चौबीस लाख पैंसठ हजार षः सौ पच्चीस इतने कोड़ाकोड़ी तथा बयालीस लाख उन्नीस हजार नौसौ साठ इतने कोड़ाकोड़ी तथा सत्तानवे लाख चैपन हजार और षःसौ कोड़ा-कोड़ी) इतनी बाटला घन योजन गत्योपम में सर्व मूल रोम खण्ड की संख्या होवे यह भी मंख्यातकाल होता है, पूर्वोक्त एक लोम खण्ड के अमंख्यात खण्ड मन में कल्पे नव असंख्यात सूक्ष्म रोमाणु होवे । (समीचक) अब देखिये ! इनकी गिनती की रीति, एक अंगुल प्रमाण लोम के कितने खण्ड किये यह कभी किसी की गिनती में आ सकते हैं ? और उसके उपरान्त मन में असंख्य खण्ड कल्पते हैं । हममें यह भी मित्र होता है कि पूर्वोक्त खण्ड हाथ में किये होंगे । जब हाथ में न हो सके नव मन में किये । भला यह बात कभी सम्भव हो सकती है कि एक अंगुल रोम के असंख्य खण्ड हो सकें ।

अम्बुद्वीपस्य तुलनेन कालकवृत्तिरिति । अत्राहं वाच्यम् । अत्रावा द्रुगु द्रुगुगणः ।

(अकल- वा- ५ लुक्चेवमा- ३- १२)

प्रथम जम्बुद्वीप का लाख योजन का प्रमाण और पोला है और बाकी लवणादि सात समुद्र, सात द्वीप, जम्बुद्वीप के प्रमाण से द्रुगुणे द्रुगुणे है । इस एक पृथिवी में जम्बुद्वीपादि और सात समुद्र हैं जैसे कि पूर्व लिख आये हैं । (समीचक) अब जम्बुद्वीप से दूसरा द्वीप दो लाख योजन, तीसरा चार लाख योजन, चौथा आठ लाख योजन, पाँचवां सोलह लाख योजन, षठा बत्तीस लाख योजन और मातवां चौमठ लाख योजन और उनमें प्रमाण वा उनमें अधिक समुद्र के प्रमाण से इस पन्द्रह सहस्र परिधि वाले भूगोल में क्योंकि समा सकते हैं ? इसमें यह बात केवल मिथ्या है ।

इह वा तुलसी कलाः । कल्पकलायाः क्षरित्ययः । दा हा मदा मदा । वाऽप्य नवना । पयसः ।

(सकल- वा- ५ लुक्चेवमा- ३- १३) ।

कुरुचेत्र में चौरासी सहस्र नदी हैं । (समीचक) भला कुरुचेत्र बहुत बड़ा देश है, उसको न देखकर एक मिथ्या बात लिखने में इनको लज्जा भी न आई ।

अष्टाध्यायः साः । इमे सिंहासकाः चत्वार्यम् । चतुर्षु तान विद्यामः, विमि अष्टिमः सप्तमः होः ।

(अकल- वा- ५ लुक्चेवमा- ३- १४) ।

उस शिला के विशेष दक्षिण और उत्तर दिशा में एक एक सिंहासन जानना चाहिये । उन शिलाओं के नाम दक्षिण दिशा में अतिपाण्डु कम्बला, उत्तर दिशा में अतिगिरि कम्बला शिला है । उन सिंहासनो पर तीर्थङ्कर बैठते हैं । (समीचक) देखिये इनके तीर्थ-ङ्करो के जन्मोत्सवादि करने की शिला को । ऐसी ही मुक्ति की मिदशिला है । ऐसी उनकी बहुतसी बातें गोलमाल है, कहाँ तक लिखें । किन्तु जल धान के पाना और मूधम जीवो पर नाममात्र दया करना गात्रि को भोजन न करना ये नान बातें अच्छी है बाकी जितना इनका कथन है सब असम्भवश्रुत है, इतने ही लेख में वृत्रिमान् लोग बहुत मा जान लेंगे । योदा सा यह दृष्टान्तमात्र लिखा है । जो इनकी असम्भव बातें सब लिखे नां इनने पुस्तक हो जायें कि एक पुरुष आयु भर में पद भी न मके । इसलिए जैसे एक दण्ड में चूटने

बावलों में से एक चावल की परीक्षा करने से कच्चे वा पके हैं सब चावल निश्चित हो जाते हैं, ऐसे ही इस पोड़े से लेख से सज्जन लोग बहुत सी बातें समझ लेंगे। बुद्धिमानों के सामने बहुत लिखना आवश्यक नहीं। क्योंकि दिग्दर्शनन्त सम्पूर्ण आशय की बुद्धिमान लोग जान ही लेते हैं। इसके आगे इसाहियों के मत के विषय में लिखा जायेगा।

इति श्रीकल्याणेश्वरप्रसादाचार्यविरचिते सत्यार्थसंग्रहे पुण्यप्राप्तिर्भावे

नामिकाचमनाभर्मिपारप्राप्तीपुत्रीनमस्तुभक्तवत्सल-

निचये आहृतः स्यान्मार्गः, कर्मसु^१ ॥१५॥

अनुभूमिका (३)

जो यह बाइबल का मत है वह केवल ईसाइयों का है सो नहीं किन्तु इससे यहूदी आदि भी ग्रहीत होते हैं जो यहाँ तेरहवें समुल्लास में ईसाई मत के विषय में लिखा है इस का यही अभिप्राय है कि आजकल बाइबल के मत के ईसाई मुख्य हो रहे हैं और यहूदी आदि गौण हैं। मुख्य के ग्रहण से गौण का ग्रहण हो जाता है, इससे यहूदियों का भी ग्रहण समझ लीजिये। इनका जो विषय यहाँ लिखा है सो केवल बाइबल में से कि जिस को ईसाई और यहूदी आदि मनु मानते हैं और इसी पुस्तक को अपने धर्म का मूलकारण समझते हैं। इस पुस्तक के भाषान्तर बहुत से हुए हैं जो कि इनके मत से बड़े बड़े पादरी है उन्होंने किये है। उनमें से देवनागरी वा संस्कृत भाषान्तर देख कर मुझ को बाइबल में बहुत सी शङ्का हुई है। उनमें से कुछ थोड़ी सी इस तेरहवें समुल्लास में मनुके विचारार्थ लिखी है। यह लेख केवल सत्य की वृद्धि और असत्य के ह्रास होने के लिये है न कि किसी को दुःख देने वा हानि करने अथवा मिथ्या दोष लगाने के अर्थ। इसका अभिप्राय उत्तर लेख में सब कोई समझ लेंगे कि यह पुस्तक कैसा है और इनका मत भी कैसा है। इस लेख से यही प्रयोजन है कि सब मनुष्यमात्र को देखना, सुनना, लिखना आदि करना सहज होगा और पच्ची प्रतिपच्ची होके विचार कर ईसाई मत का आन्दोलन सब कोई कर सकेंगे। इससे एक यह प्रयोजन मिट्ट होगा कि मनुष्यों को धर्मविषयक ज्ञान बढ़कर यथायोग्य मत्वाप्तमय मत और कर्त्तव्याऽकर्त्तव्य कर्मसम्बन्धी विषय विदित होकर सत्य और कर्त्तव्यकर्म का स्वीकार अमन्य और अकर्त्तव्यकर्म का परित्याग करना सहजता से हो सकेंगा। मनु मनुष्यों को उचित है कि सब के मतविषयक पुस्तकों को देख समझ कर कुछ सम्मति वा अमममति दें वा लिखें, नहीं तो सुना करें। क्योंकि जैसे पढ़ने से परिणत होता है वैसे सुनने में बहुश्रुत होता है। यदि श्रोता दूसरे को नहीं समझा सके तथापि आप स्वयं तो समझ ही जाता है। जो कोई पत्रपातरूप यानारूढ़ होके देखते हैं उनकी न अपने और न परार्थ गुण विदित हो सकते हैं। मनुष्य का आत्मा यथायोग्य मत्वाप्तमय के निर्णय करने का सामर्थ्य रखता है। जितना अपना पठित वा श्रुत है उतना निरचय कर सकता है। यदि एक मनु काले दूसरे मत वाले के विषयों को जानें और अन्य न जानें तो यथावत मवाद नही हो सकता। किन्तु अज्ञानी किसी अमरूप वादे में घिर जाते हैं। ऐसा न हो इसलिये इस ग्रन्थ में प्रचलित मनु मतों का विषय थोड़ा थोड़ा लिखा है। इतने ही से शेष विषयों में अनुमान कर सकता है कि वे सच्चे हैं वा झूठे। जो जो सर्वमान्य सत्य विषय है, वे तो सब में एक में हैं। भगवां झूठे विषयों में होता है। अथवा एक सच्चा और दूसरा झूठा हो तो भी कुछ थोड़ा सा विवाद चलता है। यदि वादी प्रतिवादी मत्वा-

मत्य निश्चय के लिये वाद प्रतिवाद करें तो अवश्य निश्चय हो जाय । अब मैं इस तेरहवें समुच्छास में ईसाईमत विषयक योड़ा सा लिखकर सब के सम्मुख स्थापित करता हूँ, विचारिय कि कैसा है ।

अलमतिलेखेन विषयवस्तु ।

त्रयोदशसमुद्भासः

अथ इन्द्रवीर्यवर्धनस्य समीक्षिष्यामः

अब इसके आगे ईसाइयों* के मत विषय में लिखते हैं जिससे सब को विदित होजाय कि इनका मत निर्दोष और इनकी बाइबल पुस्तक ईश्वरकृत है वा नहीं ?

प्रथम बाइबल के तोरोंत का विषय लिखा जाता है:—

१—आरंभ में ईश्वर ने आकाश और पृथिवी को सृजा और पृथिवी बेडोल और सुनी थी। और गहिराव पर अन्धियारा था और ईश्वर का आत्मा जल के ऊपर डोलता था। (उत्पत्ति पर्व १ आय० १। २)।

(समीचक) आरम्भ किसको कहते हो ? (ईसाई) सृष्टि की प्रथमोत्पत्ति को। (समीचक) क्या यही सृष्टि प्रथम हुई, इसके पूर्व कभी नहीं हुई थी ? (ईसाई) हम नहीं जानते हुई थी वा नहीं, ईश्वर जाने। (समीचक) जब नहीं जानते तो इस पुस्तक पर विश्वास क्यों किया कि जिससे सन्देह का निवारण नहीं हो सकता ? और इसी के भरोसे लोगों को उपदेश कर इस सन्देह से भर दिए मत में क्यों फँसते हो ? और निःसन्देह सर्वशक्तानिधारक वेदमत की स्वीकार क्यों नहीं करते ? जब तुम ईश्वर की सृष्टि का हाल नहीं जानते तो ईश्वर को कैसे जानते होगे ? आकाश किसको मानते हो ? (ईसाई) पोल और ऊपर को। (समीचक) पोल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? क्योंकि यह विषु पदार्थ और अतिसूक्ष्म है और ऊपर नीचे एक सा है। जब आकाश नहीं सृजा था तब पोल और आकाश था वा नहीं ? जो नहीं था तो ईश्वर, जगत का कारण और जीव कहाँ रहते थे ? बिना आकाश के कोई पदार्थ स्थित नहीं हो सकता इसलिये तुम्हारी बाइबल का कथन युक्त नहीं। ईश्वर बेडोल, उसका ज्ञान कर्म बेडोल होता है वा सब डोलवाला ? (ईसाई) डोलवाला होता है। (समीचक) तो यहाँ ईश्वर की बनाई पृथिवी बेडोल थी ऐसा क्यों लिखा ? (ईसाई) बेडोल का अर्थ यह है कि 'ऊँची नीची थी सारर नहीं थी। (समीचक) फिर सारर किसने की ? और क्या अब भी ऊँची नीची नहीं है ? इसलिये ईश्वर का काम बेडोल नहीं हो सकता क्योंकि वह सर्वज्ञ है, उसके काम में न शूल न चूक कभी हो सकती है। और बाइबल में ईश्वर की सृष्टि बेडोल लिखी इसलिये यह पुस्तक ईश्वरकृत नहीं हो सकता है। प्रथम ईश्वर की आत्मा क्या पदार्थ है ? (ईसाई) चेतन। (समीचक) वह साकार है वा निराकार तथा व्यापक है वा एकदेशी ? (ईसाई) निराकार, चेतन और व्यापक है। परन्तु किसी एक सनाई पर्वत, चौथा आसमान आदि स्थानों में विशेष करके रहता है। (समीचक) जो निराकार है तो उसको किसने देखा ? और व्यापक का जल पर डोलना कभी नहीं हो सकता, मला जब ईश्वर का आत्मा जल पर डोलता था तब ईश्वर कहाँ था ? इससे यही

सिद्ध होता है कि ईश्वर का शरीर कहीं अन्यत्र स्थित होगा, अथवा अपने कुछ आत्मा के एक टुकड़े को जल पर डूलाया होगा। जो ऐसा है तो विष्णु और सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता। जो विष्णु नहीं तो ज्ञात की रचना धारणपालन और जीवों के कर्मों की व्यवस्था वा प्रलय कभी नहीं कर सकता। क्योंकि जिस पदार्थ का स्वरूप एकदेशी उसके गुण, कर्म, स्वभाव भी एकदेशी होते हैं। जो ऐसा है तो वह ईश्वर नहीं हो सकता। क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक, अनन्त गुण कर्म स्वभावयुक्त, सच्चिदानन्दस्वरूप, नित्यशुद्धकुलमुक्त-स्वभाव, अनादि, अनन्त आदि लक्षणयुक्त वेदों में कहा है, उमा को मानो तमी तुम्हारा कल्याण होगा अन्यथा नहीं ॥१॥

२—और ईश्वर ने कहा कि उजियाला होवे और उजियाला होगया। और ईश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। (लि-उत्पत्तिपर्व १ आ० १।४)।

(समीक्षक) क्या ईश्वर की बात जड़रूप उजियाले ने सुन ली? जो सुनी हो तो इस समय भी सूर्य और दीप अग्नि का प्रकाश हमारी तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनता? प्रकाश जड़ होता है वह कभी किसी की बात नहीं सुन सकता। क्या जब ईश्वर ने उजियाले को देखा तभी जाना कि उजियाला अच्छा है? पहिले नहीं जानता था, जो जानता होता तो देख कर अच्छा क्यों कहता? जो नहीं जानता था तो ईश्वर ही नहीं। इसलिये तुम्हारी नाइबल ईश्वरों और उसमे कहा हुआ ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है ॥२॥

३— और ईश्वर ने कहा कि पानियों के मध्य में आकाश होवे और पानियों को पानियों से विभाग करे तब ईश्वर ने आकाश को बनाया और आकाश के नीचे के पानियों को आकाश के ऊपर के पानियों से विभाग किया और ऐसा होगया। और ईश्वर ने आकाश को स्वर्ग कहा और सांफ और विहान दूसरा दिन हुआ। (लि-उत्पत्तिपर्व १ आ० ६।७।८)।

(समीक्षक) क्या आकाश और जल ने भी ईश्वर की बात सुन ली? और जो जल के बीच में आकाश न होता तो जल रहता ही कहाँ? प्रथम आयत में आकाश को सृजा था पुनः आकाश का बनाना व्यर्थ हुआ। जो आकाश को स्वर्ग कहा तो वह सर्वव्यापक है। इसलिये सर्वत्र स्वर्ग हुआ। फिर ऊपर को स्वर्ग है वह कहना व्यर्थ है। जब सूर्य उत्पन्न ही नहीं हुआ था तो पुनः दिन और रात कहाँ से होगई ऐसी असम्भव बातें आगे की आयतों में मरी हैं ॥३॥

४—जब ईश्वर ने कहा कि हम आदम को अपने स्वरूप में अपने समान बनावें। तब ईश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया, उसने उसे ईश्वर के स्वरूप में उत्पन्न किया, उसने उन्हें नर और नारी बनाया। और ईश्वर ने उन्हें आशीष दिया। (तौ उत्पत्तिपर्व १ आ० २६।२७।२८)।

(समीक्षक) यदि आदम को ईश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया तो ईश्वर का स्वरूप पवित्र, ज्ञानस्वरूप, आनन्दमय आदि लक्षणयुक्त है उसके सदृश आदम क्यों नहीं हुआ? जो नहीं हुआ तो उसके स्वरूप में नहीं बना और आदम को उत्पन्न किया तो ईश्वर ने अपने स्वरूप ही को उत्पत्ति वाला किया, पुनः वह अनित्य क्यों नहीं? और आदम को उत्पन्न कहाँ से किया? (ईसाई) मही से बनाया। (समीक्षक) मही कहाँ से बनाई? (ईसाई)

अपनी कृदगत अर्थात् सामर्थ्य से। (समीक्षक) ईश्वर का सामर्थ्य अनादि है वा नवीन ? (ईसाई) अनादि है। (समीक्षक) जब अनादि है, जगत का कारण सनातन हुआ फिर अभाव में मात्र क्यों मानते हो ? (ईसाई) सृष्टि के पूर्व ईश्वर के बिना कोई वस्तु नहीं थी। (समीक्षक) जो नहीं थी तो यह जगत कहाँ से बना ? और ईश्वर का सामर्थ्य द्रव्य है वा गुण ? जो द्रव्य है तो ईश्वर से भिन्न दूसरा पदार्थ था और जो गुण है तो गुण में द्रव्य कभी नहीं बन सकता, जैसे रूप से अग्नि और रस से जल नहीं बन सकता, और जो ईश्वर में जगत बना होता तो ईश्वर के सदृश गुण, कर्म, स्वभाववाला होता। उसके गुण, कर्म, स्वभाव के सदृश न होने से यही निश्चय है कि ईश्वर में नहीं बना, किन्तु जगत के कारण अर्थात् परमाणु आदि नामवाले जड़ से बना है। जैसे कि जगत की उत्पत्ति वेदादि शास्त्रों में लिखी है वैसे ही मान लो, जिसमें ईश्वर जगत को बनाता है। जो आदम का भीतर का स्वरूप जीव और बाहर का मनुष्य के सदृश है तो वही ईश्वर का स्वरूप क्यों नहीं ? क्योंकि जब आदम ईश्वर के सदृश बना तो ईश्वर आदम के सदृश्य अवश्य होना चाहिये ॥४॥

५—तब परमेश्वर ईश्वर ने भूमि की धूल से आदम को बनाया और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूँका और आदम जीवता प्राणी हुआ। और परमेश्वर ईश्वर ने अदन में पूर्व की ओर एक बाड़ी लगाई और उस आदम को जिसे उसने बनाया था उसमें रक्खा। और उस बाड़ी के मध्य में जीवन का पेड़ और भले बुरे के ज्ञान का पेड़ भूमि में उगाया। (ती० उत्पत्ति पर्व २ आ० ७। १-१६)।

(समीक्षक) जब ईश्वर ने अदन में बाड़ी बनाकर उसमें आदम को रक्खा तब ईश्वर नहीं जानता था कि उसको पुनः यहाँ से निकालना पड़ेगा ? और जब ईश्वर ने आदम को धूली में बनाया तो ईश्वर का स्वरूप नहीं हुआ। और जो है तो ईश्वर भी धूली में बना होगा ? जब उसके नथुनों में ईश्वर ने श्वास फूँका तो वह श्वास ईश्वर का स्वरूप था वा भिन्न ? जो भिन्न था तो आदम ईश्वर के स्वरूप में नहीं बना। जो एक है तो आदम और ईश्वर एक में हुए। और जो एक में है तो आदम के सदृश जन्म, मरण, वृद्धि, क्षय, क्षुधा, तृषा आदि दोष ईश्वर में आये, फिर वह ईश्वर क्योंकि हो सकता है ? इसलिए यह तौरों की बात ठीक नहीं विदित होती। और यह पुस्तक भी ईश्वरकृत नहीं है ॥५॥

६—और परमेश्वर ईश्वर ने आदम को बड़ी नींद में डाला और वह सो गया, तब उसने उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली और उसकी मन्तिमास भर दिया और परमेश्वर ईश्वर ने आदम की उस पसली में जो उसने ली थी एक नारी बनाई और उसे आदम के पास लाया। (ती० उत्पत्ति पर्व २ आ० २१। २२)।

(समीक्षक) जो ईश्वर ने आदम को धूली में बनाया तो उसकी स्त्री को धूली में क्यों नहीं बनाया ? और जो नारी को हड्डी में बनाया तो आदम को हड्डी में क्यों नहीं बनाया ? और जैसे नर से निकलने से नारी नाम हुआ तो नारी में नर नाम भी होना चाहिये। और उनमें परस्पर प्रेम भी रहे, जैसे स्त्री के साथ पुरुष प्रेम करे वैसे पुरुष के साथ स्त्री भी प्रेम करे। देखो विद्वान् लोगो ! ईश्वर की कौसी पदार्थविद्या अर्थात् "फिलामफी" क्लिकती है। जो आदम की एक पसली निकाल कर नारी बनाई तो सब मनुष्यों की एक पसली कम क्यों नहीं होती ? और स्त्री के शरीर में एक पसली होनी चाहिये, क्योंकि

वह एक पसली से बनी है। क्या जिस सामग्री से सब जगत् बनाया उस सामग्री से स्त्री का शरीर नहीं बन सकता था ? इसलिये यह नाइबल का सृष्टिक्रम सृष्टिनिष्ठा से विरुद्ध है ॥६॥

७-अब सर्प भूमि के हर एक पशु से जिसे परमेश्वर ईश्वर ने बनाया था धूर्त था, उसने स्त्री से कहा, क्या निश्चय ईश्वर ने कहा है कि इस बाड़ी के हर एक पेड़ से न खाना। और स्त्री ने सर्प से कहा कि हम तो इस बाड़ी के पेड़ों का फल खाते हैं। परन्तु उस पेड़ का फल जो बाड़ी के बीच में है ईश्वर ने कहा कि तुम उसे न खाना और न चुना, न हो कि मर जाओ। तब सर्प ने स्त्री से कहा कि तुम निश्चय न मरोगे। क्योंकि ईश्वर जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आँखें खुल जायेंगी और तुम भले बुरे की पहिचान में ईश्वर के समान हो जाओगे। और जब स्त्री ने देखा, वह पेड़ खाने में सुस्वाद और दृष्टि में सुन्दर और बुद्धि देने के योग्य है तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने पति को भी दिया और उसने खाया। तब उन दोनों की आँखें खुल गईं और वे जान गये कि हम मरे हैं। सो उन्होंने खलर के पत्तों की मिला के सिया और अपने लिये आदना बनाया। तब परमेश्वर ईश्वर ने सर्प से कहा कि जो तू ने यह किया है इस कारण तू सारे दोर और हर एक वन के पशु से अधिक सापित होगा। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपने जीवन भर भूल खाया करेगा। और मैं तुझ में और स्त्री में, तेरे वंश और उसके वंश में, बैर डालूंगा। वह तेरे शिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को काटेगा। और उसने स्त्री को कहा कि मैं तेरी पीड़ा और गर्भधारण को बहुत कटाऊंगा। तू पीड़ा से बालक जनेगी और तेरी इच्छा तेरे पति पर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और उसने आदम से कहा कि तू ने जो अपनी पत्नी का शब्द माना है और जिस पेड़ में मैंने तुझे खाने की बर्जा या तू ने खाया है, इस कारण भूमि तेरे लिये सापित है। अपने जीवनभर तू उससे पीड़ा के साथ खायगा। और वह कांटे और ऊंट-कटारें तेरे लिये उगावेगी और तू खेत का साग पात खायगा। (तैरित उत्पत्ति पर्व ३ आ० १।२।३।४।५।६।७।१४।१५।१६।१७।१८।१९)।

(समीक्षक) जो ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो इस धूर्त सर्प अर्थात् शैतान को क्यों बनाता ? और जो बनाया तो वही ईश्वर अपराध का भागी है, क्योंकि जो वह उसको दृष्ट न बनाता तो वह दृष्टता क्यों करता ? और वह पूर्वजन्म नहीं मानता तो बिना अपराध उसको पापी क्यों बनाया ? और मत्स्य पुरुष तो वह सर्प नहीं था किन्तु मनुष्य था। क्योंकि जो मनुष्य न होता तो मनुष्य की भाषा क्योंकिकर बोल सकता ? और जो आप भ्रूट और दूसरे को भ्रूट में चलावे उसको शैतान कहना चाहिये। मो यहाँ शैतान सत्यवादी और इससे उसने उस स्त्री को नहीं बहकाया किन्तु मत्स्य कहा। और ईश्वर ने आदम और हवा से भ्रूट कहा कि इसके खाने से तुम मर जाओगे। जब वह पेड़ ज्ञानदाता और अमर करने वाला था तो उसके फल खाने से क्यों बर्जा। और जो बर्जा तो वह ईश्वर भ्रूट और बहकाने वाला ठहरा। क्योंकि उस वृक्ष के फल मनुष्यों को ज्ञान और मुक्तकारक थे, अज्ञान और मृत्युकारक नहीं। जब ईश्वर ने फल खाने में बर्जा तो उस वृक्ष की उत्पत्ति किम लिये की थी ? जो अपने लिए की, तो क्या आप अज्ञानी और मृत्युधर्मवाला था ? और जो

दूसरों के लिये बनाया तो फल खाने में अपराध कुछ भी न हुआ। और आजकल कोई भी वृक्ष ज्ञानकारक और श्रुतिनिवारक देखने में नहीं आता। क्या ईश्वर ने उसका बीज भी नष्ट कर दिया? ऐसी बातों से मनुष्य बली, कपटी होता है तो ईश्वर बैसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो कोई दूसरे से बल, कपट करेगा वह बली, कपटी क्यों न होगा? और जो इन तीनों को शाप दिया वह बिना अपराध से है, पुनः वह ईश्वर अन्यायकारी भी हुआ। और वह शाप ईश्वर को होना चाहिये, क्योंकि वह भूट बोला और उनको बहकाया। यह "फिलासफी" देखो! क्या बिना पीढ़ा के गर्भधारण और बालक का जन्म हो सकता था? और बिना अम के कोई अपनी जीविका कर सकता है? क्या प्रथम कटि आदि के वृक्ष न थे? और जब शाक पात खाना सब मनुष्यों को ईश्वर के कहने से उचित हुआ तो जो उत्तर में मांस खाना वाइल में लिखा वह भूटा क्यों नहीं? और जो वह सत्ता हो तो वह भूटा है। जब आदम का कुछ भी अपराध सिद्ध नहीं होता तो ईसाई लोग सब मनुष्यों को आदम के अपराध से, सन्तान होने पर अपराधी क्यों कहते हैं? मला ऐसा पुस्तक और ऐसा ईश्वर कभी बुद्धिमानों के सम्मानयोग्य हो सकता है? ॥७॥

८— और परमेश्वर ईश्वर ने कहा कि देखो! आदम भले बुरे के जानने में हम में से एक की नाई हुआ और अब ऐसा न होवे कि वह अपना हाथ ढाले और जीवन के पैद में से भी लेकर खावे और अमर हो जाय। सो उसने आदम को निकाल दिया और अदन की वादी की पूर्व और करीबीम ठहराये और चमकते हुए स्वर्ग को जो चारो ओर घूमता था, जिसमें जीवन के पैद के मार्ग की रस्साली करें। (तौ० उत्पत्ति पर्व ३ आ० २२।२४)।

(समीचक) मला! ईश्वर को ऐसी ईश्यां और अम क्यों हुआ कि ज्ञान में हमारे तुल्य हुआ? क्या यह बुरी बात हुई? यह शङ्का ही क्यों पड़ी? क्योंकि ईश्वर के तुल्य कभी कोई नहीं हो सकता। परन्तु हम लेख से यही सिद्ध हो सकता है कि वह ईश्वर नहीं था, किन्तु मनुष्यविशेष था। वाइनल में जहाँ कहीं ईश्वर की बात आती है वहाँ मनुष्य के तुल्य ही लिखी आती है। अब देखो! आदम के ज्ञान की बढ़ती में ईश्वर कितना दुःखी हुआ और फिर अमर वृक्ष के फल खाने में कितनी ईश्यां की। और प्रथम जब उसको वादी में रखा तब उसको मविष्यत का ज्ञान नहीं था कि इसको पुनः निकालना पड़ेगा। इसलिये ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं था। और चमकते स्वर्ग का पहिरा रस्स यह भी मनुष्य का काम है, ईश्वर का नहीं ॥८॥

९— और कितने दिनों के पीछे यों हुआ कि काइन भूमि के फलों में से परमेश्वर के लिये भेंट लाया। और हावील भी अपनी कुण्ड* में से पहिलीठी और मोटी मोटी भेंट लाया और परमेश्वर ने हावील और उसकी भेंट का आदर किया परन्तु काइन का, उसकी भेंट का, आदर न किया, इसलिये काइन अतिकुपित हुआ और अपना मुँह फुलाया। तब परमेश्वर ने काइन से कहा कि तू क्यों क्रुद्ध है और तेरा मुँह क्यों फुल गया। (तौ० उत्पत्ति पर्व ४ आ० ३।४।५।६)।

(समीचक) यदि ईश्वर मांसाहारी न हो तो भेंट की भेंट और हावील का सत्कार और काइन का तथा उसकी भेंट का तिरस्कार क्यों करता? और ऐसा फगड़ा लगाने और हावील के श्रुत्य का कारण भी ईश्वर ही हुआ और जैसे आपस में मनुष्य लोग एक

इससे बातें करते हैं वैसे ही ईसाइयों के ईश्वर की बातें हैं। कभीचे मैं जाना-जाना उसका बनाना भी मनुष्यों का कर्म है। इससे विदित होता है कि यह बाइबल मनुष्यों की बनाई है ईश्वर की नहीं ॥६॥

१०—जब परमेश्वर ने काइन से कहा तेरा भाई हावील कहाँ है ? और वह बोला मैं नहीं जानता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। तब उसने कहा तूने क्या किया ? तेरे भाई के लोह का शब्द भूमि से मुझे पुकारता है। और अब तू पृथिवी से सापित है। (तौ० उत्पत्ति पर्व ४ आ० ६। १०। ११)।

(समीक्षक) क्या ईश्वर काइन से पूछे बिना हावील का हाल नहीं जानता था और लोह का शब्द भूमि से कभी किसी को पुकार सकता है ? ये सब बातें अविद्वानों की हैं। इसलिये यह पुस्तक न ईश्वर और न विद्वान् का बनाया हो सकता है ॥१०॥

११—और हनूक मत्तसिलह की उत्पत्ति के पीछे तीन सौ वर्ष लों ईश्वर के साथ साथ चलता था। (तौ० उत्पत्ति पर्व ५ आ० २२)।

(समीक्षक) मत्ता ईसाइयों का ईश्वर मनुष्य न होता तो हनूक उसके साथ साथ क्यों चलता ? इससे जो वेदोंक निराकार ईश्वर है उसी को ईसाई लोग मानें तो उनका कल्याण होवे ॥११॥

१२—और उनसे बेटियाँ उत्पन्न हुईं। तो ईश्वर के पुत्रों ने आदम की पुत्रियों को देखा कि वे सुन्दरी हैं और उनमें से जिन्हें उन्होंने चाहा उन्हें ब्याहा। और उन दिनों में पृथिवी पर दानव थे और उसके पीछे भी जब ईश्वर के पुत्र आदम की पुत्रियों से मिले तो उनके बालक उत्पन्न हुए जो बलवान् हुए जो आगे से नामी थे और ईश्वर ने देखा कि आदम की दुष्टता पृथिवी पर बहुत हुई और उनके मन की चिन्ता और भावना प्रति-दिन केवल बुरी होती है। तब आदमी को पृथिवी पर उत्पन्न करने से परमेश्वर पश्चाताप और उसे अतिशोक हुआ। तब परमेश्वर ने कहा कि आदमी को जिसे मैंने उत्पन्न किया, आदमी से ले के पशुनलों और रेंगवैयों को और आकाश के पक्षियों को पृथिवी पर से नष्ट करूँगा क्योंकि उन्हें बनाने से मैं पश्चाताप हूँ ॥ (तौ० उत्पत्ति पर्व ६ आ० १। २। ३। ४। ५। ६। ७)।

(समीक्षक) ईसाइयों से पूछना चाहिये कि ईश्वर के बेटे कौन हैं ? और ईश्वर की स्त्री, सास रबसुर, साजा, सम्बन्धी कौन हैं ? क्योंकि अब तो आदमी की बेटियों के साथ विवाह होने से ईश्वर इनका सम्बन्धी हुआ। और जो उनसे उत्पन्न होते हैं वे पुत्र और प्रपौत्र हुए। क्या ऐसा बात ईश्वर और ईश्वर के पुस्तक की हो सकती है ? किन्तु यह सिद्ध होता है कि उन जङ्गली मनुष्यों ने यह पुस्तक बनाया है। वह ईश्वर ही नहीं जो सर्वज्ञ न हो, न मविष्यत् की बात जाने, वह जीव है। क्या जब सृष्टि की थी तब आगे मनुष्य दुष्ट होंगे ऐसा नहीं जानता था ? और पश्चाताना, अतिशोकादि होना, भूल से काम करके पीछे पश्चात्ताप करना आदि ईसाइयों के ईश्वर में घट सकता है कि ईसाइयों का ईश्वर पूर्ण विद्वान् योगी भी नहीं था। नहीं तो शान्ति और विज्ञान से अतिशोकादि से बचक हो सकता था। मत्ता पशु पक्षी भी दुष्ट हो गये ? यदि वह ईश्वर सर्वज्ञ होता तो ऐसा विवादी क्यों होता ? इसलिये यह न ईश्वर और न वह ईश्वर हस्त पुस्तक हो सकता

है। जैसे वेदोक्त परमेश्वर, सब पाप, क्लेश, दुःख, शोक आदि से रहित "सच्चिदानन्दस्वरूप" है, उसको ईसाई लोग मानते वा अब भी मानें तो अपने मनुष्यजन्म को सफल कर सकें ॥१२॥

१३— उस नाब की लम्बाई तीन सौ हाथ और चौड़ाई पचास हाथ और ऊंचाई तीस हाथ की होवे। तु नाब में जाना तु और तेरे बेटे और तेरी पत्नी और तेरे बेटों की पत्नियाँ तेरे साथ और सारे शरीरों में से जीवता जन्तु दो दो अपने साथ नाब में लेना जिससे वे तेरे साथ जीते रहें, वे नर और नारी होवें। पंखी में से उसके भांति भांति के और दोर में से उसके भांति भांति के और पृथिवी के हर एक रंगवैयों में से भांति भांति के हर एक में से दो दो तुझ पास आवें, जिससे जीते रहे। और तू अपने लिये खाने को सब सामग्री अपने पास इकट्ठा कर, वह तुम्हारे और उनके लिये भोजन होगा। सो ईश्वर की सारी आज्ञा के समान नृह ने किया। (तौ० उत्पत्ति पर्व ६ आ० १५। १८। १९। २०। २१। २२)।

(मर्मोद्घातक) भला कोई भी विद्वान् ऐसी विद्या से विरुद्ध असम्भव बात के वक्ता को ईश्वर मान सकता है? क्योंकि इतनी बड़ी चौड़ी ऊंची नाब में हाथी, हथनी, ऊँट, ऊँटनी आदि झोडाँ जन्तु और उनके खाने पीने की चीजें, वे सब कुटुम्ब के भी समा सकते हैं? यह, इसीलिये, मनुष्यकृत पुस्तक है। जिसने यह लेख किया है वह विद्वान् भी नहीं था ॥१३॥

१४— और नृह ने परमेश्वर के लिये एक वेदि बनाई और सारे पवित्र पशु और हर एक पवित्र पक्षियों में से लिये और होम की भेंट उस वेदि पर चढ़ाई और परमेश्वर, ने सुगन्ध सूँघा और परमेश्वर ने अपने मन में कहा कि आदमी के लिये मैं पृथिवी को फिर कभी खाप न दूँगा। इस कारण कि आदमी के मन की भावना उसकी लड़काई से बुरी है और जिस गीति से मैंने सारे जीवधारियों को मारा फिर कभी न मारूँगा। (तौ० उत्पत्ति पर्व ८ आ० २०। २१)।

(मर्मोद्घातक) वेदि के बनाने, होम करने के लेख में यही लिख होता है कि ये बातें वेदों में बाइबल में गई हैं। क्या परमेश्वर के नाक भी है कि जिससे सुगन्ध सूँघा? क्या यह ईसाइयों का ईश्वर मनुष्यवत् अल्पज्ञ नहीं है कि कभी शाप देता है और कभी पक्षताता है, कभी कहता है शाप न दूँगा, पहले दिया था और फिर भी देगा। प्रथम सब को मार डाला और अब कहता है कि कभी न मारूँगा। ये सब बातें लड़कपन की सी हैं ईश्वर की नहीं और न किसी विद्वान् की। क्योंकि विद्वान् की भी बात और प्रतिज्ञा स्थिर होती है ॥१४॥

१५— और ईश्वर ने नृह को और उसके बेटों को आशीष दिया और उन्हें कहा। कि हर एक जाता चलता जन्तु तुम्हारे भोजन के लिये होगा। मैंने ही नरकारी के समान मांगो वस्तु तुम्हें दी, केवल मांस उसके जीव अर्थात् उसके लोह्र समेत मत खाना। (तौ० उत्पत्ति पर्व ६ आ० १। २। ४)।

(मर्मोद्घातक) क्या एक को प्राणकष्ट देख कर दुःख को आनन्द करने में दयाहीन ईसाइयों का ईश्वर नहीं है? जो माता पिता एक लड़के को मरवाकर दुःख को खिलावे तो मरवापापी नहीं हो? इन्हीं प्रकार यह बात है, क्योंकि ईश्वर के लिए सब प्राणी पुत्रक है। ऐसा न होने में इनका ईश्वर कसाईवत् काम करता है। और सब मनुष्यों को हिमक भी

इसी ने बनाया है। इसलिये ईसाइयों का ईश्वर निर्दय होने से पापी क्यों नहीं ? ॥१५॥

१६—और मारी पृथिवी पर एक ही बोली और एक ही भाषा थी। फिर उन्होंने कहा कि आओ हम एक नगर और एक गुम्मत जिसकी चोटी स्वर्ग लों/हूँचे अपने लिये बनावें और अपना नाम करें। न हो कि हम सारी पृथिवी पर बिभ्र भिन्न हो जायें। तब ईश्वर उस नगर और उस गुम्मत के जिसे आदम के सन्तान बनाते थे देखने को उतरा। तब परमेश्वर ने कहा कि देखो ये लोग एक ही हैं और उन सब की एक ही बोली है। अब वे ऐसा ऐसा कुछ करने लगे सो वे जिस पर पन लगावेंगे उससे अलग न किये जावेंगे। आओ हम उतरें और वहां उनकी भाषा को गड़बड़ावें जिस में एक दूसरे की बोली न समझें। तब परमेश्वर ने उन्हें वहां से सारी पृथिवी पर बिभ्र भिन्न किया और वे उस नगर के बनाने में अलग रहे। (ती० उत्पत्ति पर्व ११ आ० १।५।५।६।७।८)।

(समीक्षक) जब मारी पृथिवी पर एक भाषा और बोली होगी उस समय सब मनुष्यों को परम्पर अत्यन्त आनन्द प्राप्त हुआ होगा। परन्तु क्या किया जाय यह ईसाइयों के ईर्ष्यक ईश्वर ने सब की भाषा गड़बड़ा के सब का मन्वानाश किया। उसने यह बड़ा अपराध किया। क्या यह रीतान के काम में भी बुरा काम नहीं है ? और इससे यह भी विदित होता है कि ईसाइयों का ईश्वर सनाई पहाड़ आदि पर रहता था और जीवों की उत्पत्ति भी नहीं चाहता था। यह बिना एक अविद्वान् के ईश्वर की बात और यह ईश्वरोंक पुस्तक क्योंकर हो सकती है ? ॥१६॥

१७—तब उसने अपनी पत्नी सर्गी में कहा कि देख मैं जानता हूँ तू देखने में सुन्दर स्त्री है। इसलिये यों होगा कि जब मिश्रा तुझे देखें तब वे कहेंगे कि यह उमरी पत्नी है और मुझे माग डालेंगे परन्तु तुझे जीती रखेंगे। तू कहियों कि मैं उसकी बहिन हूँ जिस से तेरे कारण मेरा भला होय और मेरा प्राण तेरे हेतु में जीता रहे। (ती० उत्पत्ति पर्व १२ आ० ११।१२।१३)।

(समीक्षक) अब देखिये। अविग्रहाम बड़ा पैगम्बर ईसाई और मुसलमानों का बजता है और उसके कर्म मिथ्याभाषणादि बुरे हैं। भला जिनके ऐसे पैगम्बर हों उनको बिया वा कल्याण का मार्ग कैसे मिल सके ? ॥१७॥

१८—और ईश्वर ने अविग्रहाम से कहा तू और तेरे पीछे तेरा वंश उनकी पीढ़ियों में मेरे नियम को माने। तुम मेरा नियम जो शुभ मे और तुम मे और तेरे पीछे तेरे वंश से है जिसे तुम मानोगे सो यह है कि तुम में से हर एक पुरुष का स्तनः किया जाय। और तुम अपने शरीर की खलड़ी काटो और मेरे और तुम्हारे मध्य में नियम चिह्न होगा और तुम्हारी पीढ़ियों में रहे एक आठ दिन के पुरुष का स्तनः किया जाय जो घर में उत्पन्न होय अथवा जो किसी परदेशी में जो तेरे वंश का न हो। रूपे में मोल लिया जाय जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो और जो तेरे रूपे से मोल लिया गया हो अवश्य उसका स्तनः किया जाय और मेरा नियम तुम्हारे मांस में सर्वदा नियम के लिये होगा। और जो अस्तनः बालक जिस की खलड़ी का स्तनः न हुआ हो सो प्राणी अपने लोग से कट जाय कि उसने मेरा नियम तोड़ा है। (ती० उत्पत्ति पर्व १७ आ० ६।१०।११।१२।१३।१४)।

(समीक्षक) अब देखिये ईश्वर की अन्यथा आज्ञा कि जो यह स्तनः करना ईश्वर को

इष्ट होता तो उस चमड़े को आदि सृष्टि में बनाता ही नहीं। और जो यह बनाया है वह रक्षार्थ है जैसा आंस के ऊपर का चमड़ा। क्योंकि वह गुप्तस्थान अतिकोमल है। जो उस पर चमड़ा न हो तो एक कीड़ी के भी काटने और पोढ़ी सी चोट लगने से बहुत सा दुःख होवे। और यह लघुराज्जु के पश्चात् कुछ श्वाश कपड़ों में न लगे इत्यादि बातों के लिये इसका काटना बुरा है, और अब ईसाई लोग इस आश्रा को क्यों नहीं करते? यह आश्रा सदा के लिये है। इसके न करने से ईसा की गवाही जो कि व्यवस्था के पुस्तक का एक निन्दु भी मूटा नहीं है मिथ्या हो गई। इसका सोच विचार ईसाई कुछ भी नहीं करते ॥१८॥

१९— तब उससेवात करने से रह गया और अरिहम के पास में ईश्वर ऊपर जाता रहा। (ती० उत्पत्ति पर्व १७ आ० २२)।

(समीक्षक) इस से यह सिद्ध होता है कि ईश्वर मनुष्य का पवित्र या जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आता जाता रहता था। यह कोई इन्द्रजाली पुस्तक विदित होता है ॥१९॥

२०— फिर ईश्वर उसे ममरे के बलुतों में दिखाई दिया और वह दिन को वाम के समय में अपने तम्बू के द्वार पर बैठा था। और उमने अपनी आँखें उठाई और देखा और देखो कि तीन मनुष्य उसके पास खड़े हैं और उन्हें देख के वह तम्बू के द्वार पर से उनकी भेंट को दौड़ा और भूमि लो दण्डवत् की। और कहा है मेरे स्वामि यदि मैंने अब आपकी दृष्टि में अनुग्रह पाया है तो मैं आप की निन्ती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाइये। इच्छा होय तो थोड़ा जल लाया जाय और अपने करण धोइये और पैद तले विश्राम कीजिये। और मैं एक कोर गोटी लाऊँ और आप भृश ठूजिये उसके पीछे आगे बढ़िये क्योंकि आप इस लिये अपने दास के पास आये हैं। तब वे बोले कि जैसा तू ने कहा वैसा कर और अरिहम तम्बू में सरः पास उतावली से गया और उसे कहा कि फुरती कर और तीन नपुआ चोखा पिसान ले के बंध और उसके फूलके पका। और अरिहम भुण्ड की ओर दौड़ा गया और एक अच्छा कोमल बड़दा ले के दास को दिया और उमने भी उमें मित्र करने में चटक किया। और उमने मकखन और दुध और वह बड़दा जो पकाया था लिया और उनके आगे धर और आप उनके पास पैद नले खड़ा रहा और उन्होंने स्वाया। (ती० उत्पत्ति पर्व १८ आ० १। २। ३। ४। ५। ६। ७। ८। ९। १०। ११। १२। १३। १४। १५। १६। १७। १८। १९। २०।)

(समीक्षक) अब देखिये 'मज्जन लोगो' जिन का ईश्वर बलदे का मांस खावे उसके उपासक गाय बड़दे आदि पशुओं को क्या खोंडें? जिम को कुछ दिया नहीं और मांस के खाने में आनन्द है वह बिना हिंसक मनुष्य के ईश्वर कभी हो सकता है? और ईश्वर के साथ दां मनुष्य न जान क्यों थ? इसमें सिद्ध होता है कि जड़वृत्ती मनुष्यों की एक माण्डली थी। उनका जो प्रधान मनुष्य था उसका नाम वाइवन में ईश्वर रखा होगा। इन्हीं बातों में बुद्धिमान लोग इनके पुस्तक को ईश्वरकृत नहीं मान सकते और न ऐम को ईश्वर समझते हैं ॥२०॥

२१— और परमेश्वर ने अरिहम में कहा कि मरः क्यों यह कहके सुम्कराई कि जो मैं बुद्धिया हूँ मनुष्य बालक अज्ञानी क्या परमेश्वर के लिए कोई बान असामर्थ है। (ती०

उत्पत्तिपर्व १८ आ० १३। १४)।

(समीक्षक) अब देखिये ! कि क्या ईसाइयों के ईश्वर की लीला कि जो लड़के वा स्त्रियों के समान चिड़हा और ताना मारता है !!! ॥२१॥

२२— तब परमेश्वर ने महिम और अमृता पर गन्धक और आम परमेश्वर की और मे कर्षाया । और उन नगरों को और सारे बांगान को और नगरों के मारें निवासियों को और जो कुछ भूमि पर उगता था उलटा दिया । (त्रि० उत्पत्तिपर्व १८ आ० २४। २५) ।

(समीक्षक) अब यह भी लीला बाइबल के ईश्वर की देखिये ! कि जिस को बालक आदि पर भी कुछ दया न आई । क्या वे सब ही अपराधी थे जो सब को भूमि उलटा के दबा मारा ? यह बात न्याय, दया और विवेक से विरुद्ध है । जिनका ईश्वर ऐसा काम करे उनके उपामक क्यों न करें ? ॥२२॥

२३—आओ हम अपने पिता को दास्यस पिलावें और हम उसके साथ शयन करें कि हम अपने पिता से वंश छूगवे । तब उन्होंने उस रात अपने पिता को दास्यस पिलाया और पहिलोटी गई और अपने पिता के साथ शयन किया । हम उसे आज रात भी दास्यस पिलावें तु जाके शयन कर । सो लुत की दोनों बेटियाँ अपने पिता से गर्भिणी हुई । (ती० उत्पत्तिपर्व १८ आ० ३२। ३३। ३४। ३५) ।

(समीक्षक) देखिये ! पिता पुत्री भी जिस मर्यादा के नशे में कुकर्म्म करने में न बच मके ऐसे दुष्ट मय को जो ईसाई आदि पीते है उनकी कुराई का क्या पागवार है ? इसलिये सज्जन लोगों को मय के पीने का नाम भी न लेना चाहिये ॥२३॥

२४—और अपने करने के समान परमेश्वर ने सरः से भेट किया और अपने वचन के समान परमेश्वर ने सरः के विषय में किया । और सरः गर्भिणी हुई । (ती० उत्पत्तिपर्व २१ आ० ११२) ।

(समीक्षक) अब विचारिये कि सरः से भेट कर गर्भवती की, यह काम कैसे हुआ ? क्या बिना परमेश्वर और मय के नाश्वर कोट गर्भग्यापन का कारण दीखता है ? ऐसा विदित होता है कि सरः परमेश्वर का कृपा से गर्भवती हुई !!! ॥ २४ ॥

२५—तब अविग्रहाम ने बड़े लटके उठ के गेंटी और एक पखाल में जल लिया और हाजिर के कन्धेपर धर दिया और लटक को भी उमेमोष के उमे बिदा किया । उसने लटके को एक धाँटी के तले डाल दिया । और वह उसके मनुष्य चेट के चिल्ला चिल्ला गंई । तब ईश्वर ने बालक का शब्द सुना । (ती० उत्पत्तिपर्व २१ आ० १४। १५। १६। १७) ।

(समीक्षक) अब देखिये ! ईसाइया के ईश्वर की लीला कि प्रथम तो सरः का पचपात करके हाजिर को बदा से निकलवा दी और चिल्ला चिल्ला गंई हाजिर और शब्द सुना लटके का यह कैसी अद्भुत बात है ? यह ऐसा हुआ होगा कि ईश्वर का भ्रम हुआ होगा कि यह बालक ही गेंता है । भला यह ईश्वर और ईश्वर की पुम्नक की बात कभी हो सकती है ? बिना माचारण मनुष्य के वचन के इस पुम्नक में थोड़ी सी बात मन्य के मय असर भरा है ॥२५॥

२६—और इन बातों के पीछे यों हुआ कि ईश्वर ने अविग्रहाम की परीक्षा की और उसे कहा । तू अविग्रहाम । तू अपने बेटे को अपने दुकालते इजराक को जिसे तू प्यार

करता है ले। उसे होम की मेट के लिये बढ़ा। और अपने बेटे इजहाक को बांध के उसे वेदी में लकड़ियों पर धरा। और अगिरहाम ने छुरी लेकर अपने बेटे को घात करने के लिये हाथ बढ़ाया। तब परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग पर से उसे पुकारा कि अगिरहाम अगिरहाम अपना हाथ लड़के पर मत बढ़ा उसे कुछ मत कर क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू ईश्वर से डरता है। (तो० उत्पत्ति पर्व २२ आ० १।२।६।१०।११।१२)।

(समीचक) अब स्पष्ट होगया कि वह बाइबल का ईश्वर अल्पज्ञ है सर्वज्ञ नहीं। और अगिरहाम भी एक भोला मनुष्य था, नहीं तो ऐसी चेष्टा क्यों करता? और जो बाइबल का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो उसकी भविष्यत श्रद्धा को भी सर्वज्ञता से जान लेता। इससे निश्चित होता है कि ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं ॥२६॥

२७—तो आप हमारी समाधि न से से चुन के एक में अपने मृतक को गाड़िये जिसमें आप अपने मृतक को गाड़ें। (तो० उत्पत्ति पर्व २३ आ० ६)।

(समीचक) मुर्दों के गाड़ने से संसार की बड़ी हानि होती है, क्योंकि वह सड़ के वायु को दुर्गन्धमय कर गंध फैला देता है। (ईसाई) देखो! जिससे प्रीति हो उसको जलाना अच्छी बात नहीं और गाड़ना जैसा कि उसको मुला देना है इसलिये गाड़ना अच्छा है। (समीचक) जो मृतक से प्रीति करते हो तो अपने घर में क्यों नहीं रखते? और गाड़ते भी क्यों हो? जिस जीवात्मा से प्रीति थी वह निकल गया। अब दुर्गन्धमय मिट्टी में क्या प्रीति? और जो प्रीति करते हो तो उसको पृथिवी में क्यों गाड़ते हो। क्योंकि किसी से कोई कहे कि तुमको भूमि में गाड़ दें तो वह सुन कर प्रमत्त कभी नहीं होता। उसके मुख आंस और शरीर पर धूल, पत्थर, ईंट, चूना डालना, छाती पर पत्थर रखना कौनसी प्रीति का काम है? और सन्दूक में डाल के गाड़ने से बहुत दुर्गन्ध होकर पृथिवी से निकल वायु को बिगाड़ कर दारुण रोगोत्पत्ति करता है। दूसरा एक मुर्द के लिये कम से कम छः हाथ लम्बी और चार हाथ चौड़ी भूमि चाहिये इसी हिमाच में सौ, हजार वा लाख अथवा कोड़ों मनुष्यों के लिये कितनी भूमि व्यर्थ रुक जाती है। न वह खेत, न खींचा और न बमने के काम की रहती है। इसलिये सब से बुरा गाड़ना है, उसमें कुछ थोड़ा बुरा जल में डालना, क्योंकि उसको जलजन्तु उसी समय चीर फाड़ के खा लेते हैं। परन्तु जो कुछ हाड़ वा मल जल में रहेगा वह सड़कर जगत को दुःखदायक होगा, उसमें कुछ एक थोड़ा बुरा जङ्गल में डोड़ना है, क्योंकि उसको मांसाहारी पशु पक्षी लूंच खायेगे। तथापि जो उसके हाड़ की मज्जा और मल सड़कर दुर्गन्ध करेगा उतना जगत का अनुपकार होगा। और जो जलाना है वह सर्वोत्तम है, क्योंकि उसके सब पदार्थ अणु होकर वायु में उड़ जायेंगे। (ईसाई) जलाने में भी दुर्गन्ध होता है। (समीचक) जो अविधि से जलावे तो थोड़ा सा होता है परन्तु गाड़ने आदि से बहुत कम होता है और जो विधिपूर्वक जैसा कि वेद में लिखा है, वेदी मुर्द के तीन हाथ गहरी, साढ़े तीन हाथ चौड़ी, पांच हाथ लम्बी, तले में डेढ़ बीटा अर्थात् चढ़ा उतार खादकर, शरीर के बराबर घी, उसमें एक मर में रक्तोष्ण कस्तूरी, मांसा भर केशर डाल, न्यून से न्यून आध मन चन्दन, अधिक चाह जितना ले, अगर अगर कपूर आदि और पलारा आदि की लकड़ियों को वेदी में जमा उस पर मुर्दा रख के पुनः चारों ओर ऊपर वेदी के मुख से एक एक बांता तक भर के उस घी की आहुति देकर जलाना लिखा है। इस प्रकार से दाह करें तो कुछ भी दुर्गन्ध न हो। किन्तु इसी का

नाम अन्त्येष्टि, नरमेघ, पुस्तमेघ यज्ञ हैं। और जो दरिद्र हो तो वीस सेर से कम भी क्तिता में न ढाले। चाहे वह भीक्ष मांगने वा जाति बाले के देने अथवा राज से मिलने से प्राप्त हों, परन्तु उसी प्रकार दाह करे। और जा घृत आदि किसी प्रकार न मिल सके तथापि गाड़ने आदि से केवल लकड़ी में भी घृतक का जलाना उत्तम है। क्योंकि एक विश्वा मर भूमि में अथवा एक वेदि में लाखों कोंदों मतक जल सकते हैं, भूमि भी गाड़ने के समान अधिक नहीं सिगड़ती और कष्ट के देखने में भय भी होता है इससे गाड़ना आदि सर्वथा निषिद्ध है ॥२७॥

२८—परमेश्वर मेरे स्वामी अविग्रहाम का ईश्वर धन्य है जिसने मेरे स्वामी को अपनी दया और अपनी सच्चाई बिना न छोड़ा, मार्ग में परमेश्वर ने मेरे स्वामी के भाईयों के घर की ओर मेरी अगुआई की। (तौ० उत्पत्ति पर्व २४ आ० २७)।

(समीचक) क्या वह अविग्रहाम ही का ईश्वर था ? और जैसे आजकल गिगरी व अगुये लोग अगुवाई अर्थात् आगे आगे चलकर मार्ग दिखलाते हैं तथा ईश्वर ने भी किया तो आजकल मार्ग क्यों नहीं दिखलता ? और मनुष्यों से बातें क्यों नहीं करता ? इसलिये ऐसी बातें ईश्वर व ईश्वर के पुस्तक की कमी नहीं हो सकती किन्तु जङ्गली मनुष्य की हैं ॥२८॥

२९—इसमएल के बेटों के नाम ये हैं :—इसमएल का पहिलौठा नबीत और कीदार और अदविएल और मिवसाम और मिसमाअ और हुमः और मम्सा। हदर और तैमा, इतूर, नफीस और कितमः। (तौ० उत्पत्ति पर्व २५ आ० १३। १४। १५)।

(समीचक) यह इसमएल अविग्रहाम में उसको हाजिरः दासी का हुमा था ॥२९॥

३०—मैं तेरे पिता की सचि के समान स्वादित भोजन बनाऊँगी और तू अपने पिता के पास ले जाइयो। जिससे वह खाय और अपने मरने से आगे तुम्हें आशीष देवे। और रिबकः ने अपने घर में से अपने जेठे बेटे एसौ का अच्छा पहिरावा लिया और बक्री के मेम्नों का चमड़ा उसके हाथों और गले की चिकनाई पर लपेटा। तब यमकून अपने पिता से बोला कि मैं आपका पहिलौठा एसौ हूँ। आपके कहने के समान मैंने किया है। उठ बैठिये और मेरे अहेर के मांस में से खाइये। जिससे आप का प्राण सुखे आशीष दे। (तौ० उत्पत्ति पर्व २७ आ० ९। १०। १४। १६। १६)।

(समीचक) देखिये ! ऐसे कूठ कपट से आशीर्वाद लेके पश्चात् सिद्ध और पैगम्बर बनते हैं। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है ? और ऐसे ईसाइयों के अमुला हूप हैं पुनः इनके मत की गद्गद में क्या न्यूनता हो ? ॥३०॥

३१—और यमकून विहान को तहके उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपना उसीसा किया था सम्मा सड़ा किया और उस पर तेल ढाला। और उस स्थान का नाम नैतएल रक्खा। और यह पत्थर जो मैंने सम्मा सड़ा किया ईश्वर का घर होगा। (तौ० उत्पत्ति पर्व २८ आ० १८। १९। २२)।

(समीचक) अब देखिये ! जङ्गलियों के काम, इन्हीं ने पत्थर पूजे और पुजनाये और इसको मुसलमान लोग “बयतलमुकदस” कहते हैं। क्या वही पत्थर ईश्वर का घर और उसी पत्थर मात्र में ईश्वर रहता था ? वाह ! वाह जी !! क्या कहना है, ईसाई लोगो ! महाकुत्तरस्त तो तुम्हीं हो ॥३१॥

३२—और ईश्वर ने राखिल को स्मरण किया और ईश्वर ने उसकी सुनी और उसकी कोख को खोला और वह गर्भिणी हुई और बेटा जनी और बोली कि ईश्वर ने मेरी निन्दा हर की। (तौ० उत्पत्तिपर्व ३० आ० २२। २३)।

(समीचक) नाह ईसाइयों के ईश्वर ! क्या बड़ा डाक्टर है स्त्रियों की कोख खोलने को और न शस्त्र वा औषध थे जिन से खोली, ये सब बातें अन्धाधुन्ध की हैं ॥३२॥

३३—परन्तु ईश्वर आरामी लावन कने स्वप्न में रात को आया और उसे कहा कि चौकस रह तू यश्मकून को मला बुरा मत कहना, क्योंकि तू अपने पिता के घर का निपट अभिलाषी है। तूने किस लिये मेरे देवों को बुराया है। (तौ० उत्पत्तिपर्व ३१ आ० २४। ३०)।

(समीचक) यह हम नभूना लिखते हैं। हजारों मनुष्यों को स्वप्न में आया, बातें की, जासुत साक्षात् मिला, खाया, पिया, आया, गया आदि बाइबल में लिखा है। परन्तु अब न जाने वह है वा नहीं ? क्योंकि अब किसी को स्वप्न व जासुत में भी ईश्वर नहीं मिलता। और यह भी विदित हुआ कि ये जङ्गली लोग पाषाणादि कृतियों को देव मानकर पूजते थे। परन्तु ईसाइयों का ईश्वर भी पत्थर ही को देव मानता है। नहीं तो देवों का बुराना कैसे घटे ? ॥३३॥

३४—और यश्मकून अपने मार्ग चला गया और ईश्वर के दूत उससे आ मिले। और यश्मकून ने उन्हें देख के कहा कि यह ईश्वर की सेना है। (तौ० उत्पत्तिपर्व ३२ आ० १। २)।

(समीचक) अब ईसाइयों के ईश्वर के मनुष्य होने में कुछ भी संदिग्ध नहीं रहा। क्योंकि सेना भी रखता है। जब सेना हुई तब शस्त्र भी होवे। और जहाँ नहाँ चढ़ाई करके लड़ाई भी करता होगा, नहीं तो सेना रखने का क्या प्रयोजन है ? ॥३४॥

३५—और यश्मकून अकेला रह गया और यहाँ पो फटे लो एक जन उसमें मल्लयुद्ध करता रहा। और जब उसने देखा कि वह उस पर प्रबल न हुआ तो उसकी जाँघ को भीतर से बुझा तब यश्मकून के जाँघ की नस उसके मंग मल्लयुद्ध करने में चढ़ गई। तब वह बोला कि मुझे जाने दे क्योंकि पो फटनी है और वह बोला मैं तुझे जाने न देखूंगा जब लौ तू मुझे आशीष न देवे। तब उसने उसे कहा कि तेरा नाम क्या ? और वह बोला कि यश्मकून। तब उसने कहा कि तेरा नाम आगे को यश्मकून न होगा परन्तु इसरायेल। क्योंकि तू ने ईश्वर के आगे और मनुष्यों के आगे राजा की नाई मल्लयुद्ध किया और जीता। तब यश्मकून ने यह कहके उससे पूछा कि अपना नाम बताइये और वह बोला कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है और उसने उसे वहाँ आशीष दिया। और यश्मकून ने उस स्थान का नाम फनएल रखा क्योंकि मैंने ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा और मेरा प्राण बचा है। और जब वह फनएल में पार चला गया तो सूर्य की ज्योति उस पर पड़ी और वह अपनी जाँघ में लंगड़ाता था। इसलिये इसरायेल के वंश उस जाँघ की नस को जो चढ़ गई पो आज लौ नहीं खाते क्योंकि उसने यश्मकून के जाँघ की नसकेके चढ़ गई थी बुझा था। (तौ० उत्पत्तिपर्व ३२ आ० २४। २५। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१। ३२)।

(समीचक) जब ईसाइयों का ईश्वर अस्वादमल्ल है तभी तो सरः और राखिल पर पुत्र होने की कृपा की, मला यह कमी ईश्वर हो सकता है ? और देखो लीजा ! कि एक

जना नाम पूछे तो दूसरा अपना नाम ही न बतलावे। और ईश्वर ने उसकी नसदी को चढ़ा तो दी और जीता गया। परन्तु जो डाक्टर होता तो जाँघ की नाडी को अच्छी भी करता और ऐसे ईश्वर की भक्ति से जैसा कि यक्षकूब लँगड़ाता रहा तो अन्य भक्त भी लँगड़ाते होंगे। जब ईश्वर को प्रत्यक्ष देखा और मल्लयुद्ध किया यह बात बिना शरीर वाले के कैसे हो सकती है ? यह केवल लङ्कपुन की लीला है ॥१५॥

१६—और यहूदाह का पहिलौठा एर परमेश्वर की दृष्टि में दुष्ट था। सो परमेश्वर ने उसे मार डाला। तब यहूदाह ने ओनान को कहा कि अपनी माई की पत्नी पास जा और उसमें व्याह कर। अपने माई के लिये वंश चला। और ओनान ने जाना कि यह वंश मेरा न होगा और यों हुआ कि जब वह अपनी माई की पत्नी पास गया तो वीर्य को घूमि पर गिरा दिया। और उसका वह कार्य परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था इसलिये उसने उसे भी मार डाला। (तौ० उत्पत्तिपर्व १८ आ० ७। ८। १३। १०)।

(समीक्षक) अब देख लीजिये। ये मनुष्यों के काम हैं कि ईश्वर के ? जब उसके साथ नियोग हुआ तो उसको क्यों मार डाला ? उसकी बुद्धि शुद्ध क्यों न करदी ? और बेदोष नियोग भी प्रथम सर्वत्र चलता था यह निश्चय हुआ कि नियोग की बातें सब देशों में चलती थीं ॥१६॥

तौरत यात्रा की पुस्तक

१७—जब मुसा सबाना हुआ। और अपने भाइयों में से एक इब्रानी को देखा कि मिश्री उसे मार रहा है। तब उसने इधर उधर दृष्टि की। देखा कि कोई नहीं। तब उसने उस मिश्री को मार डाला और बाल में उसे छिपा दिया। जब वह दूसरे दिन बाहर गया तो देखा दो इब्रानी आपस में झगड़ रहे हैं तब उसने उस अंधेरी को कहा कि तू अपने पड़ोसी को क्यों मारता है। तब उसने कहा कि किसने तुझे हम पर अध्यक्ष अथवा न्यायी ठहराया ? क्या तू चाहता है कि जिस रीति से तुने मिश्री को मार डाला मुझे भी मार डाले। तब मुसा डग और माग निकला। (तौ० यात्रापर्व० २ आ० ११। १२। १३। १४। १५)।

(समीक्षक) अब देखिये। जो बाइबल का मुख्य सिद्धकर्ता मत का आचार्य मुसा कि त्रिमूर्ति चरित्र क्रोधादि दुर्गुणों से युक्त, मनुष्य की हत्या करने वाला और चौरात गजदण्ड से बचनद्वारा अर्थात् जब बात को छिपाता था तो फूट बोलने वाला भी अवश्य होगा, ऐसे को भी जो ईश्वर मिला वह पैगम्बर बना उसने यहूदी आदि का मत चलाया वह भी मुसा ही के सदृश हुआ। इसलिये ईसाइयों के जो मूल पुरुषा हुए हैं वे सब मुसा से आदि ले करके जङ्गली अवस्था में थे, विद्यावस्था में नहीं इत्यादि ॥१७॥

१८—और फसद मेम्ना मारो। और एक मूर्छा जफलाओ और उसे उम लोह में जो बामन में है बोर के ऊपर की चौखट के और द्वार का दोनों ओर उसमें द्वापो और तुम में से कोई विद्वान लो अपने घर के द्वार से बाहर न जावे। क्योंकि परमेश्वर मिश्र के मार्गने के लिये आरपाव जायगा और जब वह ऊपर की चौखट पर और द्वार की दोनों ओर लोह को देखे तब परमेश्वर द्वार से नीत जायगा और नाशक तुम्हारे घरों में न जाने देगा कि मारो। (तौ० यात्रापर्व १२ आ० २१। २२। २३)।

(समीक्षक) भला यह जो दोनों टामन करनेवाले के समान है वह ईश्वर सर्वत्र कभी हो सकता है ? जब लोह का आधा देसे नमी इस्रायेल कुल का कर्ज जाने, अन्यथा नहीं । यह काम छुद्र बुद्धिवाले मनुष्य के सदृश है । इससे यह विदित होता है कि ये बातें किसी जङ्गली मनुष्य की लिखी हैं ॥३८॥

३६—और याँ हुआ कि परमेश्वर ने आधी रात को मिश्र के देश में सारे पहिलौटे को फ़िराऊन के पहिलौटे से लेके जो अपने सिंहासन पर बैठता था उस बन्धुओं के पहिलौटे लों जो बन्दीखाने में था पशुन के पहिलौटे ममेत नारा किये । और रात को फ़िराऊन उठा । वह और उसके सब सेवक और सारे मिश्री उठे और मिश्र में बढ़ा किलाप था क्योंकि कोई घर न रहा जिसमें एक न मरा । (तौ० यात्रा पर्व १२ आ० २६ । ३०) ।

(समीक्षक) वाह ! अच्छा आधी रात को डाकू के समान निर्दयी होकर ईसाइयों के ईश्वर ने लड़के वाले, बूढ़े और पशु तक भी बिना अपराध मार दिये । और कुछ भी बचा न आई । और मिश्र में बढ़ा किलाप होता रहा तो भी क्या ईसाइयों के ईश्वर के विल से निष्पूरता नष्ट न हुई ? ऐसा काम ईश्वर का तो क्या किन्तु किसी साधारण मनुष्य के भी करने का नहीं है । यह आश्चर्य नहीं, क्योंकि लिखा है “गलाहारिण कुतो दया” । जब ईसाइयों का ईश्वर मांसाहारी है तो उसको दया करने में क्या काम है ? ॥३९॥

४०—परमेश्वर तुम्हारे लिये युद्ध करेगा । इस्रायेल के संतान में कह कि वे आगे बढ़ें । परन्तु तू अपनी बढ़ी उठा और समुद्र पर अपना हाथ बढ़ा और उसमें दो भाग कर और इस्रायेल के संतान समुद्र के बीचों बीच से सुखी भूमि में होकर चले जायेंगे । (तौ० यात्रा पर्व १४ आ० १४ । १५ । १६) ।

(समीक्षक) क्योंकि आगे तो ईश्वर भेदों के पीछे गहरिये के समान इस्रायेल कुल के पीछे पीछे डोला करता था । अब न जाने कहां अन्तर्धान हो गया ? नहीं तो समुद्र के बीच में से चारों ओर के रेलगादियों की सड़क बना लेते जिससे सब संसार का उपकार होता और नाव आदि बनाने का श्रम बूट जाता । परन्तु क्या किया जाय ईसाइयों का ईश्वर न जाने कहां लिप रहा है ? इत्यादि बहुतसी युवा के साथ असम्भव लीला नाइनल के ईश्वर ने की हैं । परन्तु यह निदित हुआ कि जैसा ईसाइयों का ईश्वर है वैसे ही उसके सेवक और ऐसी ही उसकी बनाई पुस्तक है । ऐसी पुस्तक और ऐसा ईश्वर हम लोगों से दूर रहे तभी अच्छा है ॥४०॥

४१—क्योंकि मैं परमेश्वर तेरा ईश्वर ज्वलित सर्वशक्तिमान हूँ पितरों के अपराध का दण्ड उनके पुत्रों को जो मेरा वैर रखते हैं उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी लों देवैया हूँ । (तौ० यात्रा पर्व २० आ० ५) ।

(समीक्षक) भला यह किस घर का न्याय है कि जो पिता के अपराध से चार पीढ़ी तक दण्ड देना अच्छा समझना । क्या अच्छे पिता के दुष्ट और दुष्ट के अच्छे संतान नहीं होते ? जो ऐसा है तो चौथी पीढ़ी तक दण्ड कैसे दे सकेगा ? और जो पाँचवी पीढ़ी से आगे दण्ड होगा उसको दण्ड न दे सकेगा । बिना अपराध किसी को दण्ड देना अन्याय-कारी की बात है ॥४१॥

४२—विश्राम के दिन को उसे पवित्र रखने के लिये स्मरण कर । छः दिन लों तू

परिश्रम कर । और सातवां दिन परमेश्वर तेरे ईश्वर का विश्राम है । परमेश्वर ने विश्राम दिन को आशीष दी । (तौ० यात्रा पूर्व २० आ० ८।६।१०।११)।

(समीचक) क्या गविवार एक ही पवित्र और वः दिन अपवित्र है ? और क्या परमेश्वर ने वः दिन तक बड़ा परिश्रम किया था कि जिसमें एक के सातवें दिन सो गया ? और जो गविवार को आशीर्वाद दिया तो सोमवार आदि वः दिनों को क्या दिया ? अर्थात् शाप दिया होगा । ऐसा काम विद्वान का भी नहीं तो ईश्वर का क्यों कहो मरुता है ? भद्रा रविवार में क्या गुण और सोमवार आदि ने क्या दोष किया था कि जिसमें एक को पवित्र तथा वर दिया और अन्यो को ऐसे ही अपवित्र कर दिये । ॥४२॥

४३—अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे । अपने पड़ोसी की स्त्री और उसके दास उसकी दामि और उसके बेल और उसके गदहे और किसी वस्तु का जा तेरे पड़ोसी को है लालच मत कर । (तौ० यात्रा पूर्व २० आ० १६।१७) ।

(समीचक) वाह ! तभी तो ईसाई लोग परदेशियों के मूल पर ऐसे झुकते हैं कि जानों प्यामा जल पर, भुस्स भस्म पर । जैसी यह केवल मतलबमिन्धु और पक्षपात की बात है ऐसा ही ईसाइयों का ईश्वर अवश्य होगा । यदि कोई कहे कि हम सब मनुष्यमात्र को पड़ोसी मानते हैं तो सिवाय मनुष्यों के अन्य कौन स्त्री और दासी वाले हैं कि जिनको अपड़ोसी गिनें ? इसलिये ये बातें स्वार्थी मनुष्यों की हैं ईश्वर की नहीं ॥४३॥

४४—जो कोई किसी मनुष्य की मार और वह मर जाय वह निश्चय पात किया जाय । और वह मनुष्य पात में न लगा हो परन्तु ईश्वर ने उसके हाथ में सौंप दिया हो तब मैं तुम्हें भागने का स्थान बता दूंगा । (तौ० यात्रा पूर्व २१ आ० १२।१३) ।

(समीचक) जो यह ईश्वर का न्याय सच्चा है तो मूसा एक आदमी को मार गाढ़कर भाग गया था उसको यह दण्ड क्यों न हुआ ? जो कहे ईश्वर ने मूसा को मारने के निमित्त सोपा था तो ईश्वर पक्षपाती हुआ, क्योंकि उस मूसा का, राजा से न्याय क्यों न होने दिया ? ॥४४॥

४५—और कुशल का बलिदान बैलों में परमेश्वर के लिये चढ़ाया । और मूसा ने आधा लोह लेके पात्रों में रक्सा और आधा लोह वेदी पर बिड़का । और मूसा ने उस लोह को लेके लोगों पर बिड़का और कहा कि यह लोह उस नियम का है जिसे परमेश्वर ने इन बातों के कारण तुम्हारे साथ किया है । और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि पहाड़ पर मुझ पाम आ और वहाँ रह और तुम्हें पत्थर की पटियाँ और व्यवस्था और आज्ञा जो मैंने लिखी है दूंगा । (तौ० यात्रा पूर्व २४ आ० ५।६।८।१२) ।

(समीचक) अब देखिये ! ये सब जङ्गली लोगों की बातें हैं वा नहीं ? और परमेश्वर बैलों का बलिदान लेता । और वेदी पर लोह बिड़कता यह कैसी जङ्गलीपन असम्भ्यता की बात है ? जब ईसाइयों का खुदा भी बैलों का बलिदान लेवे तो उसके भक्त गाय के बलिदान की प्रमादी से पैट क्यों न मरे ? और जगत् की हानि क्यों न करे ? ऐसी ऐसी बुरी बातें बाइबल में भरी हैं इसी के कुसंस्कारों से वेदों में भी ऐसा फटा दोष लगाना चाहते हैं । परन्तु वेदों में ऐसी बातों का नाम भी नहीं । और यह भी निश्चय हुआ कि ईसाइयों का ईश्वर एक पहाड़ी मनुष्य था, पहाड़ पर रहता था । जब वह खुदा म्याही, लेखनी कागज नहीं बना जानता और न उसको प्राप्त था । इसलिये पत्थर की पटियाँ

पर लिख देता था और इन्हीं जङ्गलियों के सामने ईश्वर भी बन बैठे था ॥४५॥

४६— और बोला कि तू मेरा रूप नहीं देख सकता क्योंकि मुझे देख के कोई मनुष्य न लिखेगा। और परमेश्वर ने कहा कि देख एक स्थान मेरे पास है और तू उस टीले पर खड़ा रह। और यों होगा कि जब मेरा विभव चलक निकलेगा तो मैं तुम्हें पहाड़ के दरार में रक्खूंगा और जब लों जा निकलूं तुम्हें अपने हाथ से ढांपूंगा। और अपना हाथ उठा लूंगा और तू मेरा पीछा देखेगा परन्तु मेरा रूप दिखाई न देगा। (तौ० यात्रा पूर्व ३२ आ० २०।२१।२२।२३)।

(समीक्षक) अब देखिये ! ईसाइयों का ईश्वर केवल मनुष्यवत् शरीरधारी और मृसा से कैसा प्रयत्न रच के आप स्वयं ईश्वर बन गया। जो पीछा देखेगा रूप न देखेगा तो हाथ से उसको ढांप दिया भी न होगा। जब खुदा ने अपने हाथ से मृसा को ढांपा होगा, तब क्या उसके हाथ का रूप उसने न देखा होगा ॥४६॥

लयव्यवस्था की पुस्तक

४७—और परमेश्वर ने मृसा को बुलाया और मण्डली के तम्बू में से यह वचन उसे कहा कि इसराएल के सन्तान में मैं तेला और उन्हें कह यदि कोई तुम में से परमेश्वर के लिये भेंट जावे तो तुम द्वार में से अर्पित गाय बैल और भेड़ बकरी में से अपनी भेंट लाओ। (तौ० लयव्यवस्था पूर्व १ आ० १।२)।

(समीक्षक) अब विचारिये ! ईसाइयों का परमेश्वर गाय बैल आदि की भेंट लेने वाला जो कि अपने लिये बलिदान कराने के लिये उपदेश करता है वह बैल गाय आदि पशुओं के लोहू मांस का भूखा प्यासा है वा नहीं ? इसीमें वह अहिंसक और ईश्वरकोटि में गिनु कभी नहीं जा सकता। किन्तु मामाहारी प्रयत्नी मनुष्य के सदृश है ॥४७॥

४८—और वह उस बैल को परमेश्वर के आगे बलि करे और हारून के बेटे याजक लोहू को निकट लावे और लोहू को यज्ञवेदी के चारों ओर जो मण्डली के तम्बू द्वार पर है लिडकं। तब वह उस भेंट के बलिदान की माल निकाले और उसे टुकड़ा टुकड़ा करे। और हारून के बेटे याजक यज्ञवेदी पर आग रक्खे और उस पर लकड़ी चुनें। और हारून के बेटे याजक उसके टुकड़ों को और शिर और चिकनाई को उन लकड़ियों पर जो यज्ञवेदी की आग पर है विधि में धरें। जिस से बलिदान की भेंट होवे जो आग में परमेश्वर के सुगन्ध के लिये भेंट किया गया। (तौ० लयव्यवस्था पूर्व १ आ० १।६।७।८।९)।

(समीक्षक) तनिक विचारिये ! कि बैल को परमेश्वर के आगे उसके भक्त मारें और वह मरवावे और लोहू को चारों ओर लिडकें, अग्नि में होम करें, ईश्वर सुगन्ध लेवे। मला यह कहाई के घर से कुछ कमनी लीला है ? इसीसे न वाइबल ईश्वरकृत और न वह जङ्गली मनुष्य के सदृश लीलाधारी, ईश्वर हो सकता है ॥४८॥

४९—फिर परमेश्वर मृसा से यह कह के बोला यदि वह अहिंसक किया हुआ याजक लोगों के पाप के समान पाप करे तो वह अपने पाप के कारण जो उसने किया है अपने पाप की भेंट के लिये निमखोट एक बड़िया परमेश्वर के लिये लावे। और बड़िया के शिर पर अपना हाथ रक्खे और बड़िया की परमेश्वर के आगे बलि करे। (तौ० लयव्यवस्था पूर्व ४ आ० १।३।४)।

(समीक्षक) अब देखिये ' पापों के छुटाने का प्रायश्चित्त। मरग पाप कर। गाय

आदि उत्तम पशुओं की हत्या करे और परमेश्वर करवावे। अन्य हैं ईसाई लोग कि ऐसी बातों के करने क्रानेहार को भी ईश्वर मान कर अपनी सुक्ति आदि की आशा करते हैं !!! ॥१४६॥

५०—जब कोई अश्वत्थ पाप करे। तब वह ककरी का निमस्त्रोट नर मेम्ना अपनी मेंट के लिये लावे। और उसे परमेश्वर के आगे बलि करे यह पाप की मेंट है। (तौ० लयन्यकम्पा पर्व ४ आ० २२। २३। २४)।

(समीचक) नाहजी ! वाह !! यदि ऐसा है तो इनके अश्वत्थ अर्थात् न्यायाधीश तथा सेनापति आदि पाप करने से क्यों डरते होंगे ? आप तो खेयु पाप करें और प्रायश्चित्त के बदले में गाव, बलिया, ककरी आदि के प्राण लेवें। तभी तो ईसाई लोग किसी पशु या पक्षी के प्राण लेने में राक्षित नहीं होते। सुनो ईसाई लोगो ! अब तो इस जङ्गली मत को बौद्ध के सुसभ्य धर्ममय वेदमत्त को स्वीकार करो कि जिस से तुम्हारा कल्याण हो ॥५०॥

५१—और यदि उसे मेढ़ लाने की पूँजी न हो वह अपने किये हुए अपराध के लिये दो पिंडकियाँ और कपोत के दो बच्चे परमेश्वर के लिये लावे। और उसका शिर उसके गले के पास से मरोड़ डाले परन्तु अलग न करे। उसके किए हुए पाप का प्रायश्चित्त करे और उसके लिये चूमा किया जायगा। पर यदि उसे दो पिंडकियाँ और कपोत के दो बच्चे लाने की पूँजी न हो तो सेर भर चोखा पिसान का दरावा हिम्सा पाप की मेंट के लिये लावे* उस पर तैल न डाले। और वह चूमा किया जायगा। (तौ० लयन्यकम्पा पर्व ५ आ० ७। ८। ९। ११। १२। १३)।

(समीचक) अब सुनिये। ईसाइयों में पाप करने से कोई घनाका भी न डरता होगा और न दरिद्र, क्योंकि इनके ईश्वर ने पापों का प्रायश्चित्त करना सहज कर रक्खा है। एक यह बात ईसाइयों की गड़बड़ में बड़ी अद्भुत है कि बिना कष्ट किये, पाप से पाप भी बूट जाय, क्योंकि एक तो पाप किया और दूसरे जीवों की हिंसा की और बूँ आनन्द से मांस खाया और पाप भी बूट गया। मला कपोत के बच्चे का गला मरोड़ने से वह बहुत देर तक तड़फता होगा तब भी ईसाइयों की दया नहीं आती। दया क्योंकि आवे इनके ईश्वर का उपदेश ही हिंसा करने का है। और जब सब पापों का ऐसा प्रायश्चित्त है तो ईसा के विश्वास में पाप बूट जाता है यह बड़ा आठम्स क्यों करते हैं ? ॥५१॥

५२—सी उसी बलिदान की खाल उसी याजक की होगी जिसने उसे चढ़ाया और ममस्त भोजन की मेंट जो तन्दुर में पकाई जावे और सब जो कूड़ाही में अथवा तब पर सो उसी याजक की होगी। (तौ० लयन्यकम्पा पर्व ७ आ० ८। ९)।

(समीचक) हम जानते थे कि यहाँ देवी के भोपे और मन्दिरो के पुजारियों की पोपलीला विचित्र है परन्तु ईसाइयों के ईश्वर और उनके पुजारियों की पोपलीला

इस ईश्वर का पाप है कि जिसका कहना है कि और कपरा का कपरा कपरा और गिराव (गाँव) गफ मन का निम्न किया। यद्यपि मान लो वह कि अन्य के बच्चे परमाणु परमाणु के सेला का धर्मात्त सर्वत्र भोजन का परिष्कार न करना। पर। हम सब माना कि वस्तुतः इसका है कि बलिदानों के लिये भोजन। उष्ण का वह पदार्थ पर जो सेला और पक्षी की ईश्वर प्रसन्न किया, जो बङ्गाली ब्रह्मण्ड के जन्तुओं लो की ईश्वर स्वीकार कर लिया। ६५वीं मुक्तिवो में यह पदार्थ पर जो मान के किये यक्ष लो और सब बलि दान किया कपरा का और भोजन करता है। उसके दान पक्षिणी कर्म किया करता है। यजक मान विचार कि बड़ा तो बलिदान के बन्धन बली, ककरी का कपरा कपरा और पक्षी विमान का कर्मबाला ईश्वर और बड़ा मन्त्राधिक मन्त्र यजक। गिराव, कर्मबलिदान बलि बन्धन। इत्यादि उत्तम दानपुत्र बलिदान ईश्वर ।

उससे सहस्रगुणा बढ़कर है, क्योंकि काम के दाम और भोजन के पदार्थ खाने को आर्थे फिर ईसाइयों ने सून मौज उड़ाई होगी और अब भी उड़ाते होंगे ? मला कोई मनुष्य एक लड़के को भरावे और दूसरे लड़के को उसका मांस खिलावे ऐसा कभी हो सकता है ? वैसे ही ईश्वर के सब मनुष्य और पशु, पक्षी आदि सब जीव पुत्रवत् हैं । परमेश्वर ऐसा काम कभी नहीं कर सकता, इसीसे यह बाइबल ईश्वरकृत और इसमें लिखा ईश्वर और इसके माननेवाले धर्मज्ञ कभी नहीं हो सकते, ऐसी ही सब बात लयव्यवस्था आदि पुस्तकों में भरी हैं कहाँ तक गिनावें ॥५२॥

गिनती की पुस्तक

५१—सो गदही ने परमेश्वर के दूत को अपने हाथ में तलवार सँचे हुए मार्ग में खड़ा देखा तब गदही मार्ग में अलग खेत में फिरगाई, उसे मार्ग में फिरने के लिए, कलशाम ने गदही को लाठी से मारा । तब परमेश्वर ने गदही का सुहं खोला और उसने बलशाम से कहा कि मैंने तेरा क्या किया है कि तूने मुझे अब तीन बार मारा । (तौ० गिनती० पर्व २२ आ० २३ । २८) ।

(समीचक) प्रथम तो गदहे तक ईश्वर के दूतों को देखने थे और आजकल विशाष पादरी आदि श्रेष्ठ वा अश्रेष्ठ मनुष्यों को भी खुदा वा उसके दूत नहीं दीखते हैं । क्या आजकल परमेश्वर और उसके दूत हैं वा नहीं, यदि हैं तो क्या बड़ी नींद में सोते हैं, वा रोगों अथवा अन्य भ्रूगोल में चले गये, वा किसी अन्य धन्ये लग गये, वा अब ईसाइयों से लूट हो गये, अथवा मर गये ? बिदित नहीं होता कि क्या हुआ । अनुमान तो ऐसा होता है कि जो अब नहीं है, नहीं दीखते तो तब भी नहीं थे और न दीखते होंगे, किन्तु ये केवल मनमाने गपोड़े उड़ाये हैं ॥५२॥

५२—सो अब लड़कों में से हर एक नेटे को और हर एक स्त्री को जो पुरुष से संयुक्त हुई हो प्राण से मारो । परन्तु वे बेटियाँ जो पुरुष से संयुक्त नहीं हुई हैं उन्हें अपने लिये जीती रखो । (तौ० गिनती० पर्व ३१ आ० १७ । १८) ।

(समीचक) बाहजी ! मूसा पैगम्बर और तुम्हारा ईश्वर धन्य है । कि जो स्त्री, बालक बूढ़ और पशु आदि की हत्या करने से भी अलग न रहे और इससे स्पष्ट निश्चित होता है कि मूसा विषयी था । क्योंकि जो विषयी न होता तो अचतयोनि अर्थात् पुरुषों से समागम न की हुई कन्याओं को अपने लिये धर्मवाता व उनको ऐसी निर्दयी व विषयीपन की आज्ञा क्यों देता ? ॥५३॥

• समुएल की दूसरी पुस्तक

५५—और उसी रात ऐसा हुआ कि परमेश्वर का वचन यह कहके नातन को खूँचा कि जा और मेरे सेवक दाउद से कह कि परमेश्वर यों कहता है । मेरे निवास के लिये तू एक घर बनावेगा क्यों जब से इसरायल के सन्तान को मिश्र से निकल लाया मैंने तो आज के दिन लों घर में वास न किया परन्तु तम्बू में और डेरों में फिरा किया । (तौ० समुएल का पुस्तक २ पर्व ७ आ० ४ । ५ । ६) ।

(समीचक) अब कुछ सन्देह न रहा कि ईसाइयों का ईश्वर मनुष्यवत् देहधारी है । और उलझना देता है कि मैंने बहुत परिश्रम किया इधर उधर टोखता फिरा तो अब दाउद घर बनादे तो उसमें आराम करूँ । क्यों ईसाइयों को वैसे ईश्वर और ऐसे पुस्तक को मानने में लज्जा नहीं आती ? परन्तु क्या करें विचारें फँस ही गये । अब निकलने के

लिये बड़ा पुस्तार्थ करना उचित है ॥५५॥

राजाओं की पुस्तक २

५६—और बाबुल के राजा नबुसदनेजर के राज्य के उन्नीसवें वर्ष के पाँचवें मास सातवीं तिथि में बाबुल के राजा का एक सेवक नबुसरअदान जो निज सेना का प्रधान अध्यक्ष था यरूशलेम में आया और उसने परमेश्वर का मन्दिर और राजा का भवन और यरूशलेम के सारे घर और हर एक बड़े घर को जला दिया और कमरियों की सारी सेना ने जो उस निज सेना के अध्यक्ष के साथ थी यरूशलेम की मीलों को चारों ओर से घेरा दिया ।
(तो० राजाओं की पुस्तक २ पर्व २५ आ० ८। ९। १०) ।

(समीक्षक) क्या किया जाय, ईसाइयों के ईश्वर ने तो अपने आगम के लिये दाउद आदि से घर बनवाया था उसमें आराम करता होगा, परन्तु नबुसरअदान ने ईश्वर के घर को नष्ट भष्ट कर दिया और ईश्वर वा उसके हुतों की सेना कुल भी न कर सकी । प्रथम तो इनका ईश्वर बड़ी लड़ाईयाँ मारता था और विजयी होता था परन्तु अब अपना घर जला तुटवा बैठे । न जाने चुप चाप क्यों बैठे रहा, और न जाने उसके हुत किधर भाग गये ? ऐसे समय पर कोई भी काम न आया और ईश्वर का शासन भी न जाने कहाँ उड़ गया ? यदि यह बात सही हो तो जो जो विजय की बातें ब्रह्म लिखीं सो सो सब व्यर्थ ही गईं । क्या मिश्र के लड़के लड़कियों के मारने में ही शूरवीर बना था, अब शूरवीरों के सामने चुपचाप हो बैठे ? यह तो ईसाइयों के ईश्वर ने अपनी निन्दा और अप्रतिष्ठा करा ली । ऐसे ही हजारों इस पुस्तक में निकम्मी कहानियाँ मरी हैं ॥५६॥

जबुर का हुत आता

काल के समाचार की पहिली पुस्तक

५७—मो परमेश्वर मेरे ईश्वर ने इसराएल पर मरी मेजी और इसराएल में से सत्तर सहस्र पुरुष गिर गये । (जबुर० २ काल के समाचार की पुस्तक १ पर्व २१ आ० १५) ।

(समीक्षक) अब देखिये । इसराएल के, ईसाइयों के ईश्वर की लीला । जिस इसराएल कुल को बहुत से वर दिये थे और रात दिन जिनके पालन में डोलता था अब फट कोधित होकर मरी ढाल के सत्तर सहस्र मनुष्यों को मार डाला, जो यह किसी ने लिखा है मन्थ है कि:—

कबे लह कबे लुगे लम्पुह कबे कबे । कबे लम्पुह/कबे लम्पुह कबे लम्पुह ॥१॥

जैसे कोई मनुष्य चण में प्रसन्न, चण में अप्रसन्न होता है अर्थात् चण चण में प्रसन्न अप्रसन्न होवे उसकी प्रसन्नता भी मयदायक होती है, वैसी लीला ईसाइयों के ईश्वर की है ॥५७॥

ऐयुब की पुस्तक

५८—और एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर के आगे ईश्वर के पुत्र आ खड़े हुए और शैतान भी उनके मध्य में परमेश्वर के आगे आ खड़ा हुआ । और परमेश्वर ने शैतान से कहा कि तू कहाँ से आता है ? तब शैतान ने उत्तर दे के परमेश्वर से कहा कि पृथिवी पर घूमते और इधर उधर से फिरते कहा आता हूँ । तब परमेश्वर ने शैतान

से पूछा कि तूने मेरे दास ऐयूब को जाना है कि उसके समान पृथिवी में कोई नहीं है। वह सिद्ध और सदा जन ईश्वर से डरता और पाप से अलग रहता है और अब तू अपनी मन्चाई को पर रक्खा है और तूने मुझे उमे अक़रण नारा करने को उमारा है। तब शैतान ने उत्तर देके परमेश्वर से कहा कि चाम के लिये चाम, हाँ जो मनुष्य का है सो अपने प्राण के लिये देगा। परन्तु अब अपना हाथ बढ़ा और उसके हाड मांस को लू तब वह निःसन्देह तुझे तेरे सामने त्यागेगा। तब परमेश्वर ने शैतान से कहा कि देख वह तेरे हाथ में है केवल उसके प्राण को बचा तब शैतान परमेश्वर के आगे से चला गया और ऐयूब को शिर से तलबे लों बुरे फोड़ों से मारा। (जबूर = २ ऐयूब की पुस्तक पर्व २ आ० १।२।३।४।५।६।७)।

(समीचक) अब देखिये ! ईसाइयों के ईश्वर का मामर्थ्य कि शैतान उसके सामने उसके भक्तों को दुःख देता है। न शैतान को दण्ड, न अपने भक्तों को बचा सकता है और न दुष्टों में से कोई उसका सामना कर सकता है। एक शैतान ने सबको भयभीत कर रक्खा है और ईसाइयों का ईश्वर भी सर्वज्ञ नहीं है। जो सर्वज्ञ होता तो ऐयूब की परीक्षा शैतान से क्यों करता ? ॥५८॥

उपदेश की पुस्तक

५६—हां मेरे अन्तःकरण ने बुद्धि और ज्ञान बहुत देखा है और मैंने बुद्धि और चौड़ाहपन और सद्गता जानने को मन लगाया। मैंने जान लिया कि "यह भी मन का फ़ाँफ़ट है। क्योंकि अधिक बुद्धि में बड़ा शोक है। और जो ज्ञान में बढ़ता है सो दुःख में बढ़ता है। (जबूर = २ उपदेश की पुस्तक पर्व १ आ० १६।१७।१८)।

(समीचक) अब देखिये ! जो बुद्धि और ज्ञान पर्यायवाची हैं उनको दो मानते हैं। और बुद्धिवृद्धि में शोक और दुःख मानना बिना अविद्वानों के ऐसा लेख क्यों कर सकता है ? इसलिये यह बाइबल ईश्वर की बनाई तो क्या किसी विद्वान की भी बनाई नहीं है ॥५९॥

यह थोड़ासा तीव्र जबर के विषय में लिखा इसके आगे कुछ मत्तूरचित आदि ईजिल के विषय में लिखा जाता है कि जिसको ईसाई लोग बहुत प्रमाणभूत मानते हैं, जिसका नाम ईजिल रक्खा है उसकी परीक्षा थोड़ी सी लिखते हैं कि यह कैसी है।

६०—यीशुख्रीष्ट का जन्म इस रीति से हुआ उसकी माता मरियम की घूमफू में मंगनी हुई थी पर उनके हकट्टा होने के पहले ही वह देख पड़ी कि पवित्र आत्मा मे गर्भवती है देखो परमेश्वर के एक हुत ने स्वप्न में उमे दर्शन दे कहा, है दाउद के सन्तान घूमफू तु अपनी स्त्री मरियम को यहा लाने में मत डर क्योंकि जा गर्भ रहा सो पवित्र आत्मा से है। (मत्तूरचित ईजिल पर्व १ आ० १८।२०)।

(समीचक) इन बातों को कोई विद्वान नहीं मान सकता कि जो प्रयच्छादि प्रमाण और घटिक्रम से निरुद्ध है। इन बातों को मानना सर्व मनुष्य जड़लियों का काम है मध्य विद्वाना का नहीं। भला जो परमेश्वर का नियम है उसको कोई तोड़ सकता है ? जो परमेश्वर भी नियम को उलटता पलटता करे तो उसको आज्ञा को कांड न माने। योग वह भी मंत्र और निबन्ध है। एमे तो जिन जिन कुमारिका के गर्भ रूद्र जाय तब मय कांड एमे कह सकन कि इसम गर्भ का रचना ईश्वर की ओर से है आभ भूट भूट कर कि पर

मेस्वर के इतने श्रमों को स्वप्न में कह दिया है कि यह गर्म परमात्मा की ओर से है, जैसा यह असम्भव प्रपञ्च रचा है वैसा ही सूर्य से कुन्ती का गर्भवती होना भी पुराणों में असम्भव लिखा है। ऐसी ऐसी बातों को आँस के अन्धे गाँठ के पूरे लोग मानकर भ्रम जाल में गिरते हैं। यह ऐसी बात हुई होगी किसी पुरुष के साथ समागम होइसे गर्भवती मरियम हुई होगी, उसने वा किसी दूसरे ने ऐसी असम्भव बात उड़ा दी होगी कि इसमें गर्म ईश्वर की ओर से है ॥६०॥

६१—तब आत्मा यीशु को जङ्गल में ले गया कि शैतान से उसकी परीक्षा की जाय वह चालीस दिन और चालीस रात उपवास करके पीछे भ्रष्ट हुआ। तब परीक्षा करनेवाले ने कहा कि जो तू ईश्वर का पुत्र है तो कहदे कि ये पत्थर गोटियाँ बन जावें। (मत्तीरचित्त-इंजील पर्व ४ आ० १।२।३)।

(समीक्षक) इसमें स्पष्ट सिद्ध होता है कि ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ नहीं। क्योंकि जो सर्वज्ञ होता तो उसकी परीक्षा शैतान से क्यों करता, स्वयं जान लेता। भला किसी ईसाई को आजकल चालीस रात चालीस दिन भ्रष्ट रहने तो कभी बच सकेगा? और इससे यह भी सिद्ध हुआ कि न वह ईश्वर का बेटा और न कुछ उममें कर्मात्मा अर्थात् सिद्ध थी, नहीं तो शैतान के सामने पत्थर की गोटियाँ क्यों न बना देता? और आप भ्रष्ट क्यों रहता? और सिद्धान्त यह है कि जो परमेश्वर ने पत्थर बनाये हैं उनको गेंदी की ईं भी नहीं बना सकता और ईश्वर भी पूर्वकृत नियम को उलटा नहीं कर सकता क्योंकि वह सर्वज्ञ और उसके सब काम बिना भूल चूक के हैं ॥६१॥

६२—उसने उनसे कहा मेरे पीछे आओ मैं तुमको मनुष्य के मछुवे बनाऊंगा। वे तुरन्त जालों को छोड़ के उसके पीछे हो लिये। (मत्तीरचित्त-इंजील पर्व ४ आ० १६।२०।२१)।

(समीक्षक) विदित होता है कि इसी पाप अर्थात् जालों में तोरेत में दश आत्माओं में लिम्बा है (कि सन्तान लोग अपने माता पिता की सेवा और मान्य करें जिससे उनकी उमर बढ़े) सो ईसा ने न अपने माता पिता की सेवा की और दूसरे को भी माता पिता की सेवा में छुड़ाये। इसी अपराध में चिरंजीवी न रहा, और यह भी विदित हुआ कि ईसा ने मनुष्यों के फैसाने के लिये एकमत चलाया है कि जाल में मच्छी के समान मनुष्यों को म्वमन में फँसाकर अपना प्रयोजन साधें। जब ईसा ही ऐसा था तो आजकल के पादरी लोग अपने जाल में मनुष्यों को फँसावें तो क्या आश्चर्य है? क्योंकि जैसे बड़ी बड़ी और बहुत मच्छियाँ को जाल में फँसानेवाले की प्रतिष्ठा और जीविका अच्छी होती है ऐसे ही जो बहुतों को अपने मत में फँसा ले उसकी अधिक प्रतिष्ठा और जीविका होती है। इसी से ये लोग जिन्होंने वेद और शास्त्रों को न पढ़ा न सुना उन विचार भोले मनुष्यों को अपने जाल में फँसा के उस के भा वाप कुटुम्ब आदि में पृथक् कर देने हैं। इसमें सब विद्वान् आर्यों को उचित है कि स्वयं इनके भ्रमजाल में बचकर अन्य अपने भोले भाईया के बचाने में तत्पर रहे ॥६२॥

६३—तब यीशु मार्ग गालील देश में उनकी सभाओं में उपदेश करता हुआ और शिष्यों का समुपनिवेश प्रचार करता हुआ और लोगों में यह एक गंग और हर गंगाध का वृद्ध करता हुआ फिर किया। (एवरोमियों को जो नानाप्रकार के रोगों और पीड़ाओं

से दुःखी ये और भूतग्रस्तों और भूमीवाले और अर्द्धाङ्गियों को उस पास लाये और उसने चक्का किया । (मत्तीरचित ईजील पर्व ५ भा० २३ । २४ । २५) ।

(समीचक) जैसे आजकल पोपलीला मन्त्र पुरस्करण आशीर्वाद बीज और मम्म की बुटुकी देने से भूतों को निकालना लोगों को छुड़ाना सबा हो तो वह ईजील की बात भी सच्ची होवे । इस कारण भोले मनुष्यों को ध्रम में फँसाने के लिये ये बातें हैं । जो ईसाई लोग ईसा की बातों को मानते हैं तो यहां के देवी भोगों की बातें क्यों नहीं मानते ? क्योंकि ये बातें इन्हीं के सहारा हैं ॥६३॥

६४—धन्य वे जो मन में दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है । क्योंकि मैं तुम से सब कहता हूँ कि जब लौ आकाश और पृथिवी टल न जायें तब लौ व्यवस्था से जो एक मात्र अथवा एक बिन्दु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा । इसलिये इन अति बड़ी आत्माओं में से एक को लोप करें और लोगों को वैसे ही सिखावे वह स्वर्ग के राज्य में सब से बड़ा कहावेगा । (मत्तीरचित ईजील पर्व ५ भा० ३ । ४ । १८ । १९) ।

(समीचक) जो स्वर्ग एक है तो राजा भी एक होना चाहिये । इसलिये जितने दीन हैं वे सब स्वर्ग को जावेंगे तो स्वर्ग में राज्य का अधिकार किसको होगा ? अर्थात् परम्पर लड़ाई भिड़ाई करेंगे और राज्यव्यवस्था खराब बगड़ हो जायगी । और 'दीन' के कहने से 'कल्ले' लगे तब तो ठीक नहीं; जो 'निरमिमानी' लगे तो भी ठीक नहीं, क्योंकि दीन और अभिमान का एकार्थ नहीं किन्तु जो मन में दीन होता है उसको सन्तोष कमी नहीं होता । इसलिये यह बात ठीक नहीं । जब आकाश पृथिवी टल जायें तब व्यवस्था भी टल जायेगी । ऐसी अनित्य व्यवस्था मनुष्यों की होती है सर्वज्ञ ईश्वर की नहीं । और यह एक फ़लोभन और भयमात्र दिया है कि जो इन आत्माओं को न मानेगा वह स्वर्ग में सब से बड़ा गिना जायगा ॥६४॥

६५—हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे । अपने लिये पृथिवी पर धन का संचय मत करो । (मत्तीरचित ईजील पर्व ६ भा० ११ । १६) ।

(समीचक) इसमें विदित होता है कि जिस समय ईसा का जन्म हुआ है उस समय लोग जङ्गली और दगिदू थे तथा ईसा भी वैसा ही दरिद्र था । इसी से तो दिन भर की रोटी की प्राप्ति के लिये ईश्वर की प्रार्थना करता और सिक्काता है । जब ऐसा है तो ईसाई लोग धनसंचय क्यों करते हैं ? उनको चाहिये कि ईसा के वचन से निरुद्ध न चल कर सब दान उपयुक्त करके दीन होजायें ॥६५॥

६६—हर एक जो मुझ से है प्रभु ! है प्रभु ! कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा । (मत्तीरचित ईजील पर्व ७ भा० २१) ।

(समीचक) अब विचारिये ! नये नये पादरी विराप साहेब और कुरबीन लोग जो यह ईसा का वचन सुन्य है ऐसा समझें तो ईसा को प्रभु अर्थात् ईश्वर कमी न करें । यदि इस बात को न मानेंगे तो पाप से कमी नहीं बच सकेंगे ॥६६॥

६७—उस दिन मैं बहुतरे मुझ से कहेंगे । तब मैं उनसे खोल के कहूँगा मैंने तुमको कमी नहीं जाना है । कुकर्म करनेहारि मुझसे दूर होओ । (मत्तीरचित ईजील पर्व ७ भा० २२ । २३) ।

(समीचक) देखिये ! ईसा जङ्गली मनुष्यों को विश्वास कराने के लिये स्वर्ग में न्याय-धीरा बनना चाहता था । यह केवल मोले मनुष्यों को प्रलोभन देने की बात है ॥६७॥

६८—और देखो एक कोढ़ी ने आ उसको प्रणाम कर कहा हे प्रभु ! जो आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं । यीशु ने हाथ बढ़ा उसे धूँके कहा मैं तो चाहता हूँ शुद्ध होजा और उसका कोढ़ तुरन्त शुद्ध होगया । (मत्तीरचित ईजील पर्व = आ० २।१२) ।

(समीचक) ये सब बातें मोले मनुष्यों के फँसाने की हैं, क्योंकि जब ईसाई लोग इन निषामुष्टिकमविरुद्ध बातों को सत्य मानते हैं तो शुक्राचार्य, धन्वन्तरि, करप आदि की बात जो पुराण और भारत में अनेक देवियों की मरी हुई सेना को जिला दी; वृहस्पति के पुत्र कच को टुकड़ा टुकड़ा कर जानकर और मन्त्रियों की खिला दिया फिर भी शुक्राचार्य ने जीता कर दिया, परचात कच को मारकर शुक्राचार्य को खिला दिया फिर भी उसको पेट में जीता कर बाहर निकाला, आप मर गया उसको कच ने जीता किया; करप शशि ने मनुष्यसहित वृच को तचक से मसम हुये पीले पुनः वृच और मनुष्य को जिला दिया; धन्वन्तरि ने लाखों भूदें जिलाये, लाखों कोढ़ी आदि रोगियों को चङ्गा किया, लाखों अन्ये और नहरों को आँस और कान दिये इत्यादि कथा को मिथ्या क्यों कहते हैं ? जो उक्त बातें मिथ्या हैं तो ईसा की बात मिथ्या क्यों नहीं । जो दूसरों की बात को मिथ्या और अपनी झूठी को सच्ची कहते हैं तो हठी क्यों नहीं ? इसलिये ईसाइयों की बातें केवल हठ और लड़कों के समान हैं ॥६८॥

६९—तब शूतप्रस्त मनुष्य कनरस्थान में से निकल उससे आ मिले जो यहाँ लों अति-प्रकण्ड थे कि उस मार्गसे कोई नहीं जा सकता था और देखो उन्होंने खिल्ला के कहा हे यीशु इनकर के पुत्र । आप की हम से क्या काम ? क्या आप समय के आगे हमें पीढ़ा देने को यहाँ आये हैं । बहुत से सुभरों का एक कुँड उससे कुब दूर चरता था । सो शूतों ने उससे विनती कर कहा जो आप हमको निकालते हैं तो सुभरों के कुँड में पैठने दीजिये, उसने उनसे कहा 'आओ और वे निकल के सुभरों के कुँड में पैठे और देखो सुभरों का सारा कुँड कड़ाड़े पर से समुद्र में दौड़ गया और पानी में डूब मरा । (मत्तीरचित ईजील पर्व = आ० २८।२६।२७।२८।२९।३०) ।

(समीचक) मला यहाँ तनिक विचार करें तो ये बातें सब झूठी हैं । क्योंकि मरा हुआ मनुष्य कनरस्थान से कभी नहीं निकल सकता । वे किसी पर न जाते न संवाद करते हैं । ये सब बातें अज्ञानी लोगों की हैं । जो कि महाजङ्गली हैं वे ऐसी बातों पर विश्वास जाते हैं । और उन सुभरों की हत्या कराई, सुभर बालों की हानि करने का पाप ईसा को हुआ होगा । और ईसाई लोग ईसा को पापचमा और पवित्र करने वाला मानते हैं तो उन शूतों को पवित्र क्यों न कर मकर ? और सुभरबालों की हानि क्यों न मर दी ? क्या आजकल के सुशिक्षित ईसाई अङ्गरेज लोग इन गणों को भी मानते होंगे ? यदि मानते हैं तो भ्रमजाल में पड़े हैं ॥६९॥

७०—देखो ! लोग एक अर्द्धाङ्गी को जो सटोले पर पड़ा था उस पास लाये । और यीशु ने उनका विश्वास देखके उस अर्द्धाङ्गी से कहा हे पुत्र ! टाटस कर तेरे पाप चमा किये गये हैं । मैं धर्मियों को नहीं परन्तु पापियों को परचात्ताप के लिए बुलाने आया हूँ । (मत्तीरचित ईजील पर्व ६ आ० २।१३) ।

(समीक्षक) यह भी बात वैसी ही असम्भव है जैसी पूर्व लिख आये हैं। और जो पाप चमा करने की बात है वह केवल मोले लोगों को प्रलोभन देकर फैसाना है। जैसे दूसरे के पिये मद्य भाग और अफीम खाये का नशा दूसरे को नहीं प्राप्त हो सकता वैसे ही किसी का किया हुआ पाप किसी के पास नहीं जाता किन्तु जो करता है, वही भोगता है, यही ईश्वर का न्याय है। यदि दूसरे का किया पाप पुण्य दूसरे को प्राप्त होवे अपना न्यायाधीश स्वयं ले लेवे वा कर्त्ताओं ही को यथायोग्य फल ईश्वर न देवे तो वह अन्यायकारी होजावे, देखो धर्म ही कल्याणकारक है, ईसा वा अन्य कोई नहीं। और धर्मात्माओं के लिए ईसा आदि की कुछ आवश्यकता भी नहीं और न पापियों के लिये, क्योंकि पाप किसी का नहीं छूट सकता ॥७०॥

७१—यीशु ने अपने बारह शिष्यों को अपने पास बुला के उन्हें अशुद्ध भूतों पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और हर एक रोग और हर व्याधि को चक्का करें। बोलनेहार तो तुम नहीं हो परन्तु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। मत समझो कि मैं पृथिवी पर मिलाप करवाने को आया हूँ मैं मिलाप करवाने को नहीं परन्तु खट्वा चलवाने को आया हूँ। मैं मनुष्यों को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और पतोड़ को उसकी सास से अलग करने आया हूँ। मनुष्य के घर ही के लोग उसके बैरी लगे। (मत्तीरचित इंजील पर्व १० आ० १।२०। २४। ३५। ३६)।

(समीक्षक) ये वे ही शिष्य हैं जिनमे से एक तीस सत्र के लोभ पर ईसा को एक-दुआवेगा और अन्य बदल कर अलग अलग भागेंगे। भला ये बातें जब विद्या ही में विरुद्ध हैं कि भूतों का आना वा निकालना। बिना ओषधि वा पथ्य के व्याधियों का छूटना सृष्टिक्रम से असम्भव है। इसलिये ऐसी ऐसी बातों का मानना भ्रान्तियों का काम है, यदि जीव बोलनेहार नहीं, ईश्वर बोलनेहार है तो जीव क्या काम करते हैं? और सन्य वा मिथ्याभाषण के फल सुख वा दुःख को ईश्वर ही भोगता होगा। यह भी एक मिथ्या बात है। और जैसा ईसा छूट कराने और लड़ाने को आया था, वही आजकल कलह लोगों में चल रहा है। यह कैसी बुरी बात है कि छूट कराने से सर्वदा मनुष्यों को दुःख होता है। और ईसाइयों ने इसी को गुरुमन्त्र समझ लिया होगा। क्योंकि एक दूसरे की छूट ईसा ही अच्छी मानता था तो यह क्यों नहीं मानते होंगे? यह ईसा ही का काम होगा कि घर के लोगों के शत्रु घर के लोगों को बनाना यह श्रेष्ठ पुरुष का काम नहीं ॥७१॥

७२—तब यीशु ने उनसे कहा तुम्हारे पाम कितनी रोटियाँ है उन्होंने कहा सात और थोड़ी भी लोटी मक्खलियाँ। तब उमने लोगों को मूमि पर बैठने की आज्ञा दी। तब उमने उन सात रोटियों को और मक्खलियों को धन्य मान के तोड़ा और अपने शिष्यों को दिया और शिष्यों ने लोगों को दिया सो सब स्वा के तृप्त हुए और जो टुकड़े बच रहे उनके सात टोकरें भर उठाये जिन्होंने खाया सो स्त्रियों और बालकों को बोद्ध चार सहस्र पुरुष थे। (मत्तीरचित इंजील पर्व १५ आ० २४। ३५। ३६। ३७। ३८। ३९)।

(समीक्षक) अब देखिये! क्या यह आजकल के कूटे सिद्धों और इन्द्रजाली आदि के समान बल की बात नहीं? उन रोटियों में अन्य रोटियाँ कहाँ से आगई! यदि ईसा में

ऐसी सिद्धियाँ होतीं तो पाप भुल्ला हुआ सुख के फल स्वप्न की कल्पना करता था, अपने लिये मिठी पानी और पत्थर आदि से मोहनयोग रीटियाँ क्यों न बना लीं ! ये सब बातें लड़कों के खेलपन की हैं। जैसे कितने ही साधु बैरागी ऐसी बल की बातें करके मोक्ष मनुष्यों को छानते हैं वैसे ही ये भी हैं ॥७२॥

७२—और तब वह हर एक मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार फल देगा। (मसी-रक्ति ईजीज पर्व १६ आ० २७)।

(समीक्षक) जब कर्मानुसार फल दिया जायगा तो ईसाइयों का पाप चमा होने का उपदेश करना न्यर्थ है। और वह सच्चा हो तो यह झूठ होवे। यदि कोई कहे कि चमा करने के योग्य चमा किये जाते और चमा न करने के योग्य चमा नहीं किये जाते हैं, यह मो ठीक नहीं। क्योंकि सब कर्मों का फल यथायोग्य देने ही से न्याय और पूरी दया होती है ॥७३॥

७४—हे अविश्वामी और इठीले लोगो ! मैं तुम से सत्य कहता हूँ यदि तुम की राई के एक दाने के तुल्य विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से जो कहोगे कि यहाँ से वहाँ चला जाय वह चला जायगा और कोई काम तुम से असाध्य नहीं होगा। (मसीरक्ति ईजीज पर्व १७ आ० १७। २०)।

(समीक्षक) अब जो ईसाई लोग उपदेश करते फिरते हैं कि “आओ हमारे मत में पाप चमा कराओ मुक्ति पाओ” आदि वह सब मिथ्या बात है। क्योंकि जो ईसा में पाप छुड़ाने, विश्वास जमाने और पवित्र करने का सामर्थ्य होता तो अपने शिष्यों के आत्माओं को निष्पाप विश्वासी पवित्र क्यों न कर देता ? जो ईसा के साथ साथ भूमते थे जब उन्हीं को शुद्ध विश्वासी और कल्याणकारी न कर सका तो वह मरे पर न जाने कहाँ है ? इस समय किसी को पवित्र नहीं कर सकेगा, जब ईसा के केले राईभर विश्वास से रहित थे और उन्होंने यह ईजीज पुस्तक बनाई है तब इसका प्रमाण नहीं हो सकता। क्योंकि जो अविश्वामी अपवित्रात्मा अधर्मी मनुष्यों का लेख होता है उस पर विश्वास करना कल्याण की इच्छा करने वाले मनुष्यों का काम नहीं। और इसी से यह भी मिक हो सकता है कि जो ईसा का वचन मन्त्रा है तो किसी ईसाई में एक गई के दाने के समान विश्वास अर्थात् ईमान नहीं है। जो कोई कहे कि हम में पूरा वा योड़ा विश्वास है तो उससे कहना कि आप इस पहाड़ को मार्ग में मार देंगे यदि उनके हटाने में हट जाय तो भी पूरा विश्वास नहीं किन्तु एक गई के दाने के बराबर है। और जो न हटा सके तो ममको एक झोटा भी विश्वास, ईमान अर्थात् धर्म का ईसाइयो में नहीं है। यदि कोई कहे कि यहाँ अभिमान आदि दोषों का नाम पहाड़ है तो भी ठीक नहीं। क्योंकि जो ऐसा हो तो मुँदें, अन्धे, कोढ़ी, भुत-घस्तों को चङ्गा कहना भी आलसी, अज्ञानी, विषया और भ्रान्तों को बोध करके मचेत कुशल किया होगा। जो ऐसा मानें तो भी ठीक नहीं। क्योंकि जो ऐसा होता तो स्व-शिष्यों को ऐसा क्यों न कर सकता ? इसलिये असम्भव बात कहना ईसा की अज्ञानता का प्रकाश करता है। मला जो कुछ भी ईसा में विद्या होती तो ऐसी अटाटुट जङ्गलीपन की बातें क्यों कह देता ? तथापि “निरस्तथाव्ये देते एषकोऽयं दृष्टापते” जैसे जिस देश में कोई भी बृच न हो तो उस देश में एरण्ड का बृच ही सबसे बड़ा और अच्छा गिना जाता है वैसे महाजङ्गली अविद्वानों के देश में ईसा का भी होना ठीक था। पर आजकल

ईसा की क्या गणना हो सकती है ? ॥७४॥

७५—मैं तुम्हें सच कहता हूँ जो तुम मन न फिराओ और बालकों के समान न होजाओ तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करने पाओगे । (मत्तीरचित ईजील पर्व १८ आ० ३) ।

(समीचक) जब अपनी ही इच्छा से मन का फिराना स्वर्ग का कारण और न फिराना नरक का कारण है तो कोई किसी का पाप पुण्य कभी नहीं ले सकता, ऐसा सिद्ध होता है और बालक के समान होने के लेख से यह निश्चित होता है कि ईसा की बात विद्या और सृष्टिक्रम से बहुतसी विरुद्ध थीं । और यह भी उसके मन में था कि लोग मेरी बातों को बालक के समान मानले, पूर्वे ताबें कुछ भी नहीं, आंस मीच के मान लेवें । बहुत से ईसाइयों की बालबुद्धिगत चेष्टा है । नहीं तो ऐसी युक्तिविद्याविरुद्ध बातें क्यों मानने ? और यह भी सिद्ध हुआ जो ईसा आप क्याहीन बालबुद्धि न होता तो अन्य को बालवत् बनने का उपदेश क्यों करता ? क्योंकि जो जैसा होता है वह दूसरे को भी अपने सदृश बनाना चाहता ही है ॥७५॥

७६—मैं तुम से सच कहता हूँ धनवानों को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन होगा फिर भी मैं तुम से कहता हूँ कि ईश्वर के राज्य में धनवान् के प्रवेश करने में ऊँट का सूई के नाक में से जाना सहज है । (मत्तीरचित ईजील पर्व १६ आ० २३।२४) ।

(समीचक) इससे यह सिद्ध होता है कि ईसा दरिद्र था । धनवान् लोग उसकी प्रतिष्ठा नहीं करते होंगे इसलिये यह लिखा होगा । परन्तु यह बात सच नहीं, क्योंकि धनाढ्य और दरिद्रों में अच्छे बुरे होते हैं । जो कोई अच्छा काम करे वह अच्छा और बुरा काम करे वह बुरा फल पाता है । और इससे यह भी सिद्ध होता है कि ईसा ईश्वर का राज्य किसी एक देश में मानता था, सर्वत्र नहीं । जब ऐसा है तो वह ईश्वर ही नहीं । जो ईश्वर है उसका राज्य सर्वत्र है । पुनः उसमें प्रवेश करेगा वा न करेगा यह कहना केवल अविद्या की बात है । और इससे यह भी आया कि जितने ईसाई धनाढ्य हैं क्या वे सब नरक ही में जायेंगे ? दरिद्र सब स्वर्ग में जायेंगे ? भला तनिकसा विचार ईसामसीह करते कि जितनी सामग्री धनाढ्यों के पास होती है उतनी दरिद्रों के पास नहीं । यदि धनाढ्य लोग विवेक से धर्ममार्ग में व्यय करें तो दरिद्र नीच गति में पड़े रहें और धनाढ्य उत्तम गति को प्राप्त हो सकते हैं ॥७६॥

७७—यीशु ने उनसे कहा मैं तुम से सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपने ऐश्वर्य के सिंहासन पर बैठेगा तब तुम भी जो मेरे पीछे हो लिये हो बारह सिंहासनों पर बैठ के इस्रायेल के बारह कुलों का न्याय करोगे । जिस किसी ने मेरे नाम के लिये घरों वा भईयों वा नहियों वा माता पिता का स्त्री वा लहकों का धर्म को त्यागा है सो सो गुणा पावेगा और अनन्त जीवन का अधिकारी होगा । (मत्तीरचित ईजील पर्व १६ आ० २८ । २९) ।

(समीचक) अब देखिये । ईसा के भीतर की लीला कि मेरे जाल से मेरे पीछे भी लोग न निकल जायें और जिसने तीस रुपये के लोभ से अपने सिर को पकड़ मरवाया वैसे पापी भी इसके पास सिंहासन पर बैठेंगे । और इस्रायेल के कुल का पक्षपात से न्याय ही न किया जायगा किन्तु उनके सब गुनाह माफ और अन्य कुलों का न्याय करेंगे ।

अनुमान होना है। भोलिये ईसाई लोग ईसाइयों का बहुत पचपात कर किसी गीरे ने काले को मार दिया होता भी बड़भा पचपात में निरपराधी कर छोड़ देते हैं ऐसा ही ईसा के स्वर्ग का भी न्याय होगा। और इसमें बड़ा दोष आता है, क्योंकि एक सृष्टि की आदि में मृग और एक कृत्यामत की गत के निकट मरा, एक तो आदि में अन्न तक आगा ही में पड़ा रहा कि कब न्याय होगा और दूसरे का उमी समय न्याय होगया यह कितना बड़ा अन्याय है। और जो नरक में जायगा मो अनन्त काल तक नरक भोगे और जो स्वर्ग में जायगा वह मदा स्वर्ग भोगेगा यह भी बड़ा अन्याय है। क्योंकि अन्न-वाले माधन और कर्मों का फल अन्नवाला होना चाहिये और तुल्य पाप वा पुण्य दो जीवों का भी नहीं हो सकता। इसलिये तारतम्य से अधिक न्यून सुख दुःख वाले अनेक स्वर्ग और नरक हों तभी सुख दुःख भाग सकने हैं। सो ईसाइयों के पुस्तक में कहीं व्यवस्था नहीं। इसलिये यह पुस्तक ईश्वरकृत वा ईसा ईश्वर का बेटा कमी नहीं हो सकत। यह बड़े अनर्थ की बात है कि कदापि किसी के मा बाप माँ सौ नहीं हो सकने किन्तु एक की एक मा और एक ही बाप होता है। अनुमान है कि मुसलमानों ने जो एक को बहत्तर नितियाँ बहिश्त में मिलती है लिखा है मो यही दे लिया होगा ॥७७॥

७८— भोग को जब वह घर को फिर जाता था तब उसको भुख लगी और मार्ग में एक शूल का वृक्ष देख के वह उम पास आया परन्तु उसमें और कुछ न पाया केवल पत्ते। और उसको कहा तुम में फिर कमी फल न लगेगा। इस पर शूलर का पैद तुरन्त सुख गया। (मत्तीरचित ईजोजल पर्व २१ आ० १=१९६)।

(समीक्षक) सब पादरी लोग ईसाई कहते हैं कि वह बड़ा शान्त शमान्वित और क्रोधादिदोषरहित था। परन्तु इस बात का देखने से ज्ञात होता है कि ईसा क्रोधी और अतृप्त के ज्ञानरहित था और वह जङ्गली मनुष्यपन के स्वभावयुक्त वर्तता था। भला जो वृक्ष जड़ पदार्थ है उसका क्या अपराध था कि उसको गाप दिया और वह सुख गया। उसके शाप में तो न सुखा होगा किन्तु कोई ऐसा ओषधि ढालने से सुख गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं ॥७८॥

७९—उन दिनों क्लेश के पीछे तुरन्त मृत्यु अचियाग हो जायगा और चाँद अपनी ज्योति न देगा तारे आकाश में गिर पड़ेंगे और आकाश की मेना टिग जायगी। (मत्तीरचित ईजोजल पर्व २४ आ० २६)।

(समीक्षक) बाइबी ईसा! तागे को किस विद्या में गिर पड़ना आपने जाना। और आकाश की सेना कौनसी है जो टिग जायेगी? जो कभी ईसा थाई भी विद्या पढ़ता तो अवश्य जान लेता कि ये तारे सब भूगोल हैं क्याकर गिरेंगे। इसमें विदित होता है कि ईसा बटुई के कुल में उत्पन्न हुआ था मदा लकड़ें चीरने, डीलना, काटना और जोड़ना करता रहा होगा। जब तरङ्ग उठी कि मैं भी इस जङ्गली देश में पेशावर हो सकूँगा, बाने करने लगा। किन्तु बाने उम के मुख से अच्छा भी निकली और बहुत सी बुरी। वहाँ के लोग जङ्गली ये मान बैठे। जैसा आजकल यूरोप देश उन्नतियुक्त है वैसा पूर्व होता तो इसकी मित्राई कुछ भी न चलती। अब कुछ विद्या हुए पचपात भी व्यवहार के पंच और हठ में इस पोल मन का न झाड़ कर सर्वथा मत्प वेदमार्ग की ओर नहीं झुकने, यही इन में न्यूनता है ॥७९॥

८०—आकाश और पृथिवी टल जायेंगे परन्तु मेरी वानें कभी न टलेंगी । (मसीहचित्त-ईजीलपर्व २४ आ० ३५) ।

(मसीहचक्र) यह भी बात आकाश और मूर्खता की है भला आकाश हिलकर कहाँ जायगा ? जब आकाश अतिमूर्ख होने से नेत्र में दीप्ति नही तो उसका हिलना क्यों देख सकता है ? और अपने मुख में अपनी बड़ाई करना अच्छे मनुष्यों का काम नहीं ॥८०॥

८१—तब वह उनसे जो राई और है करेगा है स्थापित लोगों ' मेरे पास में उस अनन्त आग में जाओ जो शीतान और उसके द्रवों के लिये तैयार की गई है । (मसीहचित्त-ईजीलपर्व २५ आ० ४१) ।

(मसीहचक्र) भला यह कितना बड़ी पक्षपात की बात है जो अपने शिष्य हैं उनको स्वर्ग और जो दूसरे हैं उनको अनन्त आग में गिराना । परन्तु जब आकाश ही न रहेगा तो अनन्त आग नरक बहिष्कृत कहा रहेगा ? जो शीतान और उसके द्रवों को ईश्वर न बनाता तो इतनी नरक की तैयारी क्यों करनी पत्नी ? और एक शीतान ही ईश्वर के भय से न डरा तो वह ईश्वर ही क्या है ? क्योंकि उमी का दूत होकर बागा हो गया और ईश्वर उसको प्रथम ही पकड़ कर बन्दीगृह में न डाल सका न मार सका पुनः उसकी ईश्वरता क्या ? जिसने ईसा को भी चालीस दिन दुःख दिया । ईसा भी उसका कुछ न कर सका तो ईश्वर का बेटा होना व्यर्थ हुआ । इसलिये ईसा ईश्वर का न बेटा और न बाइबल का ईश्वर, ईश्वर हो सकता है ॥८१॥

८२—तब बाइबल शिष्यों में से एक यहूदाह इसकरियोनी नाम एक शिष्य प्रधान याजक के पास गया और कहा जो मैं यीशु को आप लोगों के हाथ पकड़वाऊँ तो आप लोग मुझे क्या देगे उन्होंने उसे नाम रखने देने का ठहराया । (मसीहचित्त-ईजीलपर्व २६ आ० १४ । १५) ।

(मसीहचक्र) अब देखिये ! ईसा की मर करामात और ईश्वरता यहा खुल गई । क्योंकि जो उसका प्रधान शिष्य था वह भी उसके मान्दान गंग में पवित्रात्मा न हुआ तो ओरों को वह मरे पीछे पावत्रात्मा क्या कर सकेगा ? और उसके विश्वासी लोग उसके भरोसे में कितने ठगाये जाते हैं । क्योंकि जिसने मान्दान मन्त्र में शिष्य का कुछ कल्याण न किया वह मरे पीछे किसी का कल्याण करी कर सकेगा ॥८२॥

८३—जब व स्थान थे तब यीशु ने पादों पर धन्यवाद किया और उसे तोड़ के शिष्यों को दिया और कहा लेओ स्वाधों यह मेरा देव है और उसने कटोरा ले ले धन्यवाद माना और उनको देवें कटा तुम इसमें पीओ । क्योंकि यह मेरा तोड़ अर्थात् नये नियम का है । (मसीहचित्त-ईजीलपर्व २६ आ० २६ । २७ । २८) ।

(मसीहचक्र) भला यह घेरी बात कोई भी मध्य करेगा । बिना अविद्वान जहूली मनुष्य के शिष्यों से स्वाने को चीज को अपने पास और पीने की चीजों को लोह नहीं कर सकता । और इसी बात को याजकल के इमाई लोग प्रभुभोजन करने हैं अर्थात् खाने पीने की चीजों में ईसा के मांस और लाह को भावना कर खाने पीने । यह कितनी बुरी बात है जिन्होंने अपने घर के माने लाह को भा खाने पीने की भावना में न छोड़ा तो और को कैसे खाई सकते हैं ? ॥८३॥

८५—और वह पिनरस और जवरी के दोनों पुत्रों को अपने संग ले गया और शोक करने आस बहुत उदास होने लगा नव उमरे उनसे कहा कि मेरा मन यहाँ ल्यों प्रति उदास है कि मैं अपने पस हैं और थोड़ा आगे बढ़ के वह मूँह के बल गिरा और प्रार्थन्य की है मेरे पिता जो हो सके तो यह कटोरा मेरे पास में टल जाय । (भस्तीरचित इंजील प० २६ आ० ३७। ३ = ३६) ।

(समीचक) देखो ! जो वह केवल मनुष्य न होता, ईश्वर का बेटा और त्रिकालदर्शी और विद्वान् होता तो ऐसी अयोग्य चेष्टा न करता इसमें स्पष्ट विदित होता है कि यह प्रपंच ईसा ने अपना उसके चेहरे ने घट घट बनाया है कि वह ईश्वर का बेटा भूत भविष्यत का चेष्टा और पापचक्रा का कर्ता है । इसमें समझना चाहिये वह केवल माधारण मूढा सच्चा अविद्वान् या, न विद्वान्, न योगी, न सिद्ध या ॥८॥

८५—वह सोलता ही था कि देखो यहूदाह जो बाहर शिष्यों मे मे एक था आ पहुँचा और लोगों के प्रधान याजकों और प्राचीनों की ओर मे बहुत लोग खड़े और लाठियाँ लिये उसके संग आये । यीशु के पकड़वानेवाले ने उन्हें यह पता दिया था जिस को मैं चुनूँ उसको पकड़ो । और वह तुम्हें यीशु पाम आ सोला है गुरु । प्रणाम और उसको बंधा । तब उन्होंने यीशु पर हाथ डाल के उसे पकड़ा । तब सब शिष्य उसे छोड़ के भागे । अन्त मे दो भूटे साच्चों आके बोले, इसने कहा कि मैं ईश्वर का मन्दिर दा सकता हूँ उसे तीन दिन मैं फिर बना सकता हूँ । तब महायाजकबैठे हा यीशु मे कहा क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता ये लोग तेरे विरुद्ध क्या साच्चों देते है । परन्तु यीशु चुप रहा । इस पर महायाजक ने उससे कहा मैं तुम्हे जीवते ईश्वर की क्रिया देता हूँ हम मे कह तू ईश्वर का पुत्र खीष्ट है कि नहीं । यीशु उससे बोला तू तो कह चुका । तब महायाजक ने अपने बन्धुकाटु के कहा यह ईश्वर की निन्दा कर चुका है अब हमें साच्चियों का और क्या प्रयोजन । देखो तुम ने अभी उसके मुख मे ईश्वर की निन्दा सुनी है । तुम क्या विचार करने हो ? उन्होंने उत्तर दिया वह बध के योग्य है । तब उन्होंने उसके मुँह पर थूँका और उसे घुंसे मारे । औरों ने थपड़े मार के कहाः—है खीष्ट ! हम मे भविष्यतवाणी बोल किम ने तुम्हे मारा । पितृम बाहर अंगने में पेड़ा था और एक दासी उस पाम आके बोली तू भी यीशु गालीली के संग था । उसने मरा के मामने दुमरी के कहा मैं नहीं जानता न क्या कहती है । जब वह बाहर डेवट्टी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देख के जो लोग वहाँ थे उनमे कहा यह भी यीशु नामकी के संग था । उसने किया खाक फिर मुझा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता हूँ । तब वह धिक्कार देने और क्रिया खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता हूँ । (मसीरचित ईंजील पर्व २६ आ० ४५ । ४८ । ४९ । ५० । ५१ । ५२ । ५३ । ५४ । ५५ । ५६ । ५७ । ५८ । ५९ । ६० । ६१ । ६२ । ६३ । ६४ । ६५ । ६६ । ६७ । ६८ । ६९ । ७० । ७१ । ७२ । ७३ । ७४ । ७५ । ७६ । ७७ । ७८ । ७९ । ८० । ८१ । ८२ । ८३ । ८४ । ८५ । ८६ । ८७ । ८८ । ८९ । ९० । ९१ । ९२ । ९३ । ९४ । ९५ । ९६ । ९७ । ९८ । ९९ । १०० । १०१ । १०२ । १०३ । १०४ । १०५ । १०६ । १०७ । १०८ । १०९ । ११० । १११ । ११२ । ११३ । ११४ । ११५ । ११६ । ११७ । ११८ । ११९ । १२० । १२१ । १२२ । १२३ । १२४ । १२५ । १२६ । १२७ । १२८ । १२९ । १३० । १३१ । १३२ । १३३ । १३४ । १३५ । १३६ । १३७ । १३८ । १३९ । १४० । १४१ । १४२ । १४३ । १४४ । १४५ । १४६ । १४७ । १४८ । १४९ । १५० । १५१ । १५२ । १५३ । १५४ । १५५ । १५६ । १५७ । १५८ । १५९ । १६० । १६१ । १६२ । १६३ । १६४ । १६५ । १६६ । १६७ । १६८ । १६९ । १७० । १७१ । १७२ । १७३ । १७४ । १७५ । १७६ । १७७ । १७८ । १७९ । १८० । १८१ । १८२ । १८३ । १८४ । १८५ । १८६ । १८७ । १८८ । १८९ । १९० । १९१ । १९२ । १९३ । १९४ । १९५ । १९६ । १९७ । १९८ । १९९ । २०० । २०१ । २०२ । २०३ । २०४ । २०५ । २०६ । २०७ । २०८ । २०९ । २१० । २११ । २१२ । २१३ । २१४ । २१५ । २१६ । २१७ । २१८ । २१९ । २२० । २२१ । २२२ । २२३ । २२४ । २२५ । २२६ । २२७ । २२८ । २२९ । २३० । २३१ । २३२ । २३३ । २३४ । २३५ । २३६ । २३७ । २३८ । २३९ । २४० । २४१ । २४२ । २४३ । २४४ । २४५ । २४६ । २४७ । २४८ । २४९ । २५० । २५१ । २५२ । २५३ । २५४ । २५५ । २५६ । २५७ । २५८ । २५९ । २६० । २६१ । २६२ । २६३ । २६४ । २६५ । २६६ । २६७ । २६८ । २६९ । २७० । २७१ । २७२ । २७३ । २७४ । २७५ । २७६ । २७७ । २७८ । २७९ । २८० । २८१ । २८२ । २८३ । २८४ । २८५ । २८६ । २८७ । २८८ । २८९ । २९० । २९१ । २९२ । २९३ । २९४ । २९५ । २९६ । २९७ । २९८ । २९९ । ३०० । ३०१ । ३०२ । ३०३ । ३०४ । ३०५ । ३०६ । ३०७ । ३०८ । ३०९ । ३१० । ३११ । ३१२ । ३१३ । ३१४ । ३१५ । ३१६ । ३१७ । ३१८ । ३१९ । ३२० । ३२१ । ३२२ । ३२३ । ३२४ । ३२५ । ३२६ । ३२७ । ३२८ । ३२९ । ३३० । ३३१ । ३३२ । ३३३ । ३३४ । ३३५ । ३३६ । ३३७ । ३३८ । ३३९ । ३४० । ३४१ । ३४२ । ३४३ । ३४४ । ३४५ । ३४६ । ३४७ । ३४८ । ३४९ । ३५० । ३५१ । ३५२ । ३५३ । ३५४ । ३५५ । ३५६ । ३५७ । ३५८ । ३५९ । ३६० । ३६१ । ३६२ । ३६३ । ३६४ । ३६५ । ३६६ । ३६७ । ३६८ । ३६९ । ३७० । ३७१ । ३७२ । ३७३ । ३७४ । ३७५ । ३७६ । ३७७ । ३७८ । ३७९ । ३८० । ३८१ । ३८२ । ३८३ । ३८४ । ३८५ । ३८६ । ३८७ । ३८८ । ३८९ । ३९० । ३९१ । ३९२ । ३९३ । ३९४ । ३९५ । ३९६ । ३९७ । ३९८ । ३९९ । ४०० । ४०१ । ४०२ । ४०३ । ४०४ । ४०५ । ४०६ । ४०७ । ४०८ । ४०९ । ४१० । ४११ । ४१२ । ४१३ । ४१४ । ४१५ । ४१६ । ४१७ । ४१८ । ४१९ । ४२० । ४२१ । ४२२ । ४२३ । ४२४ । ४२५ । ४२६ । ४२७ । ४२८ । ४२९ । ४३० । ४३१ । ४३२ । ४३३ । ४३४ । ४३५ । ४३६ । ४३७ । ४३८ । ४३९ । ४४० । ४४१ । ४४२ । ४४३ । ४४४ । ४४५ । ४४६ । ४४७ । ४४८ । ४४९ । ४५० । ४५१ । ४५२ । ४५३ । ४५४ । ४५५ । ४५६ । ४५७ । ४५८ । ४५९ । ४६० । ४६१ । ४६२ । ४६३ । ४६४ । ४६५ । ४६६ । ४६७ । ४६८ । ४६९ । ४७० । ४७१ । ४७२ । ४७३ । ४७४ । ४७५ । ४७६ । ४७७ । ४७८ । ४७९ । ४८० । ४८१ । ४८२ । ४८३ । ४८४ । ४८५ । ४८६ । ४८७ । ४८८ । ४८९ । ४९० । ४९

(ममीचक्र) अब देख लीजिये कि जिस का इतना भी सामर्थ्य या प्रताप नहीं था कि अपने चेलों को दृढ़ विश्वास कर सके। श्रीग ने चेलों वाले प्राण भी क्यों न जाते तो भी अपने गुरु को लाम में न पकड़ाने, न मुकदमे, न मिथ्याभाषण करने, न झूठी किया स्वति। श्रीग ईसा भी कुछ करामाती नहीं था जैसा तौरेंट में लिखा है कि तूत के घर पर पाहुनों को बहुत से मागने को चढ़ आये थे। वहाँ ईश्वर के दो हुत थे उन्होंने उन्हीं को अन्या कर दिया। यद्यपि यह भी बात असम्भव है तथापि ईसा ने तो इतना भी सामर्थ्य

न था। और आजकल कितना बढ़ावा उसके नाम पर ईसाइयों ने बढ़ा रक्खा है, भला ऐसी दुर्दशा से मरने से आप स्वयं जम्हा समाधि बढ़ा अपना किसी प्रकार से प्राण बौद्धता तो अच्छा था। परन्तु वह बुद्धि बिना विद्या के कहाँ से उपस्थित हो? वह ईसा यह भी कहता है कि ॥८५॥

८६—“मैं अभी अपने पिता से विनती नहीं करता हूँ और वह मेरे पास स्वर्गादितों की बारह सेनाओं से अधिक पहुँचा देगा” । (मत्तारचित ईजीलर्ष २६ आ० ५३) ।

(समीक्षक) धमकाता भी जाता, अपनी और अपने पिता की बढ़ाई भी करता जाता, पर कुछ भी नहीं कर सकता। देखो आश्चर्य की बात, जब महायाजक ने पूछा था कि ये लोग तेरे विरुद्ध साक्षी देते हैं इसका उत्तर दे तो ईसा चुप रहा। यह भी ईसा ने अच्छा न किया, क्योंकि जो सच था वह वहाँ अवश्य कह देता तो भी अच्छा होता। ऐसी बहुत सी अपने घमण्ड की बातें करनी उचित न थीं। और जिन्होंने ईसा पर कृष्ण दोष लगाकर मारा उनको भी उचित न था, क्योंकि ईसा का उस प्रकार का अपराध नहीं था जैसा उसके विषय में उन्होंने किया। परन्तु वे भी तो जङ्गली ये न्याय की बात को क्या समझे? यदि ईसा झूठ झूठ ईश्वर का बेटा न बनता और वे उसके साथ ऐसी बुराई न वर्तते तो दोनों के लिये उत्तम काम था। परन्तु इतनी विद्या धर्मात्मता और न्यायशीलता कहाँ से लावे? ॥८६॥

८७—यीशु अध्यक्ष आगे खड़ा हुआ और अध्यक्ष ने उसमें पूछा क्या तुम्हें यहियो का राजा है। यीशु ने उसमें कहा आप ही तो कहते हैं। जब प्रधान याजक और प्राचीन लोग उस पर दोष लगाते थे तब उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब पिलाते ने उसमें कहा क्या तुम्हीं सुनता कि वे लोग तेरे विरुद्ध कितनी साक्षी देते हैं। परन्तु उसने एक बात का भी उसको उत्तर न दिया। यहाँ लो कि अध्यक्ष ने बहुत अचम्भा किया। पिलाते ने उनमें कहा तो मैं यीशु से जो स्वीष्ट कहावता है क्या करूँ। सबों ने उसमें कहा वह क्रूर पर चढ़ाया जावे और यीशु को कोई मार के क्रूर पर चढ़ा जाने को सौंप दिया। तब अध्यक्ष के यांथाओं ने यीशु को अध्यक्ष भवन में लेजाके मारी पलटन उस पर एक इकट्ठी की और उन्होंने उसका कप उतार के उसे लाल बागा पहिराया और काटों का मुकुट सूर्य के उसके शिर पर रक्खा और उसके दाहिने हाथ पर नर्कट दिया और उसके आगे घुटने टेक के यह कह के उसे ठट्ठा किया है यहूदियों के राजा प्रणाम और उन्होंने उस पर शूका और उस नर्कट को ले उसके शिर पर मारा जब वे उसमें ठट्ठा कर चुके तब उसमें वह बागा उतार के उसी का कप पहिरा के उसे क्रूर पर चढ़ाने को ले गये। जब वे एक स्थान पर जो गूलगुता या अर्थात् खोपड़ी का स्थान कहाता है पहुँचे तब उन्होंने सिरके में पित्त मिला के उसे पीने को दिया। परन्तु उसने चीन्हे के पीना न चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूर पर चढ़ाया। और उन्होंने उसका दोषपत्र उसके शिर के ऊपर लगाया। तब दो डाकू एक दाहिनी ओर और दूसरा बाईं ओर उसके मंग कुर्रों पर चढ़ाये गये। जो लोग उधर से आते जाते थे उन्होंने अपने शिर हिला के और यह कहके उसकी निन्दा की:—“हे मन्दिर के दाहनेहाथे! अपने को बचा। जो तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूर पर से उतर आ। इसी रीति से प्रधान याजकों ने भी अध्यापकों और प्राचीनों के सगियों ने ठट्ठा कर कहा:—“उमने आगे को बचाया अपने को

बचा नहीं सकता है। जो वह इस्रायेल का राजा है तो क्रुश पर से अब उतर आवे और हम उसका विश्वास करेंगे। वह ईश्वर पर भरोसा रखता है यदि ईश्वर उसको पाहता है ता उसको अब बचावे। क्योंकि उसने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। जो डाकु उमके संग चढ़ाये गये उन्होंने भी इसी गीति में उसकी निन्दा की। दो प्रहर में तीसरे प्रहर लों सारे देश में अन्धकार होगया, तीसरे प्रहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द में पुकार के कहा "एली एली ल मा मचकनी" अर्थात् हे मेरे ईश्वर हे मेरे ईश्वर तुने क्यों मुझे त्यागा है। जो लोग वहां खड़े थे उनमें में कितनों ने यह मुनके कहा वह एलियाह को बुलाता है। उनमें में एक ने तुरन्त टाँड़ के इसपत्र लेके सिक्के में भिगाया और नल पर रख के उमें पीने को दिया तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से पुकार के प्राण त्यागा (मत्तीरचित ईजील पर्व २७ आ० ११। १२। १३। १४। २२। २३। २४। २६। २७। २८। २९। ३०। ३१। ३२। ३३। ३४। ३५। ३६। ३७। ३८। ३९। ४०। ४१। ४२। ४३। ४४। ४५। ४६। ४७। ४८। ४९। ५०।)

(मर्माच्छक) सवथा यीशु के साथ उन दुष्टों ने बुरा काम किया। परन्तु यीशु का भी दोष है, क्योंकि ईश्वर का न कोई पुत्र न वह किमी का बाप है। क्योंकि वह किसी एक का बाप होवे तो किमी का स्वमुख श्याला मध्यन्धी आदि भी होवे। और जब अध्यक्ष ने पूछा था तब जेमा मच था उत्तर देना था। और यह ठीक है कि जो जो आश्चर्य कर्म प्रथम किये हुए मच होते तो अब भी क्रुश पर में उतर कर मच को अपने शिष्य बना लेता। और जो वह ईश्वर का पुत्र होता तो ईश्वर भी उमको बचा लेता। जो वह विकाल-दर्शी होता तो मिरके में पित्त मिले हुए को चीन्स के क्यों छोड़ता? वह पहिले ही से जानना होता। और जो वह करमाती होता तो पुकार पुकार के प्राण क्यों त्यागता? इस में यह जानना चाहिये कि चाहें कोई कितनी ही चतुराई करे परन्तु अन्त में मच मच और भूट भूट हो जाता है। इससे यह भी सिद्ध हुआ कि यीशु एक उ०, ममय के जङ्गली मनुष्यों में कुछ अच्छा था, न वह करमाती, न ईश्वर का पुत्र और न विद्वान् था, क्योंकि जो ऐसा होता तो ऐसा वह दुःख क्यों भांगता? ॥८७॥

८८—और देखो बड़ा भुड़डोल हुआ कि परमेश्वर का एक दूत उतरा और आ के कवर के द्वारा पर में पथर लुटका के उम श्व बैठ। वह यहां नहीं है जेमे उमने कहा वेमे जो उठा है। जब वे उसके शिष्यों को सन्देश देने को जाती थी। देखो यीशु उन में आ मिला कहा कल्याण हो और उन्होंने निकट आ उसके पांव पकड़ के उसका प्रणाम किया। तब यीशु ने कहा। मत डर जाके मेरे भाईयों में कहदो कि वे गालील को जावें और वहां वे मुझे देखेंगे। शयराह शिष्य गालील में उस पर्वत पर गये जो यीशु ने उन्हे बताया था। और उन्होंने उसे देख के उसको प्रणाम किया। पर कितनों को सन्देश हुआ। यीशु ने उन पाम आ उनमें कहा स्वर्ग में और पृथिवी पर समस्त अधिकार मुझको दिया गया है। और देखो मैं जगत के अन्त लों सब दिन तुम्हारे संग हूँ। (मत्तीरचित ईजील पर्व २८ आ० २। ६। १६। १७। १८। १९। २०।)

(समीक्षक) यह बात भी मानने योग्य नहीं, क्योंकि सृष्टिक्रम और विद्याविरुद्ध है। प्रथम ईश्वर के पाम दूतों का होना, उनको जहा तहां भेजना, ऊपर से उतरना, क्या तह-सीलदारी कलेक्टरी के समान ईश्वर को बना दिया? क्या उसी शरीर से स्वर्ग को गया और

जो उठा ? क्योंकि उन स्त्रियों ने उनके पग पकड़ के प्रणाम किया तो क्या वही शरीर था ? और वह तीन दिन लों सड़ क्यों न गया ? और अपने मुख से सब का अधिकारी बनना केवल दम्भ की बात है। शिष्यों से मिलना और उनसे सब बातें कानी असम्भव है। क्योंकि जो ये बातें सच हों तो आजकल भी कोई क्यों नहीं जी उठते ? और उसी शरीर से स्वर्ग को क्यों नहीं जाते ? यह मत्तीरचित इजील का विषय हो चुका ॥८८॥

अब मार्करचिन इजील के विषय में लिखा जाता है :—

८८—यह क्या बढ़ई नहीं। (मार्करचिन इजील पर्व ६ आ० ३)।

(समीचक) असल में यूसुफ बढ़ई था। इसलिये ईसा भी बढ़ई था। कितने ही वर्ष तक बढ़ई का काम करता था। पश्चात् पैगम्बर बनता बनता ईश्वर का बेटा ही बन गया। और जङ्गली लोगों ने बना लिया तभी बड़ी कारीगरी चलाई। काट कुट फट फाट करना उसका काम है ॥८८॥

लूकरचिन इजील

९०—यीशु ने उससे कहा तू मुझे उत्तम क्यों कहता है कोई उत्तम नहीं है केवल एक अर्थात् ईश्वर। (लूकरचिन इजील पर्व १८ आ० १६)।

(समीचक) जब ईसा ही एक अद्वितीय ईश्वर कहाता है तो ईसाइयों ने पवित्रात्मा पिता और पुत्र तीन कर्षों से बना दिये ॥९०॥

९१—तब उसे हेरोद के पास भेजा। हेरोद यीशु को देव के अर्थात् आनन्दित हुआ क्योंकि वह उसको बहुत दिन से देखना चाहता था इसलिये कि उसके विषय में बहुतसी बातें सुनी थीं और उसका कुछ आश्चर्य कर्म देखने की उसको आशा हुई। उसने उससे बहुत बातें पूछीं परन्तु उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। (लूकरचिन इजील पर्व २३ आ० ८।६)।

(समीचक) यह बात मत्तीरचित में नहीं है इसलिये ये माची बिगड़ गये। क्योंकि साची एक से होने चाहिये और जो ईसा चतुर और करामती होता तो (हेरोद को) उत्तर देता और करामान भी दिखलाता। इसमें विदित होता है कि ईसा में विद्या और करामात कुछ भी न थी ॥९१॥

योहानरचित सुसमाचार

९२—आदि में वचन था और वचन ईश्वर के संग था और वचन ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के संग था। सब कुछ उसके द्वारा सृजा गया और जो सृजा गया है कुछ भी उस बिना नहीं सृजा गया। उसमें जीवन था और वह जीवन भलुप्यों का उजियाला था। (योहानरचित सुसमाचार पर्व १ आ० १।२।३।४)।

(समीचक) आदि में वचन बिना वक्ता के नहीं हो सकता और जो वचन ईश्वर के संग था तो यह कहना व्यर्थ हुआ। और वचन ईश्वर कभी नहीं हो सकता क्योंकि जब वह आदि में ईश्वर के संग था तो पूर्व वचन वा ईश्वर था वह नहीं घट सकता। वचन के द्वारा सृष्टि कभी नहीं हो सकती जब तक उसका कारण न हो और वचन के बिना भी चुपचाप रह कर कर्त्ता सृष्टि कर सकता है। जीवन किस में वा क्या था। इस वचन से जीव अनादि

मानोगे । जो अनादि है तो आदम के नष्टनों में श्वास फूँकना भूँटा हुआ । और क्या जीवन मनुष्यों ही का उजियाला है परवादि का नहीं ? ॥६२॥

६३—और विद्यार्थी क समय में जब शीतान शियोन के पुत्र यहुदा इम्कर्मिणी की के मन में उस पकड़वाने का मत डाल चुका था । (योहन्नचित सुसमाचार पर्व १३ आ० २) ।

(समीक्षक) यह बात सच नहीं, क्योंकि जब कोई ईसाइयों में पहुँचा कि शीतान सब का बहकाता है तो शीतान को कौन बहकाता है जो कहा शीतान आप से आप बहकाता है तो मनुष्य भी आप से आप बहक सकते हैं पुनः शीतान का क्या काम ? और यदि शीतान का बनाने और बहकाने वाला परमेश्वर है तो वही शीतान का शीतान ईसाइयों का ईश्वर उहगा । परमेश्वर ही ने सब को उसके द्वारा बहकाया । भला ऐसे काम ईश्वर के हो सकते हैं ? सच तो यही है कि यह पुस्तक ईसाइयों का और ईसा ईश्वर का बेटा जिन्होंने बनाये, वे शीतान हो तो हों । किन्तु न यह ईश्वरकृत पुस्तक न इसमें कहा ईश्वर और न ईसा ईश्वर का बेटा हो सकता है ॥६३॥

६४—तुम्हारा मन व्याकुल न होवे ईश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर विश्वास करो । मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं; नहीं तो मैं तुम से कहता मैं तुम्हारे लिये स्थान तैयार करने जाता हूँ । और जो मैं जाऊँ तुम्हारे लिये स्थान तैयार करूँ तो फिर आके तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वह तुम भी रहो । यीशु ने उसमें कहा मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूँ । बिना मेरे द्वारा मे कोई पिता के पास नहीं पहुँचता है । जो तुम मुझे जानते तो मेरे पिता का भी जानते । (योहन्नचित सुसमाचार पर्व १४ आ० १ । २ । ३ । ४ । ५ । ६ । ७) ।

(समीक्षक) अब देखिये ! ये ईसा के वचन क्या पोपलीला में कमती हैं ? जो ऐसा प्रपंच न रचता तो उसके मत में कौन फँसता ? क्या ईसा ने अपने पिता को ठेके में ले लिया है ? और जो वह ईसा के वर्य हैं तो पराधीन होने से वह ईश्वर ही नहीं । क्योंकि ईश्वर किसी की सिफारिश नहीं सुनता । क्या ईसा के पहले कोई भी ईश्वर को नहीं प्राप्त हुआ होगा ? ऐसे स्थान आदि का प्रलोभन देता और जो अपने मुख में आप मार्ग सत्य और जीवन बनता है वह सब प्रकार से दर्भी कहाता है । इसमें यह बात सत्य कभी नहीं हो सकती ॥६४॥

६५—मैं तुम से सच कहता हूँ जो मुझ पर विश्वास करें जो काम मैं करता हूँ उन्हे वह भा करेगा और इनमें वही काम करेगा । (योहन्नचित सुसमाचार पर्व १४ आ० १२) ।

(समीक्षक) अब देखिये ! जो ईसाई लोग ईसा पर पूरा विश्वास रखते हैं वे भी मुझे जिलाने आदि काम क्यों नहीं कर सकते ? और जो विश्वास में भी आश्चर्य काम नहीं कर सकते तो ईसा ने भा आश्चर्य काम नहीं किये थे एसा निश्चित जानना चाहिये । क्योंकि स्वयं ईसा ही कहता है कि तुम भी आश्चर्य काम करोगे तो भी इस समय ईसाई कोई एक भी नहीं कर सकता तो किस को हिये की आत्मा फूट गई है वह ईसा को मुझे जिलाने आदि का कामकर्ता मान लेंगे ? ॥६५॥

६६—जो अद्वैत सत्य ईश्वर है । (योहन्नचित सुसमाचार पर्व १७ आ० ३) ।

(समीक्षक) जब अद्वैत सत्य ईश्वर है तो ईसाइयों का नोन कदना सर्वथा मिथ्या है ॥६६॥

इसी प्रकार बहुत ठिकाने ईजील में अन्यथा बातें भी हैं।

अब योहन की अद्भुत बातें सुनो:—

६७—और अपने अपने शिर पर सोने के मुकुट दिये हुए थे। और मात अग्नि-दीपक सिंहासन के आगे जलते थे जो ईश्वर के माता आत्मा हैं। और सिंहासन के आगे कांच का समुद्र है और सिंहासन के आम पाम चार प्राणी हैं जो आगे और पीछे नेत्रों से भरे हैं। (योहन के प्रकाशित वाक्य पर्व ४ आ० १४।५।६)।

(समीक्षक) अब देखिये! एक नगर के तुल्य ईसाइयों का स्वर्ग है और इनका ईश्वर भी दीपक के समान अग्नि है और सोने का मुकुटादि आभूषण धारण करना और आगे पीछे नेत्रों का होना असम्भावित है। इन बातों को कौन मान सकता है? और वहां सिंहादि चार पशु लिखे हैं ॥६७॥

६८—और मैंने सिंहासन पर बैठनेवाले के दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखा जो भीतर और पीठ पर लिखा हुआ था और मात बापों से उस पर बाप दी हुई थी। यह पुस्तक खोलने और उसकी बापें तोड़ने के योग्य कौन है। और न स्वर्ग में न पृथिवी पर न पृथिवी के नीचे कोई वह पुस्तक खोलने अथवा उसे देखने सकता था। और मैं बहुत रोने लगा इसलिये कि पुस्तक खोलने और पढ़ने अथवा उसे देखने के योग्य कोई नहीं मिला। (योहन के प्रकाशित वाक्य पर्व ५ आ० १।२।३।४)।

(समीक्षक) अब देखिये! ईसाइयों के स्वर्ग में सिंहासन और मनुष्यों का ठाठ और पुस्तक कई बापों से बन्ध किया हुआ जिम्मेदार खोलने आदि कर्म करनेवाला स्वर्ग और पृथिवी पर कोई नहीं मिला। योहन का रोना और पश्चात्त एक प्राचीन ने कहा कि वही ईसा खोलने वाला है। प्रयोजन यह है कि 'जिस का विवाह ज्ञान गीत'। देखो! ईसा ही के ऊपर सब माहात्म्य झुकाये जाते हैं। परन्तु ये बातें केवल कथनमात्र हैं ॥६८॥

६९—और मैंने दृष्टि की और देखो सिंहासन के और चारों प्राणियों के बीच में और प्राचीनों के बीच में एक मंजरा जैसा बंध किया हुआ खड़ा है? जिसके सात सींग और सात नेत्र हैं जो मार्ग पृथिवी में भेजे हुए ईश्वर के माता आत्मा हैं। (योहन के प्रकाशित वाक्य पर्व ५ आ० ६)।

(समीक्षक) अब देखिये! इस योहन के स्वप्न का मनोव्यापार उस स्वर्ग के बीच में सब ईसाई और चार पशु तथा ईसा भी हैं और कोई नहीं। यह बड़ी अद्भुत बात हुई कि यहां तो ईसा के दो नेत्र थे और सींग का नाम भी न था और स्वर्ग में जाके सात सींग और सात नेत्र वाला हुआ। और वे सातों ईश्वर के आत्मा ईसा के सींग और नेत्र बन गये थे। हाय! ऐसी बातों का ईसाइयों ने क्यों मान लिया? मला कुछ तां बुझि लाते ॥६९॥

७०—और जब उसने पुस्तक लिया तब चारों प्राणी और चौनीसों प्राचीन मेघों के आगे गिर पड़े और हर एक के पाम वीणा थी और धूप से भरे हुए सोने के पियाले जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। (योहन के प्रकाशित वाक्य पर्व ५ आ० ८)।

(समीक्षक) भला जब ईसा स्वर्ग में न होगा तब ये निचारे धूप दीप नैवेद्य आदि पूजा किस की करते होंगे? और यहां प्रोटस्टेन्ट ईसाई लोग कुत्सर्ग (मृतिपूजा) का तो

साष्टन करते हैं और इनका स्वर्ग कुत्पस्ती का घर बन रहा है ॥१००॥

१०१—और जब मेम्ने ने बापों में से एक को खोला तब मैंने दृष्टि की और चारों प्राणियों में से एक को जैसे मेघ गर्जन के शब्द को यह कहते सुना कि आ और देख और मैंने दृष्टि की और देखी एक श्वेत घोड़ा है और जो उस पर बैठा है उस पास धनुष है और उसे मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ और जय करने को निकला । और जब उसने दूसरी बाप खोली । दूसरा घोड़ा जो लाल था निकला और जो उस पर बैठा था उसको यह दिया गया कि पृथिवी पर से मेल उठा देवे । और जब उसने तीसरी बाप खोली देखी एक काला घोड़ा है । और जब उसने चौथी बाप खोली और देखी एक पीला सा घोड़ा है और जो उस पर बैठा है उसका नाम सत्य है इत्यादि । (योहन के प्रकाशित वाक्य पर्व ६ आ० १।२।३।४।५।७।८) ।

(समीक्षक) अब देखिये यह पुगणों में भी अधिक मिथ्या लीला है वा नहीं ? भला पुस्तकों के रत्नों के बापों के भीतर घोड़ा सवार क्याकर रह सकें होंगे ? यह स्वप्ने का बग़दाना जिन्होंने इसको भी सत्य माना है, उनमें भविष्य जितनी कहेँ उनकी थोड़ी है ॥१०१॥

१०२—और वे बड़े शब्द से पुकारते थे कि हे स्वामी पवित्र और सत्य ! कबलों तू न्याय नहीं करता है और पृथिवी के निवासियों में हमारे लोह का पलटा नहीं लेता है और हर एक को उजला वस्त्र दिया गया और उनमें कहा गया कि जबलों तुम्हारे सङ्गी दाम मी और तुम्हारे भाई जो तुम्हारी नाई बंध किये जाने पर हे धृं न हा तबलों और थोड़ी बेर विश्राम करो । (योहन के प्रकाशित वाक्य पर्व ६ आ० १०।११) ।

(समीक्षक) जो कोई ईसाई होगा वे और सुपुर्द होकर ऐसा न्याय कराने के लिये रोया करेंगे । जो वेदमार्ग को स्वीकार करेगा उसके न्याय होने में कुछ भी डर न होगी । ईसाइयों में पूछना चाहिये क्या ईश्वर की कचहरी आजकल बन्द है ? और न्याय का काम भी नहीं होता ? न्यायाधीश निकम्मे बैठे हैं ? तो कुछ भी ठीक ठीक उत्तर न दें सकेंगे । और इनका ईश्वर बहक भी जाता है, क्योंकि इनके कहने में भट इनके शत्रु में पलटा लेने लगता है । और दशिले स्वभाव वाले हैं कि मरे पीछे स्वर्ग लिया करते हैं । शान्ति कुछ भी नहीं । और जहाँ शान्ति नहीं वहाँ दुःख का क्या पागवार होगा ? ॥१०२॥

१०३—और जैसे बड़ी बयार में हिलाए जाने पर सुतर के वृक्ष में उसके कच्चे सुतर भड़ते हैं तैसे आकाश के तार पृथिवी पर गिर पड़े । और आकाश पत्र की नाई जोलपेटा जाता है अलग हो गया । (योहन के प्रकाशित वाक्य पर्व ६ आ० १३।१४) ।

(समीक्षक) अब देखिये ! योहन भविष्यद्वक्ता ने जब विद्या नहीं है तभी तो ऐसी अण्ड बगट कया गाइ भला तारे सब भ्रमाल हैं, एक पृथिवी पर कैसे गिर सकते हैं ? और सूर्यादि का आकर्षण उनको इधर उधर क्यों आने जाने देगा ? और क्या आकाश को चटाई के समान समझता है ? यह आकाश साकार पदार्थ नहीं है जिसको कोई लपेटे वा इकट्ठा कर सके । इसलिये योहन आदि सब जङ्गली मनुष्य थे उनको इन बातों की क्या खबर ? ॥१०३॥

१०४—मैंने उनकी संख्या सुनी इस्राएल के मन्तानों के समस्त कुल में से एक लाख

चवालीस सहस्र पर ज्ञाप दी गई यहूदा के कुल में से बाग्न सहस्र पर ज्ञाप दी गई । (योहन के प्रकाशित वाक्य पर्व ७ आ० ४।५) ।

(ममीचक) क्या जो वाइवल में ईश्वर लिखा है वह इम्माएल आदि कुलों का स्वामी है वा मव मंसार का ? ऐसा न होता तो उन्हीं जङ्गलियों का माय क्यों देता ? और उन्हीं का सहाय करता या दूसरे का नाम निशान भी नहीं लेता इसमें वह ईश्वर नहीं और इम्माएल कुन्नादि के मनुष्यों पर ज्ञाप लगाना अल्पज्ञता अथवा योहन की मिथ्या कल्पना है ॥१०४॥

१०५—इस कारण वे ईश्वर के मिहामन के आगे हैं और उनके मन्दिर में गत और दिन उसकी सेवा करते हैं । (योहन के प्रकाशित वाक्य पर्व ७ आ० १५) ।

(ममीचक) क्या यह महाबुनपरम्परी नहीं है ? अथवा उनका ईश्वर देहधारी मनुष्य तुल्य एकदेशी नहीं है ? और इमाइयो का ईश्वर गत में सोता भी नहीं है यदि सोता है तो गत में पूजा क्योंकर करने होगी ? तथा उगकी नौद भी उड़ जाती होगी और जो गत दिन जागना होगा तो विचित्र वा अर्नि रोगी होगा ॥१०५॥

१०६—और दुमग दून आके वेदी के निकट खड़ा हुआ जिस पाम मोने की धूप-दानी थी और उसको बहुत धूप दिया गया और धूप का धुंआ पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के मङ्गल दूत के हाथ में स ईश्वर के आगे चढ़ गया । और दून ने वह धूपदानी ले के उस में वेदी की आग भर के उसे पृथ्वी पर डाला और शब्द और गर्जन और विस्फालियाँ और मँडोल हुए । (योहन के प्रकाशित वाक्य पर्व ८ आ० ३।४।५) ।

(ममीचक) अब देखिये स्वर्ग तक वेदी धूप दीप नैवेद्य तुरही के शब्द होते हैं क्या वैरागियों के मन्दिर में ईमाइयो का स्वर्ग कम है ? कुल धूम धाम अधिक ही है ॥१०६॥

१०७—पविले दून ने तुरही फकी और लोह में मिले हुए ओले और आग हुए और वे पाँचवा पर डाले गये और पृथिवी की एक तिहाई जल गई । (योहन के प्रकाशित वाक्य पर्व ८ आ० ७) ।

(ममीचक) वादर ईमाइयो के भविष्यद्वक्ता ! ईश्वर, ईश्वर के दूत, तुरही का शब्द और प्रलय की लीला कंवल लडको ही का खेल दीखता है ॥१०७॥

१०८—और पाचवे दून ने तुरही फकी और मैंने एक तार को देखा जो स्वर्ग में से पृथिवी पर गिरा हुआ था और अयाह कुण्ड के कूप की कुञ्जी उसको दी गई और उस ने अयाह कुण्ड का कूप खोला और कूप में मे कड़ा भस्त्रो के धुंए की नई धुंआ उठा । और उस धुंए में से टिटिडया पृथिवी पर निकल गई और जेमा पृथिवी के बाइआ को अधिकार होता है तमा उन्हें अधिकार दिया गया । और उनसे कहा गया कि उन मनुष्यों को जिनके माथे पर ईश्वर का ज्ञाप नहीं है पाँच मास उन्हें फाड़ा दी जाय । (योहन के प्रकाशित वाक्य पर्व ८ आ० १।२।३।४।५) ।

(ममीचक) क्या तुरही का शब्द मुनकर तारे उन्हीं दूतों पर और उमी स्वर्ग में गिरेंगे ? यशो ना नश गिर भला वह कूप वा टिटिडया भी प्रलय के लिये ईश्वर ने पाली होगी और ज्ञाप को देख बाँच भी लेनी होगी कि ज्ञाप वालों को मत काटो ? यह केवल भोले मनुष्यों की डरपाँके ईमाई बना लेने का धोखा देना है कि जो तुम ईसाई न होगे तो तुम को टिटिडया काटोगी, ऐसी जाने विवाहीन देश में चल सकती हैं आर्यावर्त में

नहीं, क्या वह प्रलय की बात हो सकती है ? ॥१०८॥

१०८—और छुट्टियों की सेनाओं की संख्या नीस करोड़ थी। (योहान के प्रकाशित वाक्य पर्व ६ आ० १६)।

(समीक्षक) मला इतने बोड़े स्वर्ग में कहाँ ठहरते कहाँ चरते और कहाँ रहते और किननी लीद करते थे ? और उसका दुर्गन्ध भी स्वर्ग में किताना हुआ होगा ? वस ऐसे स्वर्ग, ऐसे ईश्वर और ऐसे मत के लिये हम सब आर्थों ने तिलाञ्जलि दे दी है, ऐसा बखेड़ा ईसाइयों के शिर पर मे भी सर्वशक्तिमान् की कृपा से दूर हो जाय तो बहुत अच्छा हो ॥१०९॥

११०—और मैंने दूसरे पराक्रमी दूत को स्वर्ग से उतरते देखा जो मेघ को मोढ़े था और उसके शिर पर मेघ, धनुष या और उसका मुँह सूर्य की नाई और उसके पाँव आग के समुद्रों के ऐसे थे। और उसने अपना दाहिना पाँव समुद्र पर और बायाँ पृथिवी पर रखा। (योहान के प्रकाशित वाक्य पर्व १० आ० १। २। ३)।

(समीक्षक) अब देखिये इन दूतों की कथा, जो पुराणों वा माटो की कथाओं से भी बढ़कर है ॥११०॥

१११—और लगी के समान एक नर्कट मुँह दिया गया और कहा गया कि उठ ईश्वर के मन्दिर को और वेदो और उसमें के मजन करने हारों की नाथ (योहान के प्रकाशित वाक्य पर्व ११ आ० १)।

(समीक्षक) यहाँ तो क्या परन्तु ईसाइयों के तो स्वर्ग में भी मन्दिर बनाये और नापे जाते हैं। अच्छा है। उनका जैसा स्वर्ग है वैसी ही बातें हैं। इसलिये यहाँ प्रभुभोजन में ईसा के शरीरावयव मांस लोड्ड की भावना करके खाने पीते हैं। और गिर्जा में भी क्रुश आदि का आकार बनाना आदि भी कुपरस्ती है ॥१११॥

११२—और स्वर्ग में ईश्वर का मन्दिर खोला गया और उसके नियम का संहक उसके मन्दिर में दिखाई दिया। (योहान के प्रकाशित वाक्य पर्व ११ आ० १६)।

(समीक्षक) स्वर्ग में जो मन्दिर है सो हर समय बन्द रहता होगा कभी कभी खोला जाता होगा। क्या परमेश्वर का भी कोई मन्दिर हो सकता है ? जो वेदोक्त परमात्मा सर्वव्यापक है उसका कोई भी मन्दिर नहीं हो सकता। हाँ ईसाइयों का जो परमेश्वर आकार वाला है उसका चाहे मर्ग में हो चाहे भूमि में हो। और जैसी लाला टटन पूं पूं की यहाँ होती है वैसी ही ईसाइयों के स्वर्ग में भी। और नियम का संहक भी कभी कभी ईसाई लोग देखते होंगे। उसमें न जाने क्या प्रयोजन सिद्ध करते होंगे ? सच तो यह है कि ये सब बातें मनुष्यों की लुभाने की हैं ॥११२॥

११३—और एक बड़ा आश्चर्य स्वर्ग में दिखाई दिया अर्थात् एक स्त्री जो सूर्य पहिने है और चाँद उसके पाँवों तले है और उसके शिर पर बारह तारों का मुकुट है। और वह गर्भवती होकर चिल्लाती है क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी है और जो जनने को पाँडित है। और दूसरा आश्चर्य स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो एक बड़ा लाल अजगर है जिसके मात शिर और दश सींग हैं और उसके शिरों पर मात राजमुकुट हैं। और उसकी पूँव ने आकाश के तारों की एक तिहाई को खींच के उन्हें पृथिवी पर डाला। (योहान के प्रकाशित वाक्य पर्व १२ आ० १। २। ३। ४)।

(समीक्षक) अब दोखिये लम्बे चौड़े गोपों । इनके स्वर्ग में भी बिचारी स्त्री चित्ताती है । उसका दुःख कोई नहीं सुनता, न मिटा सकता है । और उस अजगर की पूंख कितनी रूढ़ी थी जिसने तागे को एक तिहाई को पृथिवी पर डाला ? भला पृथिवी तो झोटी है और तारे भी बड़े बड़े लोक हैं इस पृथिवी पर एक भी नहीं समा सकता । किन्तु यहाँ यही अनुमान करना चाहिये कि ये तागे की तिहाई इस बात के लिखने वाले के घर पर गिरे होंगे और जिस अजगर की पूंख इतनी बड़ी थी जिसने सब तारों की तिहाई लपेट कर भूमि पर गिरा दी वह अजगर भी उसी के घर में रहता होगा ॥११३॥

११४—और स्वर्ग में युद्ध हुआ मीखायेल और उसके दूत अजगर से लड़े और अजगर और उसके दूत लड़े । (योहान के प्रकाशित वाक्य पर्व १२ आ० ७) ।

(समीक्षक) जो कोई ईसाइयो के स्वर्ग में जाता होगा वह भी लड़ाई में दुःख पाता होगा । ऐसे स्वर्ग की यहा मे आशा छोड़ हाथ जोड़ बैठ रहो । जहाँ शान्तिभङ्ग और उपद्रव मचा रहे वह ईसाइयों के योग्य हैं ॥११४॥

११५—और वह बड़ा अजगर गिराया गया । हाँ वह प्राचीन सांप जो दियाबल और शैतान कहाँ जाता है जो सारे संसार का भरमानेहारा है । (योहान के प्रकाशित वाक्य पर्व १२ आ० ९) ।

(समीक्षक) क्या जब यह शैतान स्वर्ग में था तब लोगों को नहीं भरमाता था ? और उसको जन्म भर बन्दी मे घिरा अथवा मार क्यों न डाला ? उसको पृथिवी पर क्यों डाल दिया ? जो सब संसार का भरमानेवाला शैतान है तो शैतान को भरमानेवाला कौन है ? यदि शैतान स्वयं भर्मा है तो शैतान के बिना भरमानेहार भर्मेरे । और जो उसको भरमानेहार परमेश्वर है तो वह ईश्वर ही नहीं ठहरा । विदित तो यह होता है कि ईसाइयों का ईश्वर भी शैतान मे डरता होगा । क्योंकि जो शैतान मे प्रबल है तो ईश्वर ने उसे अपराध करने समय ही दण्ड क्यों न दिया ? जगत में शैतान का जितना राज्य है उसके सामने सहस्रांश भी ईसाइयों के ईश्वर का राज्य नहीं । इसलिये ईसाइयों का ईश्वर उसे हटा नहीं सकता होगा । इसमे यह सिद्ध हुआ कि जैसा इस समय के राज्याधिकारी ईसाई डाकु चोर आदि को शीघ्र दण्ड देते है वैसा भी ईसाइयों का ईश्वर नहीं । पुनः कौन ऐसा निर्वृद्धि मनुष्य है जो वैदिक मत को छोड़ कपोलकल्पित ईसाइयों का मत स्वीकार करे ? ॥११५॥

११६—हाय पृथिवी और समुद्र के निवासियो ! क्योंकि शैतान तुम पास उतरा है । (योहान के प्रकाशित वाक्य पर्व १२ आ० १२) ।

(समीक्षक) क्या वह ईश्वर वहीं का रक्षक और स्वामी है ? पृथिवी, मनुष्यादि प्राणियों का रक्षक और स्वामी नहीं है ? यदि भूमि का राजा है तो शैतान को क्या न मार सका ? ईश्वर देखता रहता और शैतान बहकाता फिरता है तो भी उसको बर्जता नहीं । विदित तो यह होता है कि एक अच्छा ईश्वर और एक समर्थ दुष्ट दूसरा ईश्वर हो रहा है ॥११६॥

११७—और बयालीस मास लों युद्ध करने का अधिकार उसे दिया गया । और उसने ईश्वर के विरुद्ध निन्दा करने को अपना मुँह खोला कि उसके नाम की ओर उसके तंबू की ओर स्वर्ग में वास करनेहारों की निन्दा करे । और उसको यह दिया गया कि पवित्र लोगो मे युद्ध करे और उन पर जय करे और हर एक कुल और भाषा और देश

पर उसको अधिकार दिया गया। (योहन् के प्रकाशित वाक्य पर्व १३ आ० ५। ६। ७)।

(समीचक) मन्ना जो पृथिवी के लोगों को बहकाने के लिये शैतान और पशु आदि को भेजे और पवित्र मनुष्यों से युद्ध करावे वह काम डाकुओं के सर्दार के समान है वा नहीं ? ऐसा काम ईश्वर वा ईश्वर के भक्तों का नहीं हो सकता ॥११७॥

११८—और मैंने दृष्टि की और देखो मेम्ना सियोन पर्वत पर खड़ा है और उसके संग एक लाख चवालीस सहस्र जन ये जिनके माथे पर उसका नाम और उसके पिता का नाम लिखा है। (योहन् के प्रकाशित वाक्य पर्व १४ आ० १)।

(समीचक) अब देखिये जहाँ ईसा का बाप रहता था वहीं उसी सियोन पहाड़ पर उसका लडका भी रहता था। परन्तु एक लाख चवालीस सहस्र मनुष्यों की गणना क्योकर की ? एक लाख चवालीस सहस्र ही स्वर्ग के वासी हुए। शेष करोड़ों ईसाइयों के शिर पर न मोहर लगी ? क्या ये सब नरक में गये ? ईसाइयों को चाहिये कि सियोन पर्वत पर जाके देखें कि ईसा का बाप और उसकी सेना वहाँ है वा नहीं ? जो हो तो यह लेख ठीक है नहीं तो मिथ्या। यदि कहीं से वहाँ आया तो कहाँ से आया ? जो कहे स्वर्ग से, तो क्या वे पच्ची है कि इतनी बड़ी मेना और आप ऊपर नीचे उड़कर आया जाया करें ? यदि वह आया जाया करता है तो एक जिले के न्यायाधीश के समान हुआ। और वह एक दो वा तीन हो तो नहीं बन सकेगा किन्तु न्यून से न्यून एक एक भूगोल में एक एक ईश्वर चाहिये, क्योंकि एक दो तीन अनेक ब्रह्माण्डों का न्याय करके और सर्वत्र युगपत् घूमने में समर्थ कभी नहीं हो सकते ॥११८॥

११९—आत्मा कहता है हाँ कि वे अपने परिश्रम से विश्राम करेंगे परन्तु उनके कार्य उनके संग हो लेते हैं। (योहन् के प्रकाशित वाक्य पर्व १४ आ० १३)।

(समीचक) देखिये ! ईसाइयों का ईश्वर तो कहता है उनके कर्म उनके संग रहेंगे। अर्थात् कर्मानुसार फल सबको दिये जायेंगे और यह लोग कहते हैं कि ईसा पापों को ले लेगा और क्षमा भी किये जायेंगे। यहाँ बुद्धिमान् विचारें कि ईश्वर का वचन सच्चा वा ईसाइयों का। एक बात में दोनों तो सच्चे ही ही नहीं सकते। इनमें से एक झूठा अवश्य होगा। हमको क्या, चाहे ईसाइयों का ईश्वर झूठा हो वा ईसाई लोग ॥११९॥

१२०—और उसे ईश्वर के कोप के बड़े रस के कुण्ड में डाला। और रस के कुण्ड का रोन्दन नगर के बाहर किया गया और रस के कुण्ड में से घोड़ा की लगाम तक लोह एक सौ कोस तक बह निकला। (योहन् के प्रकाशित वाक्य पर्व १४ आ० १६। २०)।

(समीचक) अब देखिये इनके गपोड़े पुगणों में भी बड़का है वा नहीं। ईसाइयों का ईश्वर कोप करते समय बहुत दुःखित होजाता होगा। और जा उसके कोप के कुण्ड भरें है क्या उमका कोप जल है ! वा अन्य द्रवित पदार्थ है कि जिसके कुण्ड भरें है। और सौ कोस तक रुधिर बहना असम्भव है क्योंकि रुधिर बाधु लगने से भेंट जम जाता है पुनः क्योकर वह सकता है ! इसलिये ऐसी बातें मिथ्या होती हैं ॥१२०॥

१२१—और देखो स्वर्ग में साची के तम्बू का मन्दिर खोला गया। (योहन् के प्रकाशित वाक्य पर्व १५ आ० ५)।

(समीचक) जो ईसाइयों का ईश्वर सर्वज्ञ होता तो साक्षियों का क्या काम ? क्या कि

वह स्वयं सब कुछ जानता होता। इससे सर्वथा यही निश्चय होता है कि इनका ईश्वर सर्वज्ञ नहीं, क्योंकि मनुष्यवत् अल्पज्ञ है वह ईश्वरता का क्या काम कर सकता है ? नहीं नहीं नहीं, और इसी प्रकरण में दूतों की बड़ी बड़ी असम्भव बातें लिखी हैं उनको मत्स्य कोई नहीं मान सकता। कदां तक लिखे इस प्रकरण में सर्वथा ऐसी बातें भरी हैं ॥१२१॥

१२२—और ईश्वर ने उसके कुकर्मों को स्मरण किया है। जैसा तुम्हें उम्मेन दिया है तैसा उसको भर देओ उसके कर्मों के अनुसार दूना उसे देओ। (योहान के प्रकाशित वाक्य पर्व १८ आ० ५। ६)।

(समीक्षक) देखो, प्रत्यक्ष ईसाइयों का ईश्वर अन्यायकारी है, क्योंकि न्याय उसी को कहने हैं कि जिसने जैसा वा जितना कर्म किया उसको वैसा और उतना ही फल देना। उससे अधिक न्यून देना अन्याय है। जो अन्यायकारी की उपासना करने हैं वे अन्यायकारी क्यों न हों ! ॥१२२॥

१२३—क्योंकि मेम्ने का विवाह भा पहुँचा है और उसकी स्त्री ने अपने को तैयार किया है। (योहान के प्रकाशित वाक्य पर्व १८ आ० ७)।

(समीक्षक) अब सुनिये ! ईसाइयों के स्वर्ग में विवाह भी होने हैं : क्योंकि ईसा का विवाह ईश्वर ने वहीं किया। प्रवृत्ति चाहिये कि उसके श्वसुर सासुर शाला आदि कौन थे ? और लड़के वाले कितने हुए ? और वीरों के नारा होने से बल, बुद्धि पराक्रम, आशु आदि के भी न्यून होने से अब तक ईसा ने वहाँ शरीर त्याग किया होगा क्योंकि संयोगजन्य पदार्थ का वियोग अवश्य होता है। ईसाइयों ने उसके विश्वास में धोखा खाया और न जाने कबतक धोखे में रहेंगे ॥१२३॥

१२४—और उम्मेन अजगर को अर्थात् प्राचीन सांप को जो दियाबल और शैतान है पकड़ के उसे सहस्र वर्षलों बांध रक्खा। और उसको अयाह कुगड़ में डाला और बन्द करके उसे बाप दी जिससे वह जन्मों सहस्र वर्ष पूरे न हों तबलों फिर देशों के लोगों को न भरमाने। (योहान के प्रकाशित वाक्य पर्व २० आ० २। ३)।

(समीक्षक) देखो 'मरू' मरू' करके शैतान को पकड़ा और सहस्र वर्ष तक बन्द किया। फिर भी छूटेगा। क्या फिर न भरमानेगा ? ऐसे हुए को तो बन्दीखह में ही रखना वा मारें बिना छोड़ना ही नहीं। परन्तु यह शैतान का होना ईसाइयों का भ्रममात्र है वास्तव में कुछ भी नहीं। केवल लोगों को डरा के अपने जाल में लाने का उपाय रचा है। जैसे किसी घूर्त में किन्हीं मोले मनुष्यों से कहा कि चलो तुमको देवता का दर्शन कराऊँ, किसी एकान्त देश में लेजाके एक मनुष्य को चतुर्भुज बनाकर रक्खा झाड़ी में खड़ा करके कहा कि आँख मीच लो। जब मैं कहूँ तब खोलना। और फिर जब कहूँ तभी मीच लो। जो न मीचेगा वह मन्त्रा में जायगा। वैसी इन मत वालों की बातें हैं कि जो हमारा मजहब न मानेगा वह शैतान का बहकाया हुआ है। जब वह सामने आया तब कहा देखो। और पुनः शीघ्र कहा कि माच ला अब फिर झाड़ी में छिप गया तब कहा खोलो। देखो नागयण को। सब ने दर्शन किया। वैसी लीला मजहबियों की हैं इसलिये इनकी माया में किसी को न फँसना चाहिये ॥१२४॥

१२५—जिसके मन्त्रुष्य में पृथिवी और आकाश माग गये और उनके लिये जगह न मिला। और मेने क्या बोटे क्या बड़े सब घृतकों को ईश्वर के आगे रखे देना और

पुस्तक खोले गये और दूसरा पुस्तक अर्थात् जीवन का पुस्तक खोला गया और पुस्तक में लिखी हुई बातों से धृतराष्ट्रों का विचार उन के कर्मों के अनुसार किया गया। (योहन् के प्रकाशित वाक्य पर्व २० आ० ११।१२)।

(समीक्षक) यह देखो लड़कपन की बात। भला पृथिवी और आकाश कैसे भाग सकेंगे ? वे किस पर ठहरेंगे ? जिसके सामने से भग्न और उसका सिंहासन और वह कहाँ ठहरा ? और मुझे परमेश्वर के सामने खड़े किये तो परमेश्वर भी बैठा वा खड़ा होगा ! क्या यहाँ की कचहरी और टुकान के समान ईश्वर का व्यवहार है जो कि पुस्तकलेखानुसार होता है ? और सब जीवों का हाल ईश्वर ने लिखा वा उसके सुमार्शों ने ? ऐसी ऐसी बातों से अनैश्वर का ईश्वर और ईश्वर का अनैश्वर ईसाई आदि मत वालों ने बना दिया ॥१२५॥

१२६—उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे संग वाला कि आ मैं दुलहिन को अर्थात् मेम्मे की स्त्री को तुम्हें दिखाऊंगा। (योहन् के प्रकाशित वाक्य पर्व २१ आ० ६)।

(समीक्षक) भला ईसा ने स्वर्ग में दुलहिन अर्थात् स्त्री अच्छी पाई। मौज करता होगा। जो जो ईसाई वहाँ जाते होंगे उनको भी स्त्रियाँ मिलती होंगी और लड़के वाले होते होंगे और बहुत भीड़ के हो जाने से रागोत्पत्ति होकर मरते भी होंगे। ऐसे स्वर्ग को दूर से हाथ ही जोड़ना अच्छा है ॥१२६॥

१२७—और उसने उस नल से नगर को नापा कि साढ़े सात सौ कोश का है उसकी लम्बाई और चौड़ाई और ऊँचाई एक समान है। और उसने उसकी भीत को मनुष्य के अर्थात् दूत के नाप से नापा कि एक सौ चालीस हाथ की है और उसकी भीत की ऊँचाई सूर्यकान्त की थी और नगर निर्मल सोने का था जो निर्मल काँच के समान था और नगर के भीत की नेंवें हर एक बहुमूल्य पत्थर से संवारी हुई थीं। पहिली नेबसूर्यकान्त की थी, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चोथी मरकत की, पाचवीं गोमेदक की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं परोज की, नवा पुष्पाज की, दशवीं लहसुनिये की, एग्यारहवीं धूम्रकान्त की, बारहवीं मर्तीष की। और बारह फाटक बारह मोती थे। एक एक मोती में एक एक फाटक बना था और नगर की सड़क स्वच्छ काँच के ऐसे निर्मल मोने की थी। (योहन् के प्रकाशित वाक्य पर्व २१ आ० १६।१७।१८।१९।२०।२१)।

(समीक्षक) सुनो ईसाइयों के स्वर्ग का वर्णन। यदि ईसाई मरते जाते और जन्मते जाते हैं तो इतने बड़े शहर में कैसे समा सकेंगे ? क्योंकि उसमें मनुष्यों का आगम होता है और उसमें निकलते नहीं। और जो यह बहुमूल्य रत्नों का बना हुआ नगरी मानी है और सर्व मोनों की है इत्यादि लेख केवल भोलें भालें मनुष्यों की बहकाव फँसाने की लीला है। भला लम्बाई चौड़ाई तो उस नगर की लिखी सो हो सकती, परन्तु ऊँचाई साढ़े सात सौ कोश क्या कर हा सकती है ? यह सर्वथा मिथ्या कपोलकल्पना की बात है और इतने बड़े मोती कहां से आये होंगे ? इस लेख के लिखने वाले के घर के घड़े में मे। यह गणोड़ा पुराण का भी नाप है ॥१२७॥

१२८—और कोई अपवित्र वस्तु अथवा विनित कर्म करनेवाला अथवा भूट पर चलने हाग उसमें किसी गति में प्रवेश न करेगा। (योहन् के प्रकाशित वाक्य पर्व २१ आ० २७)।

(समीक्षक) जा ऐसी बात है तो ईसाई लोग क्यों कहते हैं कि पापी लोग भी स्वर्ग में ईसाई होने में जा सकते हैं ? यह ठीक बात नहीं है। यदि ऐसा है तो यह ज्ञात स्वर्ग की मिथ्या

बातों का करनेद्वारा स्वर्ग में प्रवेश कभी नहीं कर सका होगा। और ईसा भी स्वर्ग में न गया होगा, क्योंकि जब अकेला पापी स्वर्ग को प्राप्त नहीं हो सकता तो जो अनेक पापियों के पाप के भार में युक्त है वह क्योंकि स्वर्गवासी हो सकता है ? ॥१२८॥

१२९—और अब कोई श्राप न होगा और ईश्वर का और मेरे का सिंहासन उसमें होगा उसके दास उसकी सेवा करेंगे और ईश्वर का मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर होगा और वहाँ गत न होगी और उन्हें दीपक की अपवा सूर्य की ज्योति का प्रयोजन नहीं। क्योंकि परमेश्वर ईश्वर उन्हें ज्योति देगा। वे सदा सर्वदा राज्य करेंगे। (योहन् के प्रकाशित वाक्य पर्व २२ आ० ३। ४। ५)।

(समीक्षक) देखिये यही ईसाइयों का स्वर्गवास। क्या ईश्वर और ईसा सिंहासन पर निरन्तर बैठे रहेंगे ? और उनके दास उनके सामने सदा मुंह देखा करेंगे ? अब यह तो कहिये तुम्हारे ईश्वर का मुंह यूरोपियन के सदृश गोग वा अफ्रीका वालों के सदृश काला अपवा अन्य देश वालों के समान है ? यह तुम्हारा स्वर्ग भी बन्धन है, क्योंकि जहाँ छोटाई बढ़ाई है और उसी एक नगर में रहना अवश्य है तो वहाँ दुःख क्यों न होता होगा ? जो मुख वाला है वह ईश्वर सर्वज्ञ सर्वेश्वर कभी नहीं हो सकता ॥१२९॥

१३०—देख मैं शीघ्र आता हूँ और मेरा प्रतिफल मेरे साथ है जिस में हर एक को जैसा उम्मा कार्य ठहरेंगा वैसा फल देऊंगा। (योहन् के प्रकाशित वाक्य पर्व २२ आ० १२)।

(समीक्षक) जब यही बात है कि कर्मानुसार फल पाते हैं, तो पापों की क्षमा कभी नहीं होती। और जो क्षमा होती है तो ईजौल की बातें झूठी। यदि कोई कहे कि क्षमा करना भी ईजौल में लिखा है तो पूर्वापर विरुद्ध अर्थात् "हल्कदगेगी" हुई तो झूठ है। इस का मानना छोड़ देंगे। अब कहाँ तक लिखे इनकी बाइबल में लाखों बातें खण्डनीय हैं। यह तो थोड़ा सा चिह्नमात्र ईसाइयों की बाइबल पुस्तक का दिखलाया है। इतने ही से बुद्धिमान लोग बहुत समझ लेंगे। थोड़ीसी बातों को छोड़ शेष सब झूठ भ्रम है। जैसे फूट के मंग में मत्त भी शुद्ध नहीं रहता वैसा ही बाइबल पुस्तक भी माननीय नहीं हो सकता। किन्तु वह मत्त तो वेदों के स्वीकार में गृहीत होता ही है ॥१३०॥

इति श्रीमदध्यात्मदर्शनसिद्धिनिधिनाम ध्यात्मदर्शनसुभाषितसूक्तिः

इत्युक्तान्तर्गतं त्रयोदशमस्कन्धः समाप्तः ॥ १३१ ॥

अनुभूमिका (४)

जो यह चौदहवां समुल्लास मुसलमानों के मतविषय में लिखा है। सो केवल कुरान के अमिप्राय से, अन्य ग्रन्थ के मत में नहीं। क्योंकि मुसलमान कुरान पर ही पूरा पूरा विश्वास रखते हैं। यद्यपि फिर के होने के कारण किसी शब्द अर्थ आदि विषय में विरुद्ध बात है तथापि कुरान पर सब ऐकमत्य है। जो कुरान अरबी भाषा में है उस पर मौलवियों ने उर्दू में अर्थ लिखा है। उस अर्थ का देवनागरी अक्षर और आव्यंभाषान्तर कराके पश्चात् अरबी के बड़े बड़े विद्वानों से शुद्ध करवा के लिखा गया है। यदि कोई कहे कि यह अर्थ ठीक नहीं है तो उसको उचित है कि मौलवी साहबों के तर्जमों का पहले खण्डन करे पश्चात् इस विषय पर लिखे। क्योंकि यह लेख केवल मनुष्यों की उन्नति और सत्यासत्य के निर्णय के लिये सब मतों के विषयों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने, इससे मनुष्यों को परस्पर विचार करने का समय मिले और एक दूसरे के दोषों का खण्डन कर गुणों का ग्रहण करें। न किसी अन्य मत पर न इस मत पर झूठ झूठ बुराई वा भलाई लगाने का प्रयोजन है। किन्तु जो जो भलाई है वही भलाई और जो बुराई है वही बुराई सब को निदिष्ट होने। न कोई किसी पर झूठ चला सके और न सत्य को रोक सके। और सत्यासत्य विषय प्रकाशित किये पर भी जिस की इच्छा हो वह न माने वा माने: किसी पर बलात्कार नहीं किया जाता। और यही सज्जनों की रीति है कि अपने वा प्साये दोषों को दोष और गुणों को गुण जान कर गुणों को ग्रहण और दोषों का त्याग करें, और हठियों का हठ दुराग्रह न्यून करें करावें। क्योंकि पक्षपात से क्या क्या अनर्थ जगत् में नष्ट और न होते हैं। सब तो यह है कि इस अनिश्चित चणमंग जीवन में पराई हानि करके लाभ से स्वयं रिक्त रहना और अन्य को रखना मनुष्यपन से बहिः है। इसमें जो कुछ विरुद्ध लिखा गया हो उसको सज्जन लोग निदिष्ट कर देंगे तत्परचात् जो उचित होगा तो माना जायगा। क्योंकि यह लेख हठ, दुराग्रह, ईर्ष्या, द्वेष, नाद विवाद और विरोध घटाने के लिये किया गया है न कि इनको बढ़ाने के अर्थ। क्योंकि एक दूसरे की हानि करने से पृथक् रह परस्पर को लाभ पहुँचाना हमारा मुख्य कर्म है। अब यह चौदहवें समुल्लास में मुसलमानों का मतविषय सब सज्जनों के सामने निवेदन करता है। विचार कर इष्ट का ग्रहण अनिष्ट का परित्याग कीजिये।

अनन्तविस्तारोऽपि बुद्धिमानसु

इत्यनुभूमिका

चतुर्विंशसमुल्लासः

अथ स्वनन्तविषयं तदीक्षित्वा ५८

इसके आगे मुसलमानों के मतविषय में लिखेंगे ।

१—आरम्भ माग नाम अज्ञात के चमत् करने वाला दयालु ॥ (मंजिल १ सिपारा १ सूत्र १) ।

(मसीहक) मुसलमान लोग ऐसा कहते हैं कि यह कुरान खुदा का वक्ता है । परन्तु इस वचन में विदित होना है कि इसका बनाने वाला कोई दूसरा है, क्योंकि जो परमेश्वर का बनाया जाता तो "आरम्भ साथ नाम अल्लाह के" ऐसा न कहता किन्तु "आरम्भ वास्ते उपदेश मनुष्यों के" ऐसा कहता । यदि मनुष्य को शिन्ना करता कि तुम ऐसा खूबो हो भी ठीक नहीं, क्योंकि इसमें पाप का आरम्भ भी खुदा के नाम से होकर "सदा नाम भी दूषित हो जायगा । जो वह चमत् और दया करनेदारा है तो उसने अपनी सृष्टि में मनुष्यों के सुखार्थ अन्य प्राणियों को मार, दारुण पीड़ा दिला कर मरने के नाम स्वर्ग की आज्ञा क्यों दी ? क्या वे प्राणी अनपराधी और परमेश्वर के बताये हुए नहीं हैं ? और यह भी कहना था कि "परमेश्वर के नाम पर अच्छी बाना का चारु" वरि नर्तक वर नहीं । इस कथन में गोलमाल है, क्या चोरी, जाली, मिथ्याभाषण आदि अपराध का भी आरम्भ परमेश्वर के नाम पर किया जाय ? इसी से देख लो क्याई आदि मुसलमान, गाय आदि के गले काटने में भी "बिसमिल्लाह" इस वचन को पढ़ते हैं ? जो यही इसका पूर्ण अर्थ है तो कुहाइया का आरम्भ भी परमेश्वर के नाम पर मुसलमान करते हैं । और मुसलमानों का "खुदा" दयालु भी न रहेगा, क्योंकि उसकी दया उन पशुओं पर न रही । और जो मुसलमान लोग इसका अर्थ नहीं जानते तो इस वचन का प्रकट होना व्यर्थ है । यदि मुसलमान लोग इसका अर्थ और करते हैं तो मुधा अर्थ क्या है ? इत्यादि ॥१॥

२—सब स्तुति परमेश्वर के शम्ते हैं जो परकादिगार अर्थात् पालन करनेदारा है सब संसार का ॥ चमत् करनेवाला दयालु है ॥ (मंजिल १ सूत्रतुलकानिहा आयन १ । २) ।

(मसीहक) जो कुरान का खुदा संसार का पालन करनेदारा होता और सब पर चमत् और दया करता होता तो अन्य मत वाले और पशु आदि को भी मुसलमानों के साथ में मरवाने का हुक्म न देता । जो चमत् करनेदारा है तो क्या पापियों पर भी चमत् करेगा ? और जो बंसा है तो आगे लिखेंगे कि "काफिरों को कतल करो" अर्थात् जो कुरान और पैगम्बर को न मानें वे काफिर हैं ऐसा क्या कहता ? इसलिए कुरान ईश्वरकृत नहीं दीखता ॥२॥

३—मालिक दिन न्याय का ॥ तुफ हों को हम भक्ति करते हैं और तुफ ही से सहाय चाहते हैं ॥ दिखा हमको सीधा रास्ता ॥ (मं० १ सि० १ सू० १ आ० ३ । ४ । ५) ।

(समीचक) क्या खुदा नित्य न्याय नहीं करता ? किसी एक दिन न्याय करता है ? इससे तो अन्धेर विदित होता है ! उसी की याक करना और उसी में महाय चाहना तो ठीक । परन्तु क्या बुरी बात का भी सहाय चाहना ! और सुधा मार्ग एक मुसलमानों ही का है वा दूसरों का भी ? सुधे मार्ग को मुसलमान क्यों नहीं ग्रहण करते ? क्या सुधा रास्ता सुराई की और का तो नहीं चाहते ? यदि मलाई सब की एक है तो फिर मुसलमानों ही में विशेष कृप न रहा । और जो दूसरों की मलाई नहीं मानते तो पचपाती है ॥१२॥

४—उन लोगों का रास्ता कि जिनपर तुने निआमत की और उनका मार्ग मत दिखा कि जिनके ऊपर तुने गज़ब अर्थात् अत्यन्त क्रोध की दृष्टि की और न गुमगाहों का मार्ग हमको दिखा ॥ (मं० १ सि० १ सू० १ आ० ६) ।

(समीचक) जब मुसलमान लोग पूर्वजन्म और पूर्वकृत पाप पुण्य नहीं मानते तो किसी पर निआमत अर्थात् फजल वा दया करने और किसी पर न करने से खुदा पचपाती हो जायगा, क्योंकि बिना पाप पुण्य मुक्त दुःख देना केवल अन्याय की बात है । और बिना कारण किसी पर दया और किसी पर क्रोधदृष्टि करना भी स्वभाव से बहिः है । वह दया अथवा क्रोध नहीं कर सकता और जब उनके पूर्व संचित पुण्य पाप ही नहीं तो किसी पर दया और किसी पर क्रोध करना नहीं हो सकता । और इस सूरत की टिप्पण "यह सूरः अल्लाह साहेब ने मनुष्यों के मुख से कहलाई कि सदा इस प्रकार से कहा करें" जो यह बात है तो "अलिफ, बे" आदि अक्षर भी खुदा ही ने पढ़ाये होंगे ? जो कही कि बिना अक्षर ज्ञान के इस सूरः को कैसे पढ़ सके क्या कण्ठ ही से झुलाए और बोलते गये ? जो ऐसा है तो सब कुरान ही कण्ठ से पढ़ाया होगा । इससे ऐसा समझना चाहिये कि जिस पुस्तक में पचपात की बातें पाई जायें वह पुस्तक ईश्वरकृत नहीं हो सकता । जैसा कि अरबी भाषा में उताग्ने से अरबवालों को इसका पढ़ना सुगम अन्य भाषा बोलनेवालों को कठिन होता है इससे खुदा में पचपात आता है । और जैसे परमेश्वर ने सृष्टिस्य सब देशस्य मनुष्यों पर न्यायदृष्टि से सब देशभाषाओं में विलक्षण संस्कृत भाषा कि जो सब देशवालों के लिये एक से परिश्रम से विदित होती है उसी में वेदों का प्रकाश किया है, करता तो यह दोष नहीं होता ॥१॥

५—यह पुस्तक कि जिसमें सन्देह नहीं परहेजगारों को मार्ग दिखलाती है ॥ जो ईमान लाते हैं साथ गैब (परोच) के नमाज पढ़ते और उस वस्तु में जो हमने दी खर्च करते हैं ॥ और वे लोग जो उस किताब पर ईमान लाते हैं जो रखते हैं तेरी और वा तुफ से पहिले उतारी गई और विश्वास कयामत पर रखते हैं ॥ ये लोग अपने मालिक की शिद्दा पर हैं और ये ही छुटकारा पानेवाले हैं ॥ निश्चय जो काफिर हुए और उन पर तेरा डराना न डराना समान है वह ईमान न लावेंगे ॥ अल्लाह ने उनके दिलों पर कानों पर मोहर करदी और उनकी आँखों पर पर्दा है और उनके वास्ते बड़ा अजाब है ॥ (मं० १ सि० १ सू० २ आ० २।३।४।५।६।७) ।

(समीचक) क्या अपने ही मुख से अपनी किताब की प्रशंसा करना खुदा की दम्भ की बात नहीं ? जो परहेजगार अर्थात् धार्मिक लोग हैं वे तो स्वतः सच्चे मार्ग में हैं । और जो झूठे मार्ग पर हैं उनको यह कुरान मार्ग ही नहीं दिखला सकता । फिर किम

शायद में यह शब्द "कुरआन" है परन्तु भाषा में बोलों के बोलने हैं "कुरान" भाषा है इतिहास ऐसा ही लिखा है ।

काम का रहा ? क्या पाप पुण्य और पुस्तार्थ के बिना खुदा अपने ही खजाने से स्वर्च करने को देता है ? जो देता है तो सब को क्यों नहीं देता ? और मुसलमान लोग परिभ्रम क्यों करते हैं ? और जो बाइबल इंजील आदि पर विश्वास करना योग्य है तो मुसलमान इंजील आदि पर ईमान, जैसा कुरान पर है वैसा क्यों नहीं लाते ? और जो लाते हैं तो कुरान का होना किसलिये ? जो कहे कि कुरान में अधिक बातें हैं तो पहिली कितान में लिखना खुदा भूल गया होगा ! और जो नहीं भूला तो कुरान का बनाना निष्प्रयोजन है । और हम देखते हैं तो बाइबल और कुरान की बातें कोई कोई न मिलती होंगी नहीं तो सब मिलती हैं । एक ही पुस्तक जैसा कि वेद है क्यों नहीं बनाया ? क्यामत पर ही विश्वास रखना चाहिये अन्य पर नहीं ? क्या ईसाई और मुसलमान ही खुदा की शिद्दा पर हैं उनमें कोई भी पापी नहीं है ? क्या जो ईसाई और मुसलमान अशर्मी हैं वे भी छुटकारा पावें और दूसरे धर्मात्मा भी न पावें तो बड़े अन्याय और अन्धे की बात नहीं है ? और क्या जो लोग मुसलमानी मत को न मानें उन्हीं को काफिर कहना यह एकतर्फी दिगरी नहीं है ? जो परमेश्वर ही ने उनके अन्तःकरण और कानों पर मोहर लगाई और उसीसे वे पाप करते हैं तो उनका कुल भी दोष नहीं, यह दोष खुदा ही का है फिर उन पर सुख दुःख का पाप पुण्य नहीं हो सकता पुनः उनको सज़ा जज़ा क्यों करता है ? क्योंकि उन्होंने पाप वा पुण्य स्वतन्त्रता से नहीं किया ॥५॥

६—उनके दिलों में गेग है अल्लाह ने उनका रोग बढ़ा दिया ॥ (मं० १ सि० १ सु० २ आ० १०) ।

(समीक्षक) भला बिना अपराध खुदा ने उनका रोग बढ़ाया, दिया न आई । उन विचारों को बड़ा दुःख हुआ होगा ! क्या यह रीतान से बढ़कर रीतानपन का काम नहीं है ? किसी के मन पर मोहर लगाना, किसी का रोग बढ़ाना यह खुदा का काम नहीं हो सकता । क्योंकि गेग का बढ़ना अपने पापों से है ॥६॥

७—जिम्ने तुम्हारे नाम्ने पृथिवी विज्ञाना और आसमान की बात को बनाया ॥ (मं० १ सि० १ सु० २ आ० २२) ।

(समीक्षक) भला आसमान बात किसी की हो सकती है ? यह अविद्या की बात है । आकाश का बात के समान मानना इसी की बात है । यदि किसी प्रकार की पृथिवी को आसमान मानते हों तो उनके धर की बात है ॥७॥

८—जो तुम उस वस्तु से सन्देह में हो जो हमने अपने पैगम्बर के ऊपर उतारी तो उस कैसी एक सूरत ले आओ और साक्षियों अपने को पुकारो अल्लाह के बिना सच्चे हो जो तुम ॥ और कभी न करोगे तो उस आग से डरो कि जिसका इन्धन मनुष्य है और काफ़िरो के बास्ते पत्थर तैयार किये गये हैं ॥ (मं० १ सि० १ सु० २ आ० २३ । २४) ।

(समीक्षक) भला यह कोई बात है कि उसके सदृश कोई सूरत न बने ? क्या अकबर बादशाह के समय में मौलवी फैज़ी ने बिना तुकतै का कुरान नहीं बना लिया था ! वह कोनसी दोज़ब की आग है ? क्या इस आग से न डरना चाहिये ? इसका भी इन्धन जो कुछ पड़े सब है । जैसे कुरान में लिखा है कि काफ़िरो के बास्ते पत्थर तैयार किये गये हैं तो वैसे पुराणों में लिखा है कि भलेच्छों के लिये चोर नरक बना है ? अब कहिये किसको बात सच्ची मानी जाय ? अपने अपने वचन से दोनों स्वर्गगामी और दूसरे के मत

से दोनों नरक्यामी होते हैं। इसलिये इन सनका सनका कुठा है। किन्तु जो धार्मिक हैं वे सुख और जो पापी हैं वे सब मर्तों में दुःख पावेंगे ॥८॥

८—और आनन्द का संदेश दे उन लोगों को कि ईमान लाए और काम किए अच्छे यह कि उनके वास्ते बिहिरतें हैं जिनके नीचे से चलती हैं नहरें जब उसमें से मेवों के मोजन दिये जावेंगे तब कहेंगे कि वह वो वस्तु है जो हमें पहिले इससे दिये गये थे और उनके लिये पवित्र बीबियां सदैव वहां रहनेवाली हैं ॥ (मं० १ सि० १ सु० २ आ० २५) ।

(समीचक) मला यह कुरान का बिहिरत संसार से कौनसी उत्तम बात वाला है ? क्योंकि जो पदार्थ संसार में हैं वे ही मुसलमानों के स्वर्ग में हैं। और इतना विशेष है कि यहां जैसे पुरुष जन्मते मरते और आते जाते हैं उसी प्रकार स्वर्ग में नहीं। किन्तु वहां की स्त्रियां सदा नहीं रहती और वहां बीबियां अर्थात् उत्तम स्त्रियां सदा काल रहती हैं तो जन्मतक कयामत की रात न आवेगी तन्तक उन चिन्चारियों के दिन कैसे कटते होंगे ? हां जो खुदा की उन पर कृपा होती होगी ! और खुदा ही के आश्रय समय काटती होंगी तो ठीक है ! क्योंकि यह मुसलमानों का स्वर्ग गोकुलिये गुसाइयों के गोलोक और मन्दिर के सदृश दीखता है, क्योंकि वहां स्त्रियों का मान्य बहुत, पुरुषों का नहीं, वैसे ही खुदा के घर में स्त्रियों का मान्य अधिक और उन पर खुदा का प्रेम भी बहुत है उन पुरुषों पर नहीं, क्योंकि बीबियों को खुदा ने बिहिरत में सदा रक्खा और पुरुषों को नहीं, वे बीबियां बिना खुदा की मर्जी स्वर्ग में कैसे ठहर सकतीं ? जो यह बात ऐसी ही हो तो खुदा स्त्रियों में फँस जाय ! ॥९॥

१०—आदम को सारं नाम सिखाये। फिर फुरितों के सामने करके कहा जो तुम सन्चे हो, मुझे उनके नाम बताओ ॥ कहा है आदम ! उनके नाम बतादे तब उसने बता दिये तो खुदा ने फुरितों से कहा कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि निश्चय मैं पृथिवी और आसमान की द्विपी वस्तुओं को और प्रकट द्विपे कर्मों को जानता हूँ ॥ (मं० १ सि० १ सु० २ आ० ३१ । ३२) ।

(समीचक) मला ऐसे फुरितों को धोखा देकर अपनी बड़ाई करना खुदा का काम हो सकता है ! यह तो एक दम्भ की बात है इसको कोई विद्वान् नहीं मान सकता और न ऐसा अभिमान करता। क्या ऐसी बातों से ही खुदा अपनी सिद्धाई जमाना चाहता है ? हां जङ्गली लोगों में कोई कैसा ही पाखण्ड चला लेवे चल सकता है, सम्पन्नजनों में नहीं ॥१०॥

११—जब हमने फुरितों से कहा कि बाबा आदम को दण्डकृत करो। हेला समी ने दण्डकृत किया परन्तु रौतान ने न माना और अभिमान किया क्योंकि वो भी एक काफिर था ॥ (मं० १ सि० १ सु० २ आ० ३५) ।

(समीचक) इससे खुदा सर्वज्ञ नहीं अर्थात् श्रुत, प्रविष्यत् और वर्तमान की पूरी बातें नहीं जानता। जो जानता हो तो रौतान को पैदा ही क्यों किया ? और खुदा में कुछ तेज नहीं है, क्योंकि रौतान ने खुदा का हुक्म ही न माना और खुदा उसका कुछ भी न कर सका ! और देखिये एक रौतान काफिर ने खुदा का भी जङ्का खुदा दिया तो मुसलमानों के कथानुसार मित्र जहाँ कोदों काफिर हैं वहाँ मुसलमानों के खुदा और मुसलमानों की क्या कल सकती है ? कभी कभी खुदा भी किसी का रोग बढ़ा देता किसी को गुमराह कर

देता है। खुदा ने ये बातें शैतान से सीखी होंगी और शैतान ने खुदा से। क्योंकि बिना खुदा के शैतान का उस्ताद और कोई नहीं हो सकता ॥११॥

१२—हमने कहा कि ओ आदम! तू और तेरी जोरू बहिश्त में रहकर आनन्द में जहाँ चाहो ग्वाओ परन्तु मत समीप जाओ उस वृक्ष के कि पापी हो जाओगे ॥ शैतान ने उनको ढिगाया और उनको बहिश्त के आनन्द से खोदिया तब हमने कहा कि उतरो तुम्हारे में कोई परस्पर शत्रु है तुम्हारा ठिकाना पृथिवी है और एक समय तक लाम है ॥ आदम अपने मालिक से कुछ बातें सीख कर पृथिवी पर आगया ॥ (मं० १ सि० १ सू० २ आ० ३५। ३६। ३७)।

(समीचक) अब देखिये! खुदा की अलखता अभी तो स्वर्ग में रहने का आशीर्वाद दिया और पुनः घोड़ी देर में कहा कि निकलो। जो भविष्यतः बातों को जानता होता तो वह ही क्यों देता? और वहकने वाले शैतान को दण्ड देने से असमर्थ भी दीख पड़ता है। और वह वृक्ष किसके लिए उत्पन्न किया था? क्या अपने लिए वा दूसरे के लिए? जो दूसरे के लिए तो क्यों रोका? इसलिए ऐसी बातें न खुदा की ओर न उसके बनाये पुस्तक में हो सकती हैं। आदम साहेब खुदा से कितनी बातें सीख आये? और जब पृथिवी पर आदम साहेब आये तब किस प्रकार आये? क्या वह बहिश्त पहाड़ पर है वा आकाश पर? उससे कैसे उतर आये? अथवा पक्षी के तुल्य आये अथवा जैसे ऊपर से पत्थर गिर पड़े? इसमें वह निश्चित होता है कि जब आदम साहेब मट्टी से बनाये गये तो इनके स्वर्ग में भी भट्टी होगी। और जितने वहाँ ओगे वे भी वैसे ही फुरस्ते आदि होंगे, क्योंकि मट्टी के शरीर बिना इन्द्रिय भोग नहीं हो सकता। जब पार्थिव शरीर है तो मृत्यु भी अवश्य होना चाहिये। यदि मृत्यु होता है तो वे वहाँ से कहाँ जाते हैं? और मृत्यु नहीं होता तो उनका जन्म भी नहीं हुआ। जब जन्म है तो मृत्यु अवश्य ही है। यदि ऐसा है तो कुरान में लिखा है कि बीनियाँ सदैव बहिश्त में रहती हैं सो भूटा हो जायगा, क्योंकि उनका भी मृत्यु अवश्य होगा। जब ऐसा है तो बहिश्त में जानेवालों का भी मृत्यु अवश्य होगा ॥१२॥

१३—उस दिन से डरो कि जब कोई जीव किसी जीव से भरोसा न रक्खेगा न उसकी सिफ़ारिश स्वीकार की जावेगी न उससे बदला लिया जावेगा और न वे सहाय पावेंगे ॥ (मं० १ सि० १ सू० २ आ० ४८)।

(समीचक) क्या वर्तमान दिनों में न डरें? बुराई करने में सब दिन डरना चाहिये। जब सिफ़ारिश न मानी जावेगी तो फिर पैगम्बर की गवाही वा सिफ़ारिश से खुदा स्वर्ग देगा, यह बात क्योंकर सच हो सकेगी? क्या खुदा बहिश्तवालों ही का सहायक है दोऊस्र वालों का नहीं? यदि ऐसा है तो खुदा पक्षपाती है ॥१३॥

१४—हमने मृसा को किताब और मौजिजे दिये ॥ हमने उनको कहा कि तुम निर्दिष्ट बन्दर हो जाओ ॥ यह एक भय दिया जो उनके सामने और पीछे थे उनको और शिक्षा ईमानदारों को ॥ (मं० १ सि० १ सू० २ आ० ४३। ६५। ६६)।

(समीचक) जो मृसा को किताब दी तो कुरान का होना निरर्थक है। और उसको आश्चर्यशक्ति दी यह बाइबल और कुरान में भी लिखा है। परन्तु यह बात मानने योग्य

नहीं, क्योंकि जो ऐसा होता तो अब भी होता। जो अब नहीं तो पहिले भी न था। जैसे स्वार्थी लोग आजकल भी अविद्वानों के मामले विद्वात् बन जात हैं वैसे उस समय भी कष्ट किया होगा। क्योंकि खुदा और उसके सेवक अब भी विद्यमान हैं। पुनः इस समय खुदा आश्चर्यशक्ति क्यों नहीं देता? और नहीं कर सकते? जो मृता को बिताव दी था तो पुनः कुगन का देना क्या आवश्यक था? क्योंकि जो मलाई कुड़ा करने न करने का उपदेश सर्वत्र एकमात्र हो तो पुनः भिन्नभिन्न पुस्तक करने से पुनरुक्त दोष होता है। क्या मृता आदि को दी गई पुस्तकों से खुदा खल गया था? जो खुदा ने निर्दिष्ट बन्दर हो जाना केवल भय देने के लिये कहा था तो उसका कहना मिथ्या हुआ वा झल किया। जो ऐसी बातें करता है और जिसमें ऐसी बातें हैं वह न खुदा और न यह पुस्तक खुदा का बनाया हो सकता है ॥१५॥

१५—हम तरह खुदा मुर्दों को जिलाता है और तुमको अपनी निशानियाँ दिखाता है कि तुम समझो ॥ (मं० १ सि० १ सू० २ आ० ७१)।

(समीक्षक) क्या मुर्दों को खुदा जिलाता था तो अब क्यों नहीं जिलाता? क्या क्यामत की गत तक कबमें में पड़े रहेंगे? आजकल लोग मरुर्द हैं? क्या इनकी ही ईश्वर की निशानियाँ हैं? प्रथिवा, सूर्य, चन्द्र आदि निशानियाँ नहीं हैं? क्या मसगर में जो विविध रचना विशेष प्रत्यक्ष दाखला हैं ये निशानियाँ कम हैं? ॥१५॥

१६—वे रातों काल बहिरत अर्थात् बेकुल्लत में नाम करने वाले हैं ॥ (मं० १ सि० १ सू० २ आ० ८२)।

(समीक्षक) कोई भी जीव अनन्त पुण्य पाप करने का मासध्य नहीं मन्ता, इसलिये सदैव स्वर्ग नरक में नहीं रह सकते। और जो खुदा ऐसा करे तो वह अन्धायकारी और अविद्वान हो जावे। क्यामत की गत न्याय होगा तो मनुष्यों के पाप पुण्य बराबर होना उचित है। जो कर्म अनन्त नहीं है उसका फल अनन्त कैसे हो सकता है? और सृष्टि हुए सात आठ हजार वर्षों में इश्वर ही बतलाने है क्या इसके पूर्व खुदा निकम्मा बैठा था? और क्यामत के पीछे भी निकम्मा रहेगा? ये बातें सब लड़कों के समान हैं, क्योंकि परमेश्वर के काम सदैव वर्तमान रहते हैं और जिनने जिनके पाप पुण्य हैं उनका ही उसको फल देता है इसलिये कुगन की यह बात मची नहीं ॥१६॥

१७—जब हमने तुम से प्रतिज्ञा कराई न बहाना लोहू अपने आपस के और किसी अपने आपस को धरो से न निकालना। फिर प्रतिज्ञा की तुमने हम के तुम ही मन्की ॥ फिर तुम वे लोग हो कि अपने आपस का भार डालते हो एक फिरके की आप में से उरों उनके से निकाल देते हो ॥ (मं० १ सि० १ सू० २ आ० ८४। ८५)।

(समीक्षक) मला प्रतिज्ञा करानी और करने अल्पज्ञों की बात है वा परमात्मा की? जब परमेश्वर सर्वज्ञ है तो ऐसी कदाकृत मंसारी मनुष्य के समान क्यों करेगा? मला यह कौनसी मली बात है कि आपस का लोहू न बहाना, अपने मत वालों को धरो से न निकालना, अर्थात् दूसरे मत वालों का लोहू बहाना और धरो से निकाल देना। यह मिथ्या भ्रूखता और पदपात की बात है। क्या परमेश्वर प्रपञ्च ही से नहीं जानता था कि ये प्रतिज्ञा से विरुद्ध करेंगे? इससे विदित होता है कि मुसलमानों का खुदा भी ईसाइयों की बहुतसी उपाय

रखता है। और यह कुरान स्वतन्त्र नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें से थोड़ीसी बातों को बौद्धकर बाकी सब बातें बाइबल की हैं ॥१७॥

१८—ये वे लोग हैं जिन्होंने आख़रत के बदले जिन्दगी यहां की मोल लेली। इनसे पाप कभी हलका न किया जावेगा और न उनके सहायता दी जावेगी ॥ (मं० १ सि० १ सू० २ आ० ८६)।

(समीक्षक) भला ऐसी इंध्यां द्वेष की जाने कभी ईश्वर की ओर से हो सकती हैं? जिन लोगों के पाप हलके किये जायेंगे वा जिनको सहायता दी जावेगी वे कौन हैं? यदि वे पापी हैं और पापों का दण्ड दिये बिना हलके किये जायेंगे तो अन्याय होगा। सजा देकर हलके किये जायेंगे तो जिनका बयान इस आयत में है ये भी सजा पाके हलके हो सकते हैं। और दण्ड देकर भी हलके न किये जायेंगे तो भी अन्याय होगा। जो पापों से हलके किये जाने वालों में प्रयोजन धर्मात्माओं का है तो उनके पाप तो आप ही हलके हैं खुदा क्या करेगा? इससे यह लेख विद्वान् का नहीं? और वास्तव में धर्मात्माओं को सुख और अधर्मियों को दुःख उनके कर्मों के अनुसार सदैव होना चाहिये ॥१८॥

१९—निश्चय हमने मूसा को किताब दी और उसके पीछे हम पैगम्बर को लाये और मरियम के पुत्र ईसा को प्रकट मौजिजे अर्थात् दैवीशक्ति और सामर्थ्य दिये उसके साथ रूहलकुदुस के जब तुम्हारे पास उस वस्तु सहित पैगम्बर आया कि जिसको तुम्हारा जी चाहता नहीं फिर तुमने अभिमान किया एक मन को कुठलाया और एक को मार डालते हो ॥ (मं० १ सि० १ सू० २ आ० ८७)।

(समीक्षक) जब कुरान में साची है कि मूसा को किताब दी तो उसको मानना मुसलमानों को आवश्यक हुआ। और जो जो उस पुस्तक में दोष है वे भी मुसलमानों के मत में आगिरे। और "मोजिजे" अर्थात् दैवीशक्ति की बातें सब अन्याय हैं। मोले माले मनुष्यों का बहकाने के लिये झूठ झूठ चलाती हैं, क्योंकि सृष्टिकर्म और विद्या में निस्संदेह सब बातें फूटी ही होती हैं जो उस समय "मोजिजे" ये तो इस समय क्यों नहीं? जो इस समय नहीं तो उस समय भी न थे। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं ॥१९॥

२०—और इसमें पहिले काफ़िरों पर विजय चाहते थे जो कुछ पहिचाना था जब उनके पास वह आया भट काफ़िर हो गये। काफ़िरों पर लानत है अल्लाह की ॥ (मं० १ सि० १ सू० २ आ० ८८)।

(समीक्षक) क्या जेमे तुम अन्य मत वालों को काफ़िर कहते हो वैसे वे तुम को काफ़िर नहीं कहते हैं? और उनके मत को ईश्वर की ओर से थिक्कार देते हैं। फिर कहां कौन सच्चा और कौन झूठा? जो विचार करके देखते हैं तो सब मत वालों में झूठ पाया जाता है और जो सच है सो सब में एकसा। ये सब लड़ाइयां मूर्खता की हैं ॥२०॥

२१—आनन्द का सन्देहा ईमानदारों को ॥ अल्लाह, फ़ुर्रतों पैगम्बरों ज़िबर्इल और मोकाइल का जो शत्रु है अल्लाह भी ऐसे काफ़िरों का शत्रु है ॥ (मं० १ सि० १ सू० २ आ० ८७। ८८)।

(समीक्षक) जब मुसलमान कहते हैं कि खुदा लारारीक है फिर यह फ़ौज की फ़ौज शरीक कहां से कर दी? क्या जो औरों का शत्रु, वह खुदा का भी शत्रु है? यदि ऐसा है तो ठीक नहीं, क्योंकि ईश्वर किसी का शत्रु नहीं हो सकता ॥२१॥

२२—और कही कि चूमा मांगते हैं हम चूमा करेंगे तुम्हारे पाप और अधिक मज़ाई करने वालों के ॥ (मं० १ सि० १ सू० २ आ० ५८) ।

(समीक्षक) भला यह खुदा का उपदेश सब को पापी बनाने वाला है वा नहीं ? क्योंकि जब पाप चूमा होने का आश्रय मनुष्यों को मिलता है तब पापों से कोई भी नहीं डरता, इसलिये ऐसा कहने वाला खुदा और यह खुदा का बनाया हुआ पुस्तक नहीं हो सकता, क्योंकि वह न्यायकारी है, अन्याय कभी नहीं करता और पाप चूमा करने में अन्यायकारी हो सकता है, किन्तु यथापराध दण्ड ही देने में न्यायकारी हो सकता है ॥२२॥

२३—जब मूसा ने अपनी क्रोध के लिये पानी मांगा हमने कहा कि अपना असा (दण्ड) पत्थर पर मार उसमें से बारह चरमे वह निकले ॥ (मं० १ सि० १ सू० २ आ० ६०) ।

(समीक्षक) अब देखिये इन असम्भव बातों के तुल्य दूसरा कोई कहेगा ? एक पत्थर की शिला में डंडा मारने से बारह धरनों का निकलना सर्वथा असम्भव है; हां उस पत्थर को मोतर में पोला कर उसमें पानी भर बारह छिद्र करने से सम्भव है, अन्यथा नहीं ॥२३॥

२४—और अल्लाह खास करता है जिसको चाहता है माघ दया अपनी के ॥ (मं० १ सि० १ सू० २ आ० १०४) ।

(समीक्षक) क्या जो मुख्य और दया करने के योग्य न हो उसको भी प्रधान बनाता और उस पर दया करता है ? जो ऐसा है तो खुदा बड़ा गड़बड़िया है, क्योंकि फिर अच्छा काम कौन करेगा ? और बुरे कर्म कौन बोड़ेगा ? क्योंकि खुदा की प्रसन्नता पर निर्भर करते हैं कर्म फल पर नहीं, इससे सब की अनारम्भा होकर कर्मोच्चेदप्रसंग होगा ॥२४॥

२५—ऐसा न हां कि काफिर लोग ईर्ष्या करके तुमको ईमान से फेर दें क्योंकि उन में से ईमान वालों के बहुत में दोस्त हैं ॥ (मं० १ सि० १ सू० २ आ० १०६) ।

(समीक्षक) अब देखिये खुदा ही उनको चिताता है कि तुम्हारे ईमान को काफिर लोग न छिगा दें ? क्या वह सर्वज्ञ नहीं है ? ऐसी बातें खुदा की नहीं हो सकती है ॥२५॥

२६—तुम जिधर मुंह करो उधर ही मुंह अल्लाह का है ॥ (मं० १ सि० १ सू० २ आ० ११४) ।

(समीक्षक) जो यह बात सच्ची है तो मुसलमान क़िबले की ओर मुंह क्यों करते हैं ? जो कहे कि हम को क़िबले की ओर मुंह करने का हुक्म है तो यह भी हुक्म है कि चाहे जिधर की ओर मुख करो, क्या एक बात सच्ची और दूसरी झूठी होगी ? और जो अल्लाह का मुख है तो वह सब ओर हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक मुख एक ओर रहेगा सब ओर क्योंकर रह सकेगा ? इसलिये यह संगत नहीं ॥२६॥

२७—जो आसमान और भूमि का उत्पन्न करने वाला है जब वो कुछ करना चाहता है यह नहीं कि उसको करना पड़ता है, किन्तु उसे कहता है कि होजा वस हो जाता है ॥ (मं० १ सि० १ सू० २ आ० ११७) ।

(समीक्षक) भला खुदा ने हुक्म दिया कि होजा, तो हुक्म किसने सुना ? और किस को सुनाया ? और कौन बन गया ? किस कारण से बनाया ? जब यह लिखते हैं कि सृष्टि

के पूर्व सिवाय खुदा के कोई भी दूसरी वस्तु न थी तो यह संसार कहाँ से आया ? बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता तो इतना बड़ा जगत् कारण के बिना कहाँ से आया ? यह बात केवल लड़कपन की है। (पूर्वपक्षी) नहीं नहीं, खुदा की इच्छा से। (उत्तरपक्षी) क्या तुम्हारी इच्छा से एक मक्खी की टांग भी बन जा सकती है ? जो कहते हो कि खुदा की इच्छा से यह सब कुछ जगत् बन गया। (पूर्वपक्षी) खुदा सर्वशक्तिमान् है इसलिये जो चाहे सो कर लेता है। (उत्तरपक्षी) सर्वशक्तिमान् का क्या अर्थ है ? (पूर्वपक्षी) जो चाहे सो कर सके। (उत्तरपक्षी) क्या खुदा दूसरा खुदा भी बना सकता है ? अपने आप मर सकता है ? मूर्ख, रोगी और भ्रष्टानी भी बन सकता है ? (पूर्वपक्षी) ऐसा कभी नहीं बन सकता। (उत्तरपक्षी) इसलिये परमेश्वर अपने और दूसरों के गुण, कर्म, स्वभाव से विरुद्ध कृद्घ भी नहीं कर सकता, जैसे संसार में किसी वस्तु के बनने बनाने में तीन पदार्थ प्रथम अवश्य होते हैं — एक बनाने वाला जैसे कुम्हार दूसरी घड़ा बनने वाली मिट्टी और तीसरा उसका माधन जिसमें घड़ा बनाया जाता है। जैसे कुम्हार, मिट्टी और माधन से घड़ा बनाता है और बनने वाले घड़े के पूर्व कुम्हार, मिट्टी और माधन होते हैं वैसे ही जगत् के बनने से पूर्व जगत् का कारण प्रकृति और उनके गुण, कर्म, स्वभाव आनादि है। इसलिये यह कुरान की बात सर्वथा असम्भव है ॥२७॥

२८—जब हम ने लोगों के लिये काबे को पवित्र स्थान मुसल देनेवाला बनाया तुम नमाज़ के लिये इबराहीम के स्थान को पकड़ो ॥ (मं० १ सि० १ सू० २ आ० १२५)।

(समीक्षक) क्या काबे के पहिले पवित्र स्थान खुदा ने कोई भी न बनाया था ? जो बनाया था तो काबे के बनाने की कूज आवश्यकता न थी। जो नहीं बनाया था तो निचारे पूर्वोत्पत्तों को पवित्र स्थान के बिना ही रक्ता था ? पहिले ईश्वर को पवित्र स्थान बनाने का स्मरण न हुआ होगा ॥२८॥

२९—जो कौन मनुष्य है जो इबराहीम के दीन से फिर जावे परन्तु जिसने अपनी जान को मुसल बनाया और निश्चय हमने दुनियाँ में उसी को पसन्द किया और निश्चय आखिरत में वो ही नेक है ॥ (मं० १ सि० १ सू० २ आ० १२०)।

(समीक्षक) यह कैसा संभव है कि जो इबराहीम के दीन को नहीं मानते वे सब मूर्ख हैं ? इबराहीम को ही खुदा ने पसन्द किया इसका क्या कारण है ? यदि धर्मात्मा होने के कारण से किया तो धर्मात्मा और भी बहुत हो सकते हैं ? यदि बिना धर्मात्मा होने के ही पसन्द किया तो अन्याय हुआ। हाँ यह तो ठीक है कि जो धर्मात्मा हैं वही ईश्वर को प्रिय होता है अधर्मी नहीं ॥२९॥

३०—निश्चय हम तेरे मुसल को आसमान में फिरता देखते हैं अवश्य हम तुम्हें उस किवले को फेरेंगे कि पसन्द करें उसको बस अपना मुसल मस्जिदुलहराम की ओर फेर जहाँ कहीं तुम हो अपना मुसल उसकी ओर फेर लो ॥ (मं० १ सि० २ सू० २ आ० १४४)।

(समीक्षक) क्या यह खोटी कुपरास्ती है ? नहीं बड़ी। (पूर्वपक्षी) हम मुसलमान लोग कुपरास्त नहीं हैं किन्तु नुतशिकन् अर्थात् सूतों को तोड़नेहार हैं, क्योंकि हम किवले को खुदा नहीं समझते। (उत्तरपक्षी) जिनको तुम नुतपरास्त समझते हो वे भी उन मूर्खों को ईश्वर नहीं समझते। किन्तु उनके सामने परमेश्वर की भक्ति करते हैं। यदि कुतों के

नोड़नेहारे हो तो उम मस्जिद किन्हे बदे बुत् को क्यों न तोड़ा ? (पूर्वपक्षी) बाहजी ! हमारे तो किन्हे की ओर मुल फेरने का क्रान में हुक्म है और इनको वेद में नहीं है फिर वे बुत्परस्त क्यों नहीं ? और हम क्यों ? क्योंकि हमको खुदा का हुक्म बजाना जरूर है । (उत्तरपक्षी) जैसे तुम्हारे लिये क्रान में हुक्म है वैसे इनके लिये पुराण में आह्वा है । जैसे तुम क्रान को खुदा का कलाम समझते हो वैसे पुराणी पुराणी को खुदा के अवतार व्यासजी का वचन समझते हैं । तुम में और इनमें बुत्परस्ती का कुछ भिन्नभाव नहीं है । प्रत्युत तुम बदे बुत्परस्त और ये बोटें हैं । क्योंकि जब तक कोई मनुष्य अपने घर में से प्रविष्ट हुई बिछी को निकालने लगे तब तक उसके घर में उंट प्रविष्ट होजाय वैसे ही मुहम्मद साहेब ने बोटें बुत् को मुसलमानों के मत से निकाला परन्तु बड़ा बुत् जो कि पहाड़ के सदृश मस्के की मस्जिद है वह सब मुसलमानों के मत में प्रविष्ट करदी । क्या यह बोटो बुत्परस्ती है ? हां जो हम लोग वैदिक है वैसे ही तुम लोग भी वैदिक हो जाओ तो बुत्परस्ती आदि बुगइयों में बच मको अन्यथा नहीं । तुमको जबतक अपनी बड़ी बुत्परस्ती को न निकाल दो तब तक हमारे बोटें बुत्परस्ती के सण्डन से लज्जित होके निहत्त रहना चाहिये । और अपने को बुत्परस्ती से शुद्ध करने पवित्र करना चाहिये ॥ १० ॥

११—जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारें जाते हैं उनके लिये यह मत कइो कि ये मृतक हैं किन्तु वे जीवित हैं ॥ (मं० १ सि० २ सू० २ आ० १५४) ।

(ममीचक) भला ईश्वर के मार्ग में मरने मारने की क्या आवश्यकता है ? यह क्यों नहीं कहते हो कि यह बान अपने मतलब सिद्ध करने के लिये हैं कि यह लोभ देंगे तो लोग मृत लड़गे, अपना विजय होगा मारने से न डरेंगे, लुट मार कराने से ऐश्वर्य प्राप्त होगा, पश्चात् विषयानन्द करेंगे, इत्यादि स्वप्रयोजन के लिये यह विपरीत व्यवहार किया है ॥ ११ ॥

१२—और यह कि अल्लाह कठोर दुःख देनेवाला है ॥ शैतान के पीछे मत चलो निश्चय वो तुम्हारा प्रत्यक्ष शत्रु है ॥ उसके बिना और कुछ नहीं कि कुगई और निर्लज्जता की आह्वा दे और यह कि तुम कइो अल्लाह पर जो नहीं जानते ॥ (मं० १ सि० २ सू० २ आ० १६५। १६=। १६६) ।

(ममीचक) क्या कठोर दुःख देनेवाला, दयालु खुदा पापियों पुण्यान्माओं पर है अथवा मुसलमानों पर दयालु और अन्य पर दयाहीन है ? जो ऐसा है तो वह ईश्वर ही नहीं हो सकता । और पक्षपाती नहीं है तो जो मनुष्य कहीं धर्म करेगा उस पर ईश्वर दयालु और जो अधर्म करेगा उस पर दण्डदाता होगा, तो फिर बीच में मुहम्मद साहेब और क्रान को मानना आवश्यक न रहा । और जो सब को बुराई करानेवाला मनुष्यमात्र का शत्रु शैतान है उसको खुदा ने उत्पन्न ही क्यों किया ? क्या वह भविष्यत् की बात नहीं जानता या ? जो कइो कि जानता या परन्तु परीक्षा के लिये बनाया तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि परीक्षा करना अल्पज्ञ का काम है । सर्वज्ञ तो सब जीवों के अच्छे बुरे कर्मों को सदा से ठीक ठीक जानता है और शैतान सबको बहकाता है तो शैतान को किसने बहकाया ? जो कइो कि शैतान आप बहकाता है तो अन्य भी आपसे आप बहक सकते हैं, बीच में शैतान का क्या काम ? और जो खुदा ही ने शैतान को बहकाया तो खुदा शैतान का भी शैतान ठहरेगा । ऐसी बात ईश्वर की नहीं हो सकती । और जो कोई

बहकता है वह कुसङ्ग तथा अविद्या से भ्रान्त होता है ॥३२॥

३२—तुम पर सुन्दर, लोहू और गोरत सुअर का हराम है और अल्लाह के बिना जिस पर कुछ पुकारा जावे ॥ (मं० १ सि० २ सू० २ आ० १७३) ।

(समीचक) यहाँ विचारना चाहिये कि सुन्दर चाहें आप से आप मरे वा किसी के मारने से दोनों बरकर हैं । हां इनमें कुछ भेद भी है तथापि प्लुतकपन में कुछ भेद नहीं । और एक सुअर का निषेध किया तो क्या मनुष्य का मांस खाना उचित है ? क्या यह बात अच्छी हो सकती है कि परमेश्वर के नाम पर शत्रु आदि को अत्यन्त दुःख देके प्राणिहत्या करनी ? इससे ईश्वर का नाम कलंकित हो जाता है । हां ईश्वर ने बिना पूर्व-जन्म के अपराध के मुसलमानों के हाथ में दारुण दुःख क्यों दिलाया ? क्या उन पर दयालु नहीं है ? उनको पुत्रवत् नहीं मानता जिस वस्तु से अधिक उपकार होवे उन गाय आदि के मारने का निषेध न करना जानों हत्या कराकर खुदा जगत का हानिकारक है, हिंसा-रूप पाप से कलंकित भी हो जाता है । ऐसी बातें खुदा और खुदा के पुत्रक की कमी नहीं हो सकती ॥३३॥

३४—रोजे की रात तुम्हारे लिये हलाल की गई कि मदनीन्मन करना अपनी बीवियों से वे तुम्हारे वाम्ते पढ़ां है और तुम उनके लिये पढ़ां हो । अल्लाह ने जाना कि तुम चोरी करने हो अर्थात् व्यभिचार बस फिर अल्लाह ने जमा किया तुम को बस उनमें मिलो और दूंदो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिये लिख दिया है अर्थात् मन्नान । खाओ पीओ यहाँ तक कि प्रकट हो तुम्हारे लिये काले तागे से सुपेद तागा वा रात से जब दिन निकले ॥ (मं० १ सि० २ सू० २ आ० १८७) ।

(समीचक) यहाँ यह निश्चित होता है कि जब मुसलमानों का मत चला वा उसके पहिले किसी ने किसी पौराणिक को पूजा होगा कि चान्द्रायण व्रत जो एक महीने भर का होता है उसकी विधि क्या ? वह शाम्वविधि जो कि मध्याह्न में, चन्द्र की कला घटने बढ़ने के अनुसार घासों को घटाना बढ़ाना और मध्याह्न दिन में खाना लिखा है उसको न जानकर कहा होगा कि चन्द्रमा का दर्शन करके खाना, उसको इन मुसलमान लोगों ने इस प्रकार का कर लिया । परन्तु व्रत में स्त्रीसमागम का त्याग है । यह एक बात खुदा ने बंद कर कहदी कि तुम स्त्रियों का भी समागम भले ही किया करो और रात में चाहें अनेक बार खाओ, भला यह व्रत क्या हुआ ? दिन को न खाया गत को खाते रहें, यह सृष्टिक्रम से विपरीत है कि दिन में न खाना रात में खाना ॥३५॥

३५—अल्लाह के मार्ग में लड़ो उन से जो तुम से लड़ते हैं ॥ मार डालो तुम उनको जहाँ पाओ कतल से कुछ बुरा है ॥ यहाँ तक उन से लड़ो कि कुछ न रहे और होवे दीन अल्लाह का ॥ उन्होंने जितनी जियादती करी तुम पर उतनी ही तुम उनके माथ करो ॥ (मं० १ सि० २ सू० २ आ० १९० । १९१ । १९३ । १९४) ।

(समीचक) जो करान में ऐसी बातें न होतीं तो मुसलमान लोग इतना बड़ा अपराध जो कि अन्य मत वालों पर किया है न करते । और बिना अपराधियों को मारना उन पर बड़ा पाप है । जो मुसलमान के मत का ग्रहण न करना है उसको कुछ कहते हैं अर्थात् कुछ से कतल को मुसलमान लोग अच्छा मानते हैं । अर्थात् जो हमारे दीन को न मानेगा

उसको हम कतल करेंगे, सो करते ही आये। मजहब पर लड़ते लड़ते आप ही राज्य आदि से नष्ट होगये और उनका मन अन्य मन वालों पर अतिकटोर रहता है। क्या चोरी का बदला चोरी है ? कि जितना अपराध हमारा चोर आदि करें क्या हम भी चोरी करें ? यह सर्वथा अन्याय की बात है। क्या कोई अज्ञानी हमको गालियें दे क्या हम भी उसको गाली दें ? यह बात न ईश्वर की और न ईश्वर के भक्त विद्वान् की और न ईश्वरोंक पुस्तक की हो सकती है। यह तो केवल म्वायी ज्ञानरहित मनुष्य की है ॥३५॥

३६—अल्लाह भगदे को मित्र नहीं गवता ॥ ये लोगो जो ईमान लाये हो इसलाम में प्रवेश करो ॥ (मं० १ मि० २ सु० २ आ० २०५। २०८)।

(समीक्षक) जो भगड़ा करने को खुदा मित्र नहीं समझता तो क्यों आप ही मुसलमानों को भगड़ा करने में प्रेरणा करता ? और भगडालू मुसलमानों से मित्रता क्यों करता है ? क्या मुसलमानों के मत में मिलने ही से खुदा राजी है तो वह मुसलमानों ही का पक्षपाती है, सब संसार का ईश्वर नहीं। इससे यहाँ यह विदित होता है कि न कुगन ईश्वरकृत और न इसमें कहा हुआ ईश्वर ईश्वर हो सकता है ॥३६॥

३७—खुदा जिसको चाहे अनन्त रिजक देवे ॥ (मं० १ मि० २ सु० २ आ० २१२)।

(समीक्षक) क्या बिना पाप पुण्य के खुदा ऐसे हो रिजक देता है ? फिर भलाई बुराई का करना एकमा ही हुआ, क्योंकि सुख दुःख प्राप्त होना उसकी इच्छा पर है। इससे धर्म से विमुक्त होकर मुसलमान लोग यथेष्टाचार करते हैं और कोई कोई इस कुरानोक्त पर विश्वास न करके धर्मात्मा भी होते हैं ॥३७॥

३८—प्रश्न करते हैं तुभमें रजस्वला को, कह वो अपवित्र है शूयक गहो ऋतु समय में उनके समीप मत जाओ जब तक कि वे पवित्र न हों। जब नहा लेवें उनके पास उस म्यान से जाओ खुदा ने आज्ञा दी ॥ नुम्हारी वीवियां नुम्हारे लिये खेतियां हैं वम जाओ जिम तरह चाहो अपने खेल में ॥ तुमको अल्लाह लगव (बेकार, व्यर्थ) शपथ में नहीं पकड़ता ॥ (मं० १ मि० २ सु० २ आ० २२२। २२३। २२४)।

(समीक्षक) जो यह रजस्वला का स्पर्श मङ्गल न करना लिखा है वह अच्छी बात है। परन्तु जो यह मित्रियों का खेती के तुल्य लिखा और जैसा जिस तरह से चाहो जाओ यह मनुष्यों को विपरीत करने का कारण है। जो खुदा बेकारी शपथ पर नहीं पकड़ता तो सब भूत बोलेंगे शपथ तोड़ेंगे। इसमें खुदा भूत का प्रवर्तक होगा ॥३८॥

३९—वो कौन मनुष्य है जो अल्लाह को उधार देवे अच्छा वस अल्लाह द्विगुण करे उसको उसके वामने ॥ (मं० १ मि० २ सु० २ आ० २४५)।

(समीक्षक) मेला खुदा को कर्ज (उधार) लेने में क्या प्रयोजन ? जिसने सारे संसार को बनाया वह मनुष्य में कर्ज लेता है ? कदापि नहीं। एसा तो बिना सम्भवे कहा जा सकता है। क्या उसका खजाना खाली हांगया था ? क्या वह हुँडी पुड़िया व्यापार आदि में मग्न होने में टोटे में फँस गया था जो उधार लेने लगा ? और एक का दो दंड देना स्वीकार

१. यो धारणा के भाव्य व लक्ष्मीरत्नकेरी ने लिखा है कि एक मनुष्य मृदुस्पर्ध नाटक के पात्र वाला जल्दी कहा कि ऐ मनुष्यवाह बुरा कहे क्यों मानता है ? जहाँमें प्रसन्न दिखत कि तुमको बहुतका न ज्ञान का लिय । जस कहा तो आप ज्ञानाल से तो मैं हू । मनुष्यवाह नाटक न जल्दी ज्ञानाल लेकी । खुदा का भराणा न हुआ उसका पुत्र का तथा ॥

करता है, क्या यह मादृकारों का काम है ? किन्तु ऐसा काम तो दिवालियों वा स्वयं अधिक करनेवाले और आय न्यून होनेवालों को करना पड़ता है, ईश्वर को नहीं ॥३६॥

४०—उनमें से कोई ईमान लाया और कोई काफिर हुआ जो अल्लाह चाहता न लड़ते जो चाहता है अल्लाह करता है ॥ (मं० १ सि० ३ सू० २ आ० २५३) ।

(समीक्षक) क्या जितनी लड़ाई होती है वह ईश्वर ही की इच्छा में ? क्या वह अधर्म करना चाहे तो कर सकता है ? जो ऐसी बात है ना वह खुदा ही नहीं । क्योंकि भले मनुष्यों का यह कर्म नहीं कि शान्तिभङ्ग करके लड़ाई करावे । इसमें विदित होता है कि यह कुरान न ईश्वर का बनाया और न किसी धार्मिक विद्वान् का रचित है ॥४०॥

४१—जा कुछ आममान और धृष्टि की पर है मन उर्मा के लिये है चाहे उसकी कुरमी ने आममान और धृष्टि की समा लिया है ॥ (मं० १ सि० ३ सू० २ आ० २५४) ।

(समीक्षक) जो आकाश धूमि में पटार्य हैं वे सब जीवों के लिये परमात्मा ने उत्पन्न किये हैं अपने लिये नहीं । क्योंकि वह शुद्धकाम है उस की किता पदार्थ की अपेक्षा नहीं । जब उसकी कुरमी है तो वह एकदेश में है, जो एकदेश होता है वह ईश्वर नहीं कहाता क्योंकि ईश्वर तो व्यापक है ॥४१॥

४२—अल्लाह मर्त्य को पूर्व से जाना है वम तु पश्चिम से लेआ वस जो काफिर हैगन हुआ था निश्चय अल्लाह पापियो जे मार्ग नहीं दिक्करता ॥ (मं० १ सि० ३ सू० २ आ० २५८) ।

(समीक्षक) देखिये यह अविद्या की बात ! मर्त्य न पूर्व में पश्चिम और न पश्चिम में पूर्व कभी आता जाता है । वह तो अपनी परिधि में घूमता रहता है । इसमें निश्चित जाना जाता है कि कुरान के कर्त्ता को न जमीन और न भूगोल विद्या आती थी । जो पापियों को मार्ग नहीं बतलाता तो पाप्यात्माओं के लिये भी भुलमानों के खुदा की आवश्यकता नह, क्योंकि धर्मात्मा तो धर्ममार्ग में ही होते हैं, मार्ग तो धर्म में भुले हुए मनुष्यों की बतलाना होता है । सो कलैव के न करने में कुरान के कर्त्ता की बड़ी खूब है ॥४२॥

४३—कहा वर जानकों से ले उनकी सुरत पहिगन गन् फिर हर पहाड़ पर उन में से एक एक टुकड़ा गस् दे फिर उनका बुला दोदने तेरे पास चले आवेंगे ॥ (मं० १ सि० ३ सू० २ आ० २६०) ।

(समीक्षक) वाह वाह ! देखो जी मुसलमानों का खुदा भानभती के समान खेल कर रहा है । क्या ऐसी ही बातों से खुदा की खुदाई है ? कुछमान लोग ऐसे खुदा को तिला-ज्जलि देकर दूर रहेंगे और खूब लोग फसंगे । इसमें खुदा की बड़ाई के बदले बुराई उसके पल्ले पड़ेगी ॥४३॥

४४—जिसको चाहे नीति देता है ॥ (मं० १ सि० ३ सू० २ आ० २६६) ।

(समीक्षक) जब जिसको चाहता है उसको नीति देता है तो जिसको नहीं चाहता है उसको अनैति देता होगा । यह बात ईश्वरता की नहीं । किन्तु जो पक्षपात छोड़ सबको नीति का उपदेश करता है वही ईश्वर और आप्त हो सकता है अन्य नहीं ॥४४॥

४५—कह कि जिसको चाहेगा क्षमा करेगा जिम को चाहे दण्ड देगा । क्योंकि वह सब वस्तु पर बलवान् है ॥ (मं० १ सि० ३ सू० २ आ० २८) ।

(ममीक्षक) क्या क्षमा के योग्य पर क्षमा न करना, अयोग्य पर क्षमा करना गवरगंड राजा के तुल्य यह कर्म नहीं है ? यदि ईश्वर जिस को चाहता पापी वा पुण्यात्मा बनाता तो जीव को पाप पुरख न लगना चाहिये । जब ईश्वर ने उसको बैसा दी किया तो जीव को दुःख मुख भी होना न चाहिये । जेमे सेनापति की आज्ञा से किसी मृत्यु ने किसी को माग या रच । को उसका फलभागी वह नहीं होता बैमे वे भी नहीं ॥४५॥

४६—कह हममें अच्छी और क्या फहेलगारों को खबर ई कि अल्लाह की ओर से बहिर्ये हैं जिन में नहरे फलती हैं उन्हीं में एदेव रहने वाली शुद्ध बीबियां हैं अल्लाह की प्रपञ्चता से अल्लाह उनके देखने वाला है साथ बन्दों के ॥ (मं० १ सि० ३ सू० ३ आ० १४) ।

(ममीक्षक) अल्लाह वह स्वर्ग ई किम कयातन ? तुमको ईश्वर कहना वा स्प्रेण ? कोई भी बुद्धिमान ऐसी गत जिममें ई उसको परमेश्वर का किया पुस्तक मान सकता है ? यह पत्रपात क्यों करता है ? जो बीबियां बहिश्त म रादा रहती हैं वे वहां जन्म पाके वहां गई हैं वा वहाँ उन्पन्न हुई हैं ? यदि यहाँ जन्म पातर वहाँ गई हैं और जो कयामत की गत में पहिले ही वहाँ बीबियों को कुला लिया नों उनके आविन्दों की क्यों न कुला लिया ? और कयामत की गत में सब का न्याय होगा हम नियम की क्यों तोड़ा ? यदि वहाँ जन्मी हैं तो कयामत तक वे क्योंकर निर्वाह करती हैं ? जो उनके लिये पुरुष भी हैं तो यहाँ से बहिश्त में जाने वाले मुसलमानों की खुदा बीबियां वहाँ से देगा ? और जेमे बीबियां बहिश्त में सदा रहने वाली बनाई नैसे पुरुषों को वहाँ सदा रहने वाले क्यों नहीं बनाया ? इसलिये मुसलमानों का खुदा अन्यायकारी, बेसमक है ॥४६॥

४७—निश्चय अल्लाह की ओर से दीन इमलाम है ॥ (मं० १ सि० ३ सू० ३ आ० १८) ।

(ममीक्षक) क्या अल्लाह मुसलमानों ही का है आंगो का नहीं ? क्या तेरह सौ वर्षों के पूर्व ईश्वरीय मान था ही नहीं ? इसलिये कृमान ईश्वर का बनाया तो नहीं किन्तु किसी पक्षपाती का बनाया है ॥४७॥

४८—प्रत्येक जीव को पूरा दिया जावेगा जो कुछ उमने कमाया और वे न अन्याय किये जावेगे ॥ कह या अल्लाह तू ही मूलक का मालिक है जिस को चाहे देता है जिसको चाहे दानता है जिसका चाहे प्रतिष्ठा देता है जिस को चाहे अप्रतिष्ठा देता है सब कुछ तेरे ही हाथ में है प्रत्येक वस्तु पर तू ही बलवान् है ॥ गत को दिन में और दिन को गत में पैठाता है और मृतक को जीवित में जीवित का मृतक में निकालता है और जिम को चाहे अनन्त अन्न देता है ॥ मुसलमानों को उचित है कि काफ़िरों को मित्र न बनावे सिवाय मुसलमानों के जो कोई यह करे वम वह अल्लाह की ओर से नहीं ॥ कह जो तुम चाहते हो अल्लाह का तो पक्ष करो मंग अल्लाह चाहेगा तुमको और तुम्हारे पाप को क्षमा करेगा निश्चय कर्णामय है ॥ (मं० १ सि० ३ सू० ३ आ० २४ । २५ । २६ । २७ । ३०) ।

(ममीक्षक) जब प्रत्येक जीव को कर्मों का पूरा पूरा फल दिया जावेगा तो क्षमा नहीं

किया जायगा। और जो चमा किया जायगा तो पूरा फल नहीं दिया जायगा और अन्याय होगा। जब बिना उत्तम कर्मों के राज्य देगा तो भी अन्यायकारी हो जायगा। भला जीवित में घृतक और घृतक में जीवित कभी हो सकता है? क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था अच्छेय अमेय है कभी बदल बदल नहीं हो सकती। अब देखिये पक्षपात की बातें कि जो मुसलमान के मजहब में नहीं हैं उनको कफ़िर ठहराना, उनमें श्रेष्ठों से भी मित्रता न रखने और मुसलमानों में दुष्टों से भी मित्रता रखने के लिये उपदेश करना ईश्वर को ईश्वरता से रहित कर देता है। हमसे यह कुरान, कुरान का खुदा और मुसलमान लोग केवल पक्षपात अविद्या के भरे हुए हैं। इसलिये मुसलमान लोग अन्धेरे में हैं। और देखिये मुहम्मद साहेब की लीला कि जो तुम मंग पक्ष करोगे तो खुदा तुम्हारा पक्ष करेगा और जो तुम पक्षपातरूप पाप करोगे उसकी चमा भी करेगा। इससे मित्र होता है कि मुहम्मद साहेब का अन्तःकरण शुद्ध नहीं था। इसीलिये अपने मतलब मित्र करने के लिये मुहम्मद साहेब ने कुरान बनाया वा बनवाया ऐसा विदित होता है ॥५८॥

४६—जिस समय कहा फ़रिश्तों ने कि ऐ सर्व्यम तुम को अल्लाह ने पसन्द किया और पवित्र किया पसन्द किया तुम को ऊपर जगत की स्त्रियों के ॥ (मं० १ सि० ३ सू० ३ आ० ४१)।

(समीचक) भला जब आजकल ख़ुदा के फ़रिश्ते और ख़ुदा किसी से बातें करने को नहीं आते तो प्रथम कैसे आये होंगे? जो कहो कि पहिले के मनुष्य पुण्यात्मा थे अब के नहीं तो यह बात मिथ्या है, किन्तु जिस समय ईसाई और मुसलमानों का मत चला था उस समय उन देशों में जंगली और विषादीन मनुष्य अधिक थे इसीलिये ऐसे विषादिरुद्ध मत चल गये। अब बिद्वान अधिक हैं इसीलिये नहीं चल सकता। किन्तु जो जो ऐसे पीछल मजहब हैं वे भी अमन होने जाते हैं वृद्धि की तो क्या हो क्या है ॥४६॥

४०—उसकी कहता है कि हो वस हो जाता है ॥ काफ़िरी ने धोका दिया, ईश्वर ने धोका दिया, ईश्वर बहुत मकर करने वाला है ॥ (मं० १ सि० ३ सू० ३ आ० ४६।४३)।

(समीचक) जब मुसलमान लोग ख़ुदा के सिवाय दूसरी चीज़ नहीं मानते तो ख़ुदा ने किस से कहा? और उसके कहने से कौन हो गया? इसका उत्तर मुसलमान मात जन्म में भी नहीं दे सकते। क्योंकि बिना उपादान कारण के कार्य कभी नहीं हो सकता। बिना कारण के कार्य कइना जानो अपने मा बाप के बिना मंग शरीर हो गया ऐसी बात है ॥ जो धोका करता अर्थात् ढ़ल और दम्भ करता है वह ईश्वर तो कभी नहीं हो सकता। किन्तु उत्तम मनुष्य भी ऐसा काम नहीं करता ॥४०॥

५१—क्या तुम को यह बहुत न होगा कि अल्लाह तुम को तीन हजार फ़रिश्तों के साथ सहाय देवे ॥ (मं० १ सि० ४ सू० ३ आ० १२३)।

(समीचक) जो मुसलमानों को तीन हजार फ़रिश्तों के साथ सहाय देता था तो अब मुसलमानों की बादशाही बहुत सी नष्ट हो गई और होती जाती है क्यों सहाय नहीं देता? इसलिये यह बात केवल लोभ दंके शुल्कों को फँसाने के लिये महा अन्याय की बात है ॥५१॥

५२—और कफ़िरोँ पर हम को सहाय कर ॥ अल्लाह तुम्हाग उत्तम कारसाज और सहायक है ॥ जो तुम अल्लाह के मार्ग में मार जाओ वा मर जाओ अल्लाह की दया बहुत अच्छी है ॥ (मं० १ सि० ४ सू० ३ आ० १४६। १४६। १४६)।

(समीक्षक) अब देखिये मुसलमानों की भूल कि जो अपने मत से भिन्न हैं उनके मारने के लिये खुदा की प्रार्थना करते हैं। क्या परमेश्वर मोला है जो इन्की बात मान लेवे? यदि मुसलमानों का कारसाज अल्लाह ही है तो फिर मुसलमानों के कार्य नष्ट क्यों होते हैं? और खुदा भी मुसलमानों के साथ मोह से फंसा हुआ दोस्त पड़ता है। जो ऐसा पक्षपाती खुदा है तो धर्मात्मा पुरुषों का उपासनीय कभी नहीं हो सकता ॥५२॥

५३—और अल्लाह तुम को पगेच नहीं करता परन्तु अपने पैगम्बरों से जिसको चाहे पसन्द करे वस अल्लाह और उसके रसूलों के साथ ईमान लाओ ॥ (मं० १ सि० ४ सू० ३ आ० १४६)।

(समीक्षक) जब मुसलमान लोग सिबाय खुदा के किसी के साथ ईमान नहीं लाते और न किसी को खुदा का साथी मानते हैं तो पैगम्बर साहेब की क्यों ईमान में खुदा के साथ शरीक किया? अल्लाह ने पैगम्बर के साथ ईमान लाना लिखा इसी से पैगम्बर भी शरीक होगया। पुनः लाशरीक कहना ठीक न हुआ। यदि इसका अर्थ यह समझा जाय कि मुहम्मद साहेब के पैगम्बर होने पर विश्वास लाना चाहिये तो यह प्रश्न होता है कि मुहम्मद साहेब के होने की क्या आवश्यकता है? यदि खुदा उसको पैगम्बर किये बिना अपना अभीष्ट कार्य नहीं कर सकता तो अवश्य असमर्थ हुआ ॥५३॥

५४—ऐ ईमानवालो! संतोष करो परस्पर पाम रक्खो और लड़ाई में लगे रहो अल्लाह में डरो कि तुम छुटकारा पाओ ॥ (मं० १ सि० ४ सू० ३ आ० २००)।

(समीक्षक) यह क्रगन का खुदा और पैगम्बर दोनों लड़ाईवाज् थे। जो लड़ाई की आज्ञा देता है वह शान्तिभंग करनेवाला होता है। क्या नाममात्र खुदा से डरने से छुटकारा पाया जाता है वा अधर्मयुक्त लड़ाई आदि से डरने से? जो प्रथम पक्ष है तो डरना न डरना बराबर। और जो द्वितीय पक्ष है तो ठीक है ॥५४॥

५५—ये अल्लाह की हदें हैं जो अल्लाह और उसके रसूल का कहा मानेगा वह वहिश्त में पहुँचेगा जिनमें नहीं चलती हैं और यही बड़ा प्रयोजन है ॥ जो अल्लाह की और उसके रसूल की आज्ञा भङ्ग करेगा और उसकी हदों से बाहर होजायगा वह सदैव गहनवाली भाग में जलाया जायगा और उसके लिये ख़राब करने वाला दुःख है ॥ (मं० १ सि० ४ सू० ४ आ० १३। १४)।

(समीक्षक) खुदा ही ने मोहम्मद साहेब पैगम्बर को अपना शरीक कर लिया है और ख़द क्रगन ही म लिखा है। और देखो खुदा पैगम्बर साहेब के साथ कैसे फंसा है कि जिमने वहिश्त में रसूल का साफ़ा कर दिया है। किमी एक बात में भी मुसलमानों का खुदा स्वतन्त्र नहीं तो लाशरीक कहना व्यर्थ है। ऐसी ऐसी बातें ईश्वरको पुस्तक में नहीं हो सकती ॥५५॥

५६—और एक वसरेणु की वगसर भी अल्लाह अन्याय नहीं करता और जो भलाई देने उसका दुगुण करेगा उसको ॥ (मं० १ सि० ५ सू० ४ आ० ४०)।

(समीचक) जो एक असरेख़ भी खुदा अन्याय नहीं करता तो पुण्य को द्विगुण क्यों देता ? और मुसलमानों का पचपात क्यों करता है ? वास्तव में द्विगुण वा न्यून फल क्यों का देवे तो खुदा अन्यायी हो जावे ॥५६॥

५७—जब तेरे पास से बाहर निकलने हैं तो तेरे कहने के सिवाय (विपरीत) सोचते हैं अल्लाह उनकी सलाह को लिखता है ॥ अल्लाह ने उनकी कमाई वस्तु के कारण से उनको उल्टा किया । क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह के गुमराह किये हुए को मार्ग पर लाओ । वस जिसको अल्लाह गुमराह करे उसको कदापि मार्ग न पावेगा ॥ (मं० १ सि० ५ सु० ४ आ० ८१ । ८८) ।

(समीचक) जो अल्लाह बातों को लिख नहीं खाता बनाता जाता है तो सर्वज्ञ नहीं ? जो सर्वज्ञ है, तो लिखने का क्या काम ? और जो मुसलमान कहते हैं कि शैतान ही सबको बहकाने से दुष्ट हुआ है तो जब खुदा ही जीवों को गुमराह करता है तो खुदा और शैतान में क्या भेद रहा ? हाँ इतना भेद कह सकते हैं कि खुदा बड़ा शैतान, वह छोटा शैतान क्योंकि मुसलमानों ही का झोल है कि जो बहकाता है बड़ी शैतान है तो इस प्रतिज्ञा से खुदा को भी शैतान बना दिया ॥५७॥

५८—और अपने हाथों को न रोके तो उनको पकड़ लो और जहाँ पाओ मार डालो ॥ मुसलमान को मुसलमान का मारना योग्य नहीं जो कोई अनजान में मार डाले वस एक गर्दन मुसलमान का ? बौडना है और खूनबहा उन लोगों की ओर से हुई जो उम क्रोम में हाँवे और तुम्हारे लिये जो दान कर देवे जो दुश्मन की क्रोम में है ॥ और जो कोई मुसलमान को जानकर मार डाले वह सदैव काल दोज़ख में रहेगा उम पर अल्लाह का कोष और लानत है ॥ (मं० १ सि० ५ सु० ४ आ० ८१ । ८२ । ८३) ।

(समीचक) अब देखिये महापचपात की बात है कि जो मुसलमान न हो उसको जहाँ पाओ मार डालो और मुसलमानों को न मारना । भूल में मुसलमानों को मारने में प्रायश्चित्त और अन्य को मारने से बहिश्त मिलेगा ऐसे उपदेश की कृपे में डालना चाहिये । ऐसे ऐसे पुस्तक ऐसे ऐसे पैगम्बर ऐसे ऐसे खुदा और ऐसे ऐसे मत से सिवाय हानि के लाभ कुछ भी नहीं । ऐसों का न होना अच्छा और ऐसे प्रामादिक मतों से बुद्धिमानों को अलग रहकर वेदोक्त सब बातों को मानना चाहिये । क्योंकि उसमें असत्य किञ्चित्मात्र भी नहीं है । और जो मुसलमान को मारे उसको दोज़ख मिले और दूसरे मत वाले कहते हैं कि मुसलमान को मारे तो स्वर्ग मिले । अब कहीं इन दोनों मतों में से किस को मानें किसको छोड़ें ? किन्तु ऐसे मूढ़ प्रकल्पित मतों को छोड़कर वेदोक्त मत स्वीकार करने योग्य सब मनुष्यों के लिये हैं कि जिस में आर्य्य मार्ग अर्थात् श्रेष्ठ पुरुषों के मार्ग चलना और दम्यु अर्थात् दुष्टों के मार्ग में अलग रहना लिखा है, सर्वोत्तम है ॥५८॥

५९—और शिद्दा प्रकट होने के पीछे जिस ने रसूल में विरोध किया और मुसलमानों से विरुद्ध पक्ष किया अवश्य हम उनको दोज़ख में भेजेंगे ॥ (मं० १ सि० ५ सु० ४ आ० ११५) ।

(समीचक) अब देखिये खुदा और रसूल की पचपात की बातें, मुहम्मद साहेब आदि समझते थे कि जो खुदा के नाम से ऐसी हम न लिखेंगे तो अपना मज़हब न बढ़ेगा और पदार्थ न मिलेंगे, आनन्द भोग न होगा । इसी से विदित होता है कि वे अपने मतलब

करने में पूरे थे और अन्य के प्रयोजन बिगाड़ने में । इससे ये अनाप्त थे, इनकी बात का प्रमाण आप्त विद्वानों के सामने कभी नहीं हो सकता ॥५६॥

६०—जो अल्लाह फरिश्तों कितानो रसूल और कयामत के साथ कुफ्र करे निश्चय वह मुग्गाह है ॥ निश्चय जो लोग ईमान लाये फिर काफिर हुए फिर फिर ईमान लाये पुनः फिर गये और कुफ्र में अधिक बढ़े अल्लाह उनको कभी क्षमा न करेगा और न मार्ग दिखलावेगा ॥ (मं० १ सि० ५ सु० ४ आ० १३६ । १३७) ।

(समीक्षक) क्या अब भी खुदा लाशरीक रह सकता है ? क्या लाशरीक कहते जाना और उसके साथ बहुत से शरीक भी मानते जाना यह परस्पर विरुद्ध बात नहीं है ? क्या तीन बार क्षमा के पश्चात् खुदा क्षमा नहीं करता ? और तीन बार कुफ्र करने पर रास्ता दिखलाता है ? वा चौथी बार में आगे नहीं दिखलाता । यदि चार बार भी कुफ्र सब लोग करें तो कुफ्र बहुत ही बढ़ जाये ॥६०॥

६१—निश्चय अल्लाह बुरे लोगों और काफिरों को जमा करेगा दोऊल में । निश्चय बुरे लोग धोखा देते हैं अल्लाह को और उनको वह धोखा देता है ॥ ऐ ईमान वाली मुसलमानों को खोड काफिरों को मित्र मन बनाओ ॥ (मं० १ सि० ५ सू० ४ आ० १४० । १४२ । १४४) ।

(समीक्षक) मुसलमानों के वरिष्ठ और अन्य लोगों के दोऊल में जाने का क्या प्रमाण ? वाहजी वाह ! जो बुरे लोगों के धोखे में आता और अन्य को धोखा देता है ऐसा खुदा हम से अलग रहे, किन्तु जो धोखेबाज है उनमें जाकर मेल करे और वे उससे मेल करें, क्योंकि "गणनी शीकला देरी तादर, खराबान" जैसे को तैमा मिले तभी निर्वाह होता है । जिसका खुदा धोखेबाज है उसके उपासक लोग धोखेबाज क्यों न हों ? क्या दृष्ट मुसलमान हो उस में मित्रता और अन्य श्रेष्ठ मुसलमानमित्र से शक्ता करना किसी को उचित हो सकता है ॥६१॥

६२—ऐ लोगों निश्चय तुम्हारे पाम मत्य के साथ खुदा की ओर में पैगम्बर आया एस तुम उन पर ईमान लाओ ॥ अल्लाह माहूद अकेला है ॥ (मं० १ सि० ६ सू० ४ आ० १७० । १७१) ।

(समीक्षक) क्या जब पैगम्बर पर ईमान लाना लिखा तो ईमान में पैगम्बर खुदा का शरीक अर्थात् सामी हुआ वा नहीं ? जब अल्लाह एकदेशी है व्यापक नहीं, तभी तो उसके पास से पैगम्बर आते जाते हैं तो वह ईश्वर भी नहीं हो सकता । कहीं सर्वदेशी लिखते हैं, कहीं एकदेशी । इसमें विदित होता है कि कुरान एक का बनाया नहीं किन्तु बहुतों ने बनाया है ॥६२॥

६३—तुम पर हम्म किया गया मुदर और लोह, सुन्नर का मांस, जिस पर अल्लाह के बिना कुछ और पढ़ा जावे, गला घोट, लाठी मार, ऊपर से गिर पड़े, सींग मारे और दरिन्दा का खाया हुआ ॥ (मं० २ सि० ६ सू० ५ आ० ३) ।

(समीक्षक) क्या इतने ही पदार्थ हराम है, अन्य बहुत से पशु तथा तिप्यक् जीव कीड़ी आदि मुसलमानों को हलाल होंगे ? इस वास्ते यह मनुष्यों की कल्पना है ईश्वर की नहीं । इससे इसका प्रमाण भी नहीं ॥६३॥

६४—और अल्लाह को अच्छा उपाय दो अवश्य मैं तुम्हारी बुराई दूर करूँगा और तुम्हें बहिश्तों में सेज्गा ॥ (मं० २ सि० ६ सू० ५ आ० १२)।

(समीक्षक) वाहजी ! मुसलमानों के खुदा के घर में कुछ भी घन विशेष नहीं रहा होगा, जो विशेष होता तो उपाय क्यों माँगता ? और उनकी क्यों कहता कि तुम्हारी बुराई खुदा के तुम को स्वर्ग में सेज्गा ? यहाँ विदित होता है, कि खुदा के नाम से मुहम्मद साहेब ने अपना मतलब साधा है ॥६४॥

६५—जिसको चाहता है चमा करता है जिसको चाहे दुःख देता है ॥ जो कुछ किसी को भी न दिया वह तुम्हें दिया ॥ (मं० २ सि० ६ सू० ५ आ० १८। २०)।

(समीक्षक) जैसे शैतान जिसको चाहता पापी बनाता वैसे ही मुसलमानों का खुदा भी शैतान का काम करता है ? जो ऐसा है तो फिर बहिश्त और दोऊल में खुदा जावे, क्योंकि वह पाप पुण्य करने वाला हुआ, जीव पराधीन है। जैसी सेना सेनापति के आधीन रखा करती और किसी को मारती है उसकी भलाई बुराई सेनापति की होती है सेना पर नहीं ॥६५॥

६६—आज्ञा मानो अल्लाह की और आज्ञा मानो रमूल की ॥ (मं० २ सि० ७ सू० ५ आ० ६२)।

(समीक्षक) देखिये यह बात खुदा के शरीक होने की है, फिर खुदा को "लाशरीक" मानना व्यर्थ है ॥६६॥

६७—अल्लाह ने माफ़ किया जो हो चुका और जो कोई फिर करेगा अल्लाह उसमें बदला लेगा ॥ (मं० २ सि० ७ सू० ५ आ० ६५)।

(समीक्षक) किये हुए पापों का चमा करना जानो पापों को करने की आज्ञा देके बढ़ाना है। पाप चमा करने की बात जिम पुस्तक में हो वह न ईश्वर और न किसी विद्वान् का बनाया है किन्तु पापकर्तृक है। हाँ आगाभी पाप छुड़वाने के लिये किसी से प्रार्थना और स्वयं ब्रह्मदान के लिये पुरुषार्थ पश्चात्ताप करना उचित है। परन्तु केवल पश्चात्ताप करता रहे, बोड़े नहीं, तो भी कुछ नहीं हो सकता ॥६७॥

६८—और उम मनुष्य में अधिक पापों कीन है जो अल्लाह पर भूट बांध लेता है और कहता है कि मेरी और वही की गई परन्तु वही उसकी ओर नहीं की गई और जो कहता है कि मैं भी उनाकूंगा कि जैसे अल्लाह उतागना है ॥ (मं० २ सि० ७ सू० ६ आ० ६४)।

(समीक्षक) इस बात में मिथ होता है कि जब मुहम्मद साहेब कहते थे कि मेरे पास खुदा की ओर से आयतें आती हैं तब किसी दूसरे ने भी मुहम्मद साहेब के तुल्य लीला रची होगी कि मेरे पास भी आयतें उतरती हैं मक का भी पैगम्बर मानो इसको हटाने और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मुहम्मद साहेब ने यह उपाय किया होगा ॥६८॥

६९—अवश्य हमने तुम को उत्पन्न किया फिर तुम्हारी मर्तें बनाई, फिर हमने फुरिश्तों से कहा कि आदम को सिजदा करो, वस उन्होंने सिजदा किया परन्तु शैतान सिजदा करने वालों में से न हुआ ॥ कहा जब मैंने तुम्हें आज्ञा दी फिर किमने गोका कि तूने सिजदा न किया, कहा मैं उससे अच्छा हूँ तूने मुझ को आग में और उमको मिट्टी में

उत्पन्न किया ॥ कहा वस उसमें से उतर यह तेरे योग्य नहीं है कि तू उसमें अभिमान करे ॥ कहा उस दिन तक ठीक दे कि कबों में से उठाये जावें ॥ कहा निश्चय तू ठीक दिये गयो से है ॥ कहा वस इसकी कसम है कि तूने मुझ को गुमराह किया अक्षय मैं उनके लिये तेरे सीधे मार्ग पर बैठंगा ॥ और प्रायः तू उनकी धन्यवाद करने वाला न शक्य ॥ कहा उससे इर्दरा के साथ निकल अक्षय जो कोई इनमें से तेरा पच करेगा तुम सब से दोऊस को मरुंगा ॥ (मं० २ सि० = सू० ७ आ० ११। १२। १३। १४। १५। १६। १७। १८)।

(समीचक) अब ध्यान देकर सुनो खुदा और शैतान के भगदे को । एक फुरिस्त जेस कि चपरासी हो, था, वह भी खुदा से न दबा और खुदा उसके आत्मा को पकिस भी न कर सका । फिर ऐसे बारी को जो पापी बनाकर गदर करने वाला था उसको खुदा ने जोड़ दिया । खुदा की यह बड़ी शूल है । शैतान तो सब की बहकाने वाला और खुदा शैतान को बहकाने वाला होने से यह सिद्ध होता है कि शैतान का भी शैतान खुदा है । क्योंकि शैतान प्रत्यक्ष कहता है कि तूने मुझे गुमराह किया । इससे खुदा में पवित्रता भी नहीं पाई जाती । और सब बुराइयों का चलाने वाला शूल कारण खुदा हुआ । ऐसा खुदा मुसलमानों ही का हो सकता है अन्य श्रेष्ठ जिद्दानों का नहीं । और फुरिस्तों से मनुष्यकृत बर्त्तालाप करने से देहधारी, अल्पज्ञ, न्यायरहित मुसलमानों का खुदा है, इसीसे विद्वान् लोग इस्लाम के मजहब को प्रसन्न नहीं करते ॥ ६६॥

७.—निश्चय तुम्हारा मालिक अल्लाह है जिसने आसमानों और पृथिवी को षः दिन में उत्पन्न किया फिर करार एकड़ा अर्श पर ॥ दीनता से अपने मालिक को पुकारो ॥ (मं० २ सि० = सू० ७ आ० ५४। ५५)।

(समीचक) मेला जो षः दिन में जगत् को बनावे, (अर्श) अर्थात् ऊपर के आकाश में सिंहासन पर आराम करे, वह ईश्वर सर्वशक्तिमान् और व्यापक कभी हो सकता है ? इसके न होने से वह खुदा भी नहीं कहा सकता । क्या तुम्हारा खुदा बाधिर है जो पुकारने से सुनता है ? ये सब बातें अनिश्चरित हैं । इससे कुरान ईश्वरकृत नहीं हो सकता । यदि षः दिनों में जगत् बनाया, सातवें दिन अर्श पर आराम किया तो थक भी गया होगा और अबतक सोता है वा जागता है ? यदि जागता है तो अब कुछ काम करता है वा निकम्मा सेल सपष्ट और ऐश करता फिरता है ? ॥ ७७॥

७१—मत फिरो पृथिवी पर भगड़ा करते ॥ (मं० २ सि० = सू० ७ आ० ७४)।

(समीचक) यह बात तो अच्छी है । परन्तु इससे विपरीत दूसरे स्थानों में जिहाद करना और काफिरों को मारना भी लिख है । अब कदो पूर्वापर विरुद्ध नहीं है ? इससे यह विदित होता है कि जब मुहम्मद साहेब निर्बल हुए होंगे तब उन्होंने यह उपाय रक्ता होगा । और सबल हुए होंगे तब भगड़ा मचाया होगा । इसी से ये बातें परस्पर विरुद्ध होने से दोनों सत्य नहीं हैं ॥ ७१॥

७२—वस एक ही बार अपना असा डाल दिया और वह अजगर था प्रत्यक्ष ॥ (मं० २ सि० ६ सू० ७ आ० १०७)।

(समीचक) अब इसके लिखने से विदित होता है कि ऐसी कूडी बातों को खुदा और

हुसम्मद साहेब भी मानते थे। जो ऐसा है तो ये दोनों विद्वान् नहीं थे, क्योंकि जैसे आंसू से देखने को और कान से सुनने को अन्यथा कोई नहीं कर सकता, इसी से यह इन्द्रजाल की बातें हैं ॥७२॥

७३—बस हमने उस पर मेह का तुफ़ान भेजा टिट्टि चिचड़ी और मेंढक और लोहू ॥ बस उनसे हमने नदला लिया और उनको डूबो दिया दरिशन में ॥ और हमने नदी ईसराल को दरियाब से पार उतार दिया ॥ निश्चय वह दीन झूठा है कि जिसमें हैं और उनका कार्य भी झूठा है ॥ (मं० २ सि० ६ सू० ७ आ० १३३। १३६। १३८। १३९)।

(समीक्षक) अब देखिये जैसा कोई वास्तुशैली किसी को दरपावे कि हम तुम पर सपों को मारने के लिये भेजेंगे ऐसी यह भी बात है। मला जो ऐसा क्वपाती कि एक जाति को डूब दे और दूसरे को पार उतारे वह अधर्मी झूठा क्यों नहीं? जो दूसरे मतों को कि जिसमें हजारों कोडों मनुष्य हैं झूठा बतलावे और अपने को सच्चा, उससे पूरे झूठा दूसरा मत कौन हो सकता है? क्योंकि किसी मत में सब मनुष्य बुरे और भले नहीं हो सकते। यह एकतर्फी दिगिर करना महादुस्खी का मत है। क्या तीरेत जहर का दीन, जो कि उनका या, झूठा होगया? वा उनका कोई अन्य मजहब या कि जिसको झूठा कहा और जो वह अन्य मजहब या तो कौनसा या कहां जिसका नाम कुरान में हो ॥७३॥

७४—बस तुमको अलनता देख सकेगा जन प्रकारा किया उसके मालिक ने पहाड़ की और उसको परमाणु परमाणु किया गिर पड़ा घूसा बेहोरा ॥ (मं० २ सि० ६ सू० ७ आ० १४३)।

(समीक्षक) जो देखने में आता है वह व्यापक नहीं हो सकता। और ऐसे चमत्कार करता फिरता या तो झूठा इस समय ऐसा चमत्कार किसी को क्यों नहीं दिखलाता? सर्वथा विरुद्ध होने से यह बात मानने योग्य नहीं ॥७४॥

७५—और अपने मालिक को दीनता डर से मन में बाढ़ कर धीमी आवाज से सुबह को और शाम को ॥ (मं० २ सि० ६ सू० ७ आ० २०५)।

(समीक्षक) कहीं कहीं कुरान में लिखा है कि बड़ी आवाज से अपने मालिक को पुकार और कहीं कहीं धीरे धीरे ईश्वर का स्मरण कर। अब कहिये कौनसी बात सच्ची और कौनसी बात झूठी? जो एक दूसरी बात से विरोध करती है, वह बात प्रभत्तागत के समान होती है। यदि कोई बात भ्रम से विरुद्ध निकल जाय उसको मान ले तो कुछ चिन्ता नहीं ॥७५॥

७६—प्रश्न करते हैं तुमको लुटों से कह लुटें वास्ते अल्लाह के और रसूल के और डरो अल्लाह से ॥ (मं० २ सि० ६ सू० ८ आ० १)।

(समीक्षक) जो लूट मचावें, डाकू के कर्म करें करावें और झूठा तथा पैगम्बर और ईमानदार भी बनें, यह बड़े आश्चर्य की बात है। और अल्लाह का डर बतलाते और डाकूदि बुरे काम भी करते जायें, और “उत्तम मत हमारा है” कहते लज्जा भी नहीं। इत बौद्ध के सत्य वेदमत का ग्रहण न करें इससे अधिक कोई बुराई दूसरी होगी? ॥७६॥

७७—और काटे जड़ काफिरों की ॥ मैं तुमको सहाय दूंगा साथ सहस्र फरिस्तों के पीछे पीछे आनेवाले ॥ अवश्य मैं काफिरों के दिलों में भय डालूंगा बस मारो ऊपर गर्दनो के मारो उन में से प्रत्येक पोरी (सन्धि) पर ॥ (मं० २ सि० ६ सू० ८ आ० ७। ८। १२)।

(समीचक) बाहजी बाह ! कैसा खुदा और कैसे पैगम्बर दयाहीन, जो मुसलमानों मत से भिन्न काफ़िरो की जड़ कटवावे । और खुदा आज़ा देवे उनकी गर्दन मारी और हाथ पैर के जोड़ों को काटने का सहाय और सम्मति देवे, ऐसा खुदा लहूँरा से क्या कुछ कम है ? यह सब प्रपञ्च कुरान के कर्ता का है खुदा का नहीं । यदि खुदा का हो तो ऐसा खुदा हम से दूर और हम उससे दूर रहें ॥७७॥

७८—अल्लाह मुसलमानों के साथ है ॥ ऐ लोगो ! जो ईमान लाये हो पुकारना स्वीकार करो वास्ते अल्लाह के और वास्ते रसूल के ॥ ऐ लोगो जो ईमान लाये हो मत चोरी करो अल्लाह की रसूल की और मत चोरी करो अमानत अपनी को ॥ और मकर करता यह अल्लाह और अल्लाह भला मकर करने वालों का है ॥ (मं० २ सि० ६ सू० ८ आ० १६ । २४ । २७ । ३०) ।

(समीचक) क्या अल्लाह मुसलमानों का पचपाती है ? जो ऐसा है तो अधर्म करता है । नहीं तो ईश्वर सब सृष्टि भर का है । क्या खुदा बिना पुकारे नहीं सुन सकता ? वधिर है ? और उसके साथ रसूल को शरीक करना बहुत बुरी बात नहीं है ? अल्लाह का कौनसा स्वजाना भग है जो चोरी करेगा ? क्या रसूल और अपने अमानत की चोरी छोड़ कर अन्य सबकी चोरी किया करे ? ऐसा उपदेश अविद्वान् और अधर्मियों का हो सकता है । भला जो मकर करता और जो मकर करनेवाले का संगी है वह खुदा कपटी बली और अधर्मी क्यों नहीं ? इसलिये यह कुरान खुदा का बनाया हुआ नहीं है किसी कपटी बली का बनाया होगा, नहीं तो ऐसी अन्यथा बातें लिखित क्यों होती ? ॥७८॥

७९—और लड़ो उनसे यहां तक कि न रहे फ़ितना अर्थात् सब काफ़िरो का और होवे दान तमाम वास्ते अल्लाह के ॥ और जानो तुम यह कि जो कुछ तुम लूटो किसी वस्तु से निश्चय वास्ते अल्लाह के है पाँचवाँ हिस्सा उसका और वास्ते रसूल के ॥ (मं० २ सि० ६ सू० ८ आ० ३६ । ४१) ।

(समीचक) ऐसे अन्याय से लड़ने लड़ाने वाला मुसलमानों के खुदा से भिन्न शान्ति-भङ्गकर्ता दुसरा कौन होगा ? अब देखिये मज़हब कि अल्लाह और रसूल के वास्ते सब जगत् को लूटना लूटवाना लूटेरों का काम नहीं है ? और लूट के माल में खुदा का हिस्सेदार बनना जानो डाकू बनना है । और ऐसे लूटेरों का पचपाती बनना खुदा अपनी खुदाई में बढ़ा लगाता है । बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसा पुस्तक, ऐसा खुदा और ऐसा पैगम्बर संसार में ऐसी उपाधि और शान्तिमङ्गल करके मनुष्यों को दुःख देने के लिये कहाँ से आया ? जो ऐसे ऐसे मत जगत् में प्रचलित न होते तो सब जगत् आनन्द में बना रहता ॥७९॥

८०—और यदि देखे जब काफ़िरो को फ़रिश्ते कब्ज करते हैं मारते हैं सुल उनके और पीठें उनकी और कहते हैं तुम क्यों अज़ाब जलने का ॥ हमने उनके पाप से उनको मारा और हमने फ़िराश्चोन की क्रौम को ढुवा दिया ॥ और तैयारी करो वास्ते उनके जो कुछ तुम कर सको ॥ (मं० २ सि० ६ सू० ८ आ० ५० । ५४ । ६०) ।

(समीचक) क्योंजी ! आजकल रूस ने रूम आदि और इङ्ग्लैण्ड ने मित्र की दुर्दशा का डाली; फ़रिश्ते कहाँ से गये ? और अपने सेवकों के शत्रुओं को खुदा पूर्व मारता डुवाता था । यह बात सच्ची हो तो आजकल भी ऐसा करे । जिससे ऐसा नहीं होता इस

लिये यह बात मानने योग्य नहीं। अब देखिये यह कैसी डूरी आवाज़ है कि जो कुछ तुम कर सको वह मिला मत वालों के लिये दुःखदायक कर्म करो। ऐसी आवाज़ विद्वान् और धार्मिक दयालु की नहीं हो सकती। फिर लिखते हैं कि खुदा दयालु और न्यायकारी है। ऐसी बातों से मुसलमानों के खुदा से न्याय और दया आदि सद्गुण हर बस्ते हैं ॥८०॥

८१—ऐ नबी ! किफ़ायत है तुम को अल्लाह और उनकी जिन्होंने मुसलमानों से तेरा पक्ष किया ॥ ऐ नबी रराबत अर्थात् चाह सम्बन्ध दे मुसलमानों को ऊपर लड़ाई के, जो हों तुम में से वीस आदमी सन्तोष करने वाले तो पराजय कर दो सौ को ॥ वस साओ उस वस्तु से कि लुटा है तुमने हलाल पवित्र और दरो अल्लाह से वह चमा करने वाला दयालु है ॥ (मं० २ सि० १० सु० ८ आ० ६४। ६५। ६६)।

(समीक्षक) मला यह कौनसी न्याय, विद्वत्ता और धर्म की बात है कि जो अपना पक्ष करे और चाहे अन्याय भी करे उसी का पक्ष और लाभ पहुँचावे ? और जो प्रजा में शान्तिभंग करके लड़ाई करे करावे और लुट मार के पदार्थों का हलाल बतलावे और फिर उसी का नाम चमावान् दयालु लिखे यह बात खुदा की तो क्या किसी मले आदमी की भी नहीं हो सकती। ऐसी ऐसी बातों से कुरान ईश्वरवाक्य कभी नहीं हो सकता ॥८१॥

८२—सदा रहेंगे बीच उसके, अल्लाह समीप है उसके प्रथम कड़ा ॥ ऐ लोगों जो ईमान लाये हा मत पकड़ो बापों अपने को और माइयों अपने को मित्र, जो दोस्त रखें कुछ को ऊपर ईमान के ॥ फिर उतारी अल्लाह ने तसल्ली अपनी ऊपर रखल अपने के और ऊपर मुसलमानों के और उतारे लश्कर नहीं देला तुमने उनको और अज्ञान किया उन लोगों को कि काफ़िर हुए और यही सज़ा है काफ़िरों को ॥ फिर फिर अल्लाह आवेगा पीछे उसके ऊपर जिस के चाहे ॥ और लड़ाई करो उन लोगों से जो ईमान नहीं लाते ॥ (मं० २ सि० १० सु० ६ आ० २२। २३। २६। २७। २८)।

(समीक्षक) मला जो बहिश्तवालों के समीप अल्लाह रहता है तो सर्वन्यायक क्योंकर हो सकता है ? जो सर्वन्यायक नहीं तो सृष्टिकर्ता और न्यायाधीश नहीं हो सकता। और अपने माँ, बाप, भाई और मित्र का छुड़वाना केवल अन्याय की बात है। हाँ जो वे बुरा उपदेश करें, न मानना, परन्तु उनकी सेवा सदा करनी चाहिये। जो पहिले खुदा मुसलमानों पर कड़ा सन्तोषी था और उनके सहाय के लिये लश्कर उतारता था सच हो तो अब ऐसा क्यों नहीं करता ? और जो प्रथम काफ़िरों को दण्ड देता और पुनः उसके ऊपर आता था तो अब कहाँ गया ? क्या बिना लड़ाई के ईमान खुदा नहीं बना सकता ? ऐसे खुदा को हमारी ओर से सदा तिलाजलि है। खुदा क्या है एक स्त्रियाड़ी है ? ॥८२॥

८३—और हम बात देखने वाले हैं वास्ते तुम्हारे यह कि पहुँचावे तुम को अल्लाह अज्ञान अपने पास से वा हमारे हाथों से ॥ (मं० २ सि० १० सु० ६ आ० ५२)।

(समीक्षक) क्या मुसलमान ही ईश्वर की प्रुखिस बन गये हैं कि अपने हाथ वा मुसलमानों के हाथ से अन्य किसी मतवालों को पकड़ा देता है ? क्या दूसरे कोहों मनुष्य ईश्वर को अप्रिय हैं ? मुसलमानों में पापी भी प्रिय हैं ? यदि ऐसा है तो अन्धेर नगरी मकरगण्ड राजा की सी व्यवस्था होसती है। आश्चर्य है कि जो बुद्धिमान् मुसलमान हैं वे भी इस निर्मूल अयुक्त मत को मानते हैं ॥८३॥

८४—प्रतिज्ञा की है अल्लाह ने ईमान वालों से और ईमानवालों से बहिश्तें चलाती हैं नीचे उनके से नहीं सदैव रहने वाली बीच उसके और कर पवित्र बीच बहिश्तों अदन के और प्रसन्नता अल्लाह की ओर बढ़ी है और यह कि वह है कुराद पाना बढ़ा ॥ वस ठट्ठा करते हैं उनसे ठट्ठा किया अल्लाह ने उनसे ॥ (मं० २ सि० १० सु० ६ आ० ७२। ७६)।

(समीचक) यह खुदा के नाम से स्वीं पुरुषों को अपने मतलब के लिये लोम देना है, क्योंकि जो ऐसा प्रलोभन न देते तो कोई मुहम्मद साहेब के जाल में न फँसता। ऐसे ही अन्य मतवाले भी किया करते हैं। मनुष्य लोग तो आपस में ठट्ठा किया ही करते हैं परन्तु खुदा को किसी से ठट्ठा करना उचित नहीं है। वह कुरान क्या है बढ़ा केले है ॥८४॥

८५—परन्तु रसूल और जो लोग कि साथ उनके ईमान लाये जिहाद किया उन्होंने साथ धन अपने के तथा जान अपनी के और इन्हीं लोगों के लिये पन्नाई है ॥ और मोहर रक्सी अल्लाह ने ऊपर दिलों उनके के वस वे नहीं जानते ॥ (मं० २ सि० १० सु० ६ आ० ८८। ९३)।

(समीचक) अब देखिये मतलबसिन्धु की बात कि वे ही मले हैं जो मुहम्मद साहेब के साथ ईमान लाये और जो नहीं लाये वे शूर हैं ! क्या यह बात पचपात और अविद्या से मरी हुई नहीं है ! जब खुदा ने मोहर ही लगादी तो उनका अपराध पाप करने में कोई भी नहीं, किन्तु खुदा ही का अपराध है, क्योंकि उन विचारों को पन्नाई से दिलों पर मोहर लगाकर रोक दिये। यह कितना बढ़ा अन्याय है !!! ॥८५॥

८६—ले माल उनके से सैरात कि पवित्र कर तु उनको अर्थात् बाहरी और शुद्ध कर तु उनको साथ उसके अर्थात् गुप्त में ॥ निश्चय अल्लाह ने मोल ली है मुसलमानों से जानें उनकी और माल उनके बदले कि वास्ते उनके बहिश्त है लड़ेंगे बीच मार्ग अल्लाह के वस मारेंगे और मर जावेंगे ॥ (मं० २ सि० ११ सु० ६ आ० १०३। १११)।

(समीचक) बाहजी बाह मुहम्मद साहेब ! आपने तो गोकुलिये गुसाइयों की बराबरी करली, क्योंकि उनका माल लेना और उनको पवित्र करना यही बात तो गुसाइयों की है। बाह खुदा जी ! आपने अच्छी सोदागरी लगाई कि मुसलमानों के हाथ से अन्य शरीरों के प्राण लेना ही काम सम्पन्न। और उन अनाथों को मरवाकर उन निर्दयी मनुष्यों को स्वर्ग देने से दया और न्याय से मुसलमानों का खुदा हाथ जो बैठा और अपनी खुदाई में बढ़ा लगा के बुद्धिमान धार्मिकों में प्रेषित हो गया ॥८६॥

८७—ये लोगों जो ईमान लाये हो लड़ो उन लोगों से कि पास तुम्हारे हैं काफ़िरों से और चाहिये कि पावें बीच तुम्हारे हृदयता ॥ क्या नहीं देखते यह कि वे बलाओं में डाले जाते हैं हर वर्ष के ६८ मर बा दो बार फिर वे नहीं तोबाः करते और न वे शिश्ता पकड़ते हैं ॥ (मं० २ सि० ११ सु० ६ आ० १२३। १२६)।

(समीचक) देखिये ये भी एक विश्वासघात की बातें ! खुदा मुसलमानों को सिखलाता है कि चाहे पड़ोसी हों या किसी के नौकर हों जब अवसर पावें तभी लड़ाई वा घात करें। ऐसी बातें मुसलमानों से बहुत बन गई हैं इसी कुरान केलेल से। अब तो मुसलमान समझ के इन कुरानोक्त गुसाइयों को जोड़ दें तो बहुत अच्छा है ॥८७॥

८८—निश्चय परब्रह्मदिगार तुम्हारा अल्लाह है जिसने पैदा किया आसमानों और पृथिवी को बीच बः दिन के फिर करार पकड़ा ऊपर अर्श के तदवीर करता है काम की ॥ (मं० ३ सि० ११ सू० १० आ० ३) ।

(समीचक) आसमान आकाश और बिना बना अनादि है । उसका बनाना लिखने से निश्चय हुआ कि वह कुरानकर्ता पदार्पविद्या को नहीं जानता या ? क्या परमेश्वर के सामने बः दिन तक बनाना पड़ता है ? तो जो 'हो मेरे हुक्म से और होगया' जब कुरान में ऐसा लिखा है फिर बः दिन कमी नहीं लग सकते । इससे बः दिन लगना झूठ है । जो वह व्यापक होता तो ऊपर आकाश के क्यों ठहरता ? और जब काम की तदवीर करता है तो टीक तुम्हारा खुदा मनुष्य के समान है । क्योंकि जो सर्वज्ञ है वह बैठा बैठा क्या तदवीर करेगा ? इसमें विदित होता है कि ईश्वर को न जानने वाले जङ्गली लोगों ने यह पुस्तक बनाया होगा ॥८८॥

८९—शिचा और दया वास्ते मुसलमानों के ॥ (मं० ३ सि० ११ सू० १० आ० ५७) ।
(समीचक) क्या यह खुदा मुसलमानों ही का है दूसरों का नहीं ? और पचपाती है जो मुसलमानों ही पर दया करे अन्य मनुष्यों पर नहीं । यदि मुसलमान ईमानदारों को कहते हैं तो उनके लिये शिचा की आवश्यकता ही नहीं । और मुसलमानों से मित्रों को उपदेश नहीं करता तो खुदा की निचा ही व्यर्थ है ॥८९॥

९०—परीचा लेवे तुमको कौन तुम में से अच्छा है कर्मों में जो कहे तू अवश्य उठाने जाओगे तुम पीछे श्रुत्य के ॥ (मं० ३ सि० ११ सू० ११ आ० ७) ।

(समीचक) जब कर्मों की परीचा करता है तो सर्वज्ञ ही नहीं । और जो श्रुत्य पीछे उठाता है तो दोषासुपूर्व रखता है । और अपने नियम जो कि मरे हुए न जीवें उसको तोड़ता है । यह खुदा को बड़ा लगाना है ॥९०॥

९१—और कहा गया ऐ पृथिवी अपना पानी निगलजा और ऐ आसमान बस कर और पानी सुख गया ॥ और ऐ कौम यह है निशानी ऊंटनी अल्लाह की वास्ते तुम्हारे बस चौद दो उसको बीच पृथिवी अल्लाह के स्वाती फिर ॥ (मं० ३ सि० ११ सू० ११ आ० ४४ । ६४) ।

(समीचक) क्या लड़कपन की बात है ! पृथिवी और आकाश कमी बात सुन सकते हैं ? बाहजी बाह ! खुदा के ऊंटनी भी है तो ऊंट भी होगा ? तो हाथी, घोड़े गधे आदि भी होंगे ? और खुदा का ऊंटनी से स्नेह स्निहाना क्या अच्छी बात है ? ऊंटनी पर चढ़ता भी है ? जो ऐसी बातें हैं तो नवाबी की सी घसड़ पसड़ खुदा के घर में भी हुई ॥९१॥

९२—और सदैव रहनेवाले बीच उसके जब तक कि रहें आसमान और पृथिवी ॥ और जो लोग सुमागी हुए बस बहिश्त के सदा रहनेवाले हैं जबतक रहें आसमान और पृथिवी ॥ (मं० ३ सि० १२ सू० ११ आ० १०८ । १०९) ।

(समीचक) जब दोऊस और बहिश्त में कयामत के पश्चात् सब लोग जायेंगे फिर आसमान और पृथिवी किसलिये रहेगी ? और जब दोऊस और बहिश्त के रहने की आसमान पृथिवी के रहने तक अबधि हुई तो सदा रहेंगे बहिश्त वा दोऊस में, यह बात झूठी हुई । ऐसा कयन अविद्वानों का होता है ईश्वर वा विद्वानों का नहीं ॥९२॥

९३—जब पुसुफ ने अपने बाप से कहा कि ऐ बाप मेरे, मैंने एक स्वप्न में देखा ॥

(मं० २ सि० १२। १२। सू० १२ आ० ४ से १०१ तक)।

(समीक्षक) इस प्रकरण में पिता पुत्र का संबादरूप किस्सा कहानी मरी है, इसलिये कुरान ईश्वर का बनाया नहीं किसी मनुष्य ने मनुष्यों का इतिहास लिख दिया है ॥६३॥

६४—अल्लाह वह है कि जिसने सृष्टि किया आसमान को बिना स्वप्ने के देखते हो तुम उसको फिर ठहरा ऊपर अर्श के आग्रा कर्तनेवाला किया सूरज और चांद को ॥ और वही है जिसने बिछाया पृथिवी को ॥ उतारा आसमान से पानी वस वहे नाले साथ अन्दाज अपने के ॥ अल्लाह खोजता है मोजन को वास्ते जिसके चाहे और तज्ज करता है ॥ (मं० ३ सि० १३ सू० १३ आ० २। ३। १७। २६)।

(समीक्षक) मुसलमानों का खुदा पदार्थविद्या कुछ भी नहीं जानता था जो जानता तो मुसल न होने से आसमान को स्वप्ने लगाने की कथा कहानी कुछ भी न लिखता। यदि खुदा अर्शरूप एक स्थान में रहता है तो वह सर्वशक्तिमान् और सर्वव्यापक नहीं हो सकता। और जो खुदा मेघविद्या जानता तो आकाश से पानी उतारा लिखा पुनः यह क्यों न लिखा कि पृथिवी से पानी ऊपर चढ़ाया? इससे निश्चय हुआ कि कुरान का बनानेवाला मेघ की विद्या को भी नहीं जानता था। और जो बिना अच्छे बुरे कामों के मुसल देता है तो पक्षपाती अन्यायकारी निरचरमई है ॥६४॥

६५—कह निश्चय अल्लाह गुमराह करता है जिसको चाहता है और मार्ग दिखलाता है तर्फ अपनी उस मनुष्य को रख करता है ॥ (मं० ३ सि० १३ सू० १३ आ० २७)।

(समीक्षक) जब अल्लाह गुमराह करता है तो खुदा और शैतान में क्या मेद हुआ? जब कि शैतान दूसरों को गुमराह अर्थात् वहकाने से बुरा कहाता है तो खुदा भी वैसा ही काम करने से बुरा शैतान क्यों नहीं? और वहकाने के पाप से दोषी क्यों नहीं होना चाहिये? ॥६५॥

६६—इसी प्रकार उतारा हमने इस कुरान को अर्वा जो पक्ष करेगा तू उनकी इच्छा का पीछे इसके कि आई तेरे पास विद्या से ॥ वस सिवाय इसके नहीं कि ऊपर तेरे पैगाम पहुँचाना है और ऊपर हमारे है हिसाब लेना ॥ (मं० ३ सि० १३ सू० १३ आ० ३७। ४०)।

(समीक्षक) कुरान किधर की ओर से उतारा? क्या खुदा ऊपर रहता है? जो यह बात सब है तो वह एकदेशी होने से ईश्वर ही नहीं हो सकता। क्योंकि ईश्वर सब ठिकाने एकरस व्यापक है। पैगाम पहुँचाना हल्कारे का काम है। और हल्कारे की आवश्यकता उसी को होती है जो मनुष्यवत् एकदेशी हो। और हिमाव लेना देना भी मनुष्य का काम है ईश्वर का नहीं, क्योंकि वह सर्वज्ञ है। यह निश्चय होता है कि किसी अल्पज्ञ मनुष्य का बनाया कुरान है ॥६६॥

६७—और किया सूर्य चन्द्र को सदैव फिरनेवाले ॥ निश्चय आदमी अवश्य अन्याय और पाप करने वाला है ॥ (मं० ३ सि० १३ सू० १४ आ० ३३। ३४)।

(समीक्षक) क्या चन्द्र सूर्य सदा फिरते और पृथिवी नहीं फिरती? जो पृथिवी नहीं फिरती तो कई वर्षों का दिन रात होने। और जो मनुष्य निश्चय अन्याय और पाप करनेवाला है तो कुरान से शिक्षा करना व्यर्थ है, क्योंकि जिनका स्वभाव पाप ही करने का है तो उनमें पुण्यत्मा कभी न होगा, और संसार में पुण्यत्मा और पापात्मा सदा दीखते हैं,

इसलिये ऐसी बात ईश्वरकृत पुस्तक की नहीं हो सकती ॥६७॥

६८—बस ठीक करूँ मैं उसको और फूँक दूँ बीच उसके रूढ़ अपनी से पस गिर पड़ो वास्ते उसके सिजदा करते हुए ॥ कहा ऐ रब मेरे इस कारण कि गुमराह किया तू ने मुझको अवश्य जीनत देगा मैं वास्ते उनके बीच पृथिवी के और गुमराह करूँगा उन सब को ॥ (मं० ३ सि० १४ सु० १५ आ० २६। २६)।

(समीचक) जो खुदा ने अपनी रूढ़ आदम साहब में डाली तो वह भी खुदा हुआ और जो वह खुदा न था तो सिजदा अर्थात् नमस्कारादि मक्कि करने में अपना शरीर क्यों किया? जब रौतान को गुमराह करनेवाला खुदा ही है तो वह रौतान का भी रौतान क्या भाई गुरु क्यों नहीं? क्योंकि तुम लोग वह करनेवाले को रौतान मानते हो, तो खुदा ने भी रौतान को वह कहा और प्रत्यक्ष रौतान ने कहा कि मैं वह करनेवाला फिर भी उसको दण्ड देकर कैद क्यों न किया? और मार क्यों न डाला? ॥६८॥

६९—और निश्चय मेजे हमने बीच हर उम्मत के "पैगम्बर ॥ जब चाहते हैं हम उसको यह कहते हैं हम उसको, हो, बस हो जाती है ॥ (मं० ३ सि० १४ सु० १६ आ० २६। ४०)।

(समीचक) जो सब क्रीमों पर पैगम्बर मेजे हैं तो सब लोग जो कि पैगम्बर की राय पर चलते हैं वे काफ़िर क्यों? क्या दूसरे पैगम्बर का मान्य नहीं सिवाय तुम्हारे पैगम्बर के? यह सर्वथा पक्षपात की बात है जो सब देश में पैगम्बर मेजे तो आर्यावर्त में कौनसा मेजा? इसलिये यह बात मानने योग्य नहीं। जब खुदा चाहता है और कहता है कि पृथिवी हो जा, वह जड़ कमी नहीं सुन सकती, खुदा का हुक्म क्योंकि बन सकेगा? और सिवाय खुदा के दूसरी चीज नहीं मानते तो सुना किस्ने? और हो कौनसा गया? यह सब अविद्या की बातें हैं, ऐसी बातों को अनजान लोग मानते हैं ॥६९॥

१००—और नियत करते हैं वास्ते अल्लाह के बेटियों वनिक्ता है उसको और वास्ते उनके हैं जो कुछ चाहें ॥ क्रमम अल्लाह की अवश्य मेजे हम ने पैगम्बर ॥ (मं० ३ सि० १४ सु० १६ आ० ५३। ६२)।

(समीचक) अल्लाह बेटियों से क्या करेगा? बेटियाँ तो किसी मनुष्य को चाहियें। क्यों बेटे नियत नहीं किये जाते और बेटियाँ नियत की जाती हैं? इसका क्या कारण है? बताइये? क्रमम खाना भूखों का काम है खुदा की बात नहीं। क्योंकि बहुधा संसार में ऐसा देखने में आता है कि जो झूठा होता है वही क्रमम खाता है। सच्चा "सौगन्ध क्यों खावे" ॥१००॥

१०१—ये लोग वे हैं कि मोहर रखी अल्लाह ने ऊपर दिलों उनके और कानों उन के और आँखों उनकी के और ये लोग वे हैं बेखबर ॥ और पूरा दिया जावेगा हर जीव को जो कुछ किया है और वे अन्याय न किये जावेंगे ॥ (मं० ३ सि० १४ सु० १६ आ० १०८। १११)।

(समीचक) जब खुदा ही ने मोहर लगा दी तो वे बिचारे बिना अपराध मार गये, क्योंकि उनको पराधीन कर दिया। यह कितना बड़ा अपराध है? और फिर कहते हैं कि जिसने जितना किया है उतना ही उसको दिया जायगा न्यूनाधिक नहीं। मला उन्होंने

स्वतन्त्रता से पाप किये ही नहीं, किन्तु खुदा के कराने से किये। धनः उनका अपराध ही न हुआ उनके फल न मिलना चाहिये। इसका फल खुदा को मिलना उचित है। और जो पूरा दिया जाता है तो चमत् किस बात की की जाती है। और जो चमत् की जाती है तो न्याय उड़ जाता है। ऐसा गढ़कड़ाध्याय ईश्वर का कमी नहीं हो सकता किन्तु निर्वुद्धि होकर का होता है ॥१०१॥

१०२—और किस हमने दोषस्त्र को वास्ते काफ़िरों के घेरने वाला स्थान* ॥ और हर आदमी को लगा दिया हम ने उसको अमलनामा उसका बीच गर्दन उसकी के और निकालेंगे हम वास्ते उसके दिन क़यामत के एक किताब कि देखेंगा उसके खुला हुआ ॥ और बहुत मारे हमने क़ुरानों से पीछे रह के ॥ (मं० ४ सि० १५ सू० १७ आ० ८। १३। १७)।

(समीक्षक) यदि काफ़िर वे ही है कि जो क़ुरान, पैगम्बर और क़ुरान के कहे खुदा, सानवें आसमान और नमाज़ आदि को न मानें और उन्हीं के लिये दोषस्त्र होने तो यह बात केवल पक्षपात की ठहरे। क्योंकि क़ुरान ही के मानने वाले सब अच्छे और अन्य के मानने वाले सब बुरे कमी हो सकते हैं ! यह नदी लड़कपन की बात है कि प्रत्येक की गर्दन में कर्मपुस्तक है। हम तो किसी एक की भी गर्दन में नहीं देखते। यदि इसका प्रयोजन कर्मों का फल देना है तो फिर मनुष्यों के दिलों नेत्रों आदि पर मोहर रखना और पापों का चमत् करना क्या सेल मचाया है ? क़यामत की रात को किताब निकालेगा खुदा, तो आजकल वह किताब कहाँ है ? क्या साहूकार की वही समान लिखता रहता है ? यहाँ यह विचारना चाहिये कि जो पूर्व जन्म नहीं तो जीवों के कर्म ही नहीं हो सकते। फिर कर्म की रैखा क्या लिखी ? और जो बिना कर्म के लिखी तो उन पर अन्याय किया, क्योंकि बिना अच्छे बुरे कर्मों के उनको दुःख सुख क्यों दिया ? जो कही कि खुदा की मरजी, तो भी उसने अन्याय किया। अन्याय उसको कहते हैं कि बिना बुरे मले कर्म किये दुःखसुखरूप फल न्यूनाधिक देना। और उस समय खुदा ही किताब बाँचेगा वा कोई सरिरतेदार सुनावेगा ? जो खुदा ही ने दोषस्त्रल सम्बन्धी जीवों को बिना अपराध मारा तो वह अन्यायकारी हो गया। जो अन्यायकारी होता है वह खुदा ही नहीं हो सकता ॥१०२॥

१०३—और दिया हमने समूह को ऊँटनी प्रमाण ॥ और वहका जिसको वहका सके ॥ जिस दिन बुलावेंगे हम सब लोगों को साथ पेशवाओ उनके बस जो कोई दिया गया अमलनामा उसका बीच दाहने हाथ उसके के ॥ (मं० ४ सि० १५ सू० १७ आ० ५६। ६४। ७१)।

(समीक्षक) बाहजी ! जितनी खुदा की साश्चर्य निरानी हैं उनमें से एक ऊँटनी भी खुदा के होने में प्रमाण अथवा परीक्षासाधक है। यदि खुदा ने शैतान को बहकाने का हुक्म दिया तो खुदा ही शैतान का सरदार और सब पाप कराने वाला ठहरे, ऐसे को खुदा कदना केवल कम समय की बात है। जब क़यामत को अर्थात् प्रलय ही में न्याय करने कगने के लिये पैगम्बर और उनके उपदेश मानने वालों को खुदा बुलावेगा तो जबतक प्रलय न होगा तबतक सब दोगासुपुर्द रहेंगे ? और दोगासुपुर्द मनेको दुःखदायक है जबतक न्याय न किया जाय। इसलिये शीघ्र न्याय करना न्यायाधीश का उत्तम काम है। यह तो पौपाबाई का न्याय ठहरे। जैसे कोई न्यायाधीश कहे कि जबतक पचास

वर्ष तक के चोर और साहूकार इकट्ठे न हों तबतक उनको दण्ड वा प्रतिष्ठा न करनी चाहिये; वैसे ही यह हुआ कि एक तो पचास वर्ष तक दोरासुपुर्द रहा और एक आज ही पकड़ा गया। ऐसा न्याय का काम नहीं हो सकता। न्याय तो वेद और मनुस्मृति देखो जिसमें ऋणमात्र भी विलम्ब नहीं होता और अपने अपने कर्मानुसार दण्ड वा प्रतिष्ठा सदा पाते रहते हैं। दूसरा पैगम्बरों को गवाही के तुल्य रखने से ईश्वर की सर्वज्ञता की हानि है। मन्त्रा ऐसा पुस्तक ईश्वरकृत और ऐसे पुस्तक का उपदेश करनेवाला ईश्वर कभी हो सकता है? कभी नहीं ॥१०३॥

१०४—ये लोग मानते उनके हैं बाप हमेशा रहने के, चलती हैं नीचे उनके से नहरें गहिना पहिगये जावेंगे बीच उसके कङ्कन सोने के से और पोशाक पहिनेंगे वस्त्र हरित लाही को से और ताफते की से तकिये किये हुए बीच उसके ऊपर तश्तों के अच्छा है पुण्य और अच्छी है बहिशत लाभ उठाने की ॥ (मं० ४ सि० १५ सू० १८ आ० २१)।

(समीचक) बाहजी बाह! क्या कुरान का तर्का है जिसमें बाप, गहनें, कपड़े, गद्दी, तकिये आनन्द के लिये हैं। यला कोई बुद्धिमान् यहां विचार करे तो यहां से कहा मुसलमानों की बहिशत में अधिक कुछ भी नहीं है सिवाय अन्याय के। वह यह है कि कर्म उनके अनन्तवाले और फल उनके अनन्त और जो भीष्टा नित्य खाये तो थोड़े दिन में बिष के समान प्रतीत होता है। जब मदा वे सुख भोगेंगे तो उनको सुख ही दुःखरूप हो जायगा। इसलिये महाकल्पपर्यन्त मुक्तिमुख भोग के पुनर्जन्म पाना ही सत्य सिद्धान्त है ॥१०४॥

१०५—और यह बस्तिर्पा है कि माग हमने उनको जब अन्याय किया उन्होंने और हमने उनके मारने की प्रतिज्ञा स्थापन की ॥ (मं० ४ सि० १५ सू० १८ आ० ५६)।

(समीचक) भला सब कस्ती मर पापी भी हो सकती है। और पीछे से प्रतिज्ञा करने से ईश्वर सर्वज्ञ नहीं रहा। क्योंकि जब उनका अन्याय देखा तो प्रतिज्ञा की, पहिले नहीं जानता था। इससे दयाहीन भी ठहरा ॥१०५॥

१०६—और वह जो लड़का बस ये मां बाप उसके ईमान वाले पस ठरे हम यह कि एकड़े उनको सरकारी में और कुफ्र में ॥ यहां तक कि पहुँचा जगह डूबने सुर्य की पाया उसको डूबता था बीच चरमे कीचड़ के ॥ कहा उनने ऐ छलकरनेन! निश्चय याखूज माखूज फसाद करने वाले हैं बीच पृथिवी के ॥ (मं० ४ सि० १६ सू० १८ आ० ८०। ८८। ६४)।

(समीचक) भला यह ख़ुदा की कितनी बेसमझ है! शक्का से डरा कि लड़कों के मां बाप कहीं मेरे मार्ग से बहका कर उलटें न कर दिये जावें। यह कभी ईश्वर की बात नहीं हो सकती। अब आगे की अविद्या की बात देखिये कि इस किताब का बनाने वाला सुर्य को एक भील में रात्रि को डूबा जानता है, फिर प्रातःकाल निकलता है। भला सुर्य तो पृथिवी से बहुत बड़ा है वह नदी वा भील वा समुद्र में कैसे डूब सकेगा? इससे यह विदित हुआ कि कुरान के बनाने वाले को भूगोल खगोल की विद्या नहीं थी। जो होती तो ऐसी विद्याविरुद्ध बात क्यों लिख देता? और इस पुस्तक के मानने वालों को भी विद्या नहीं है। जो होती तो ऐसी मिथ्या बातों से बुरा पुस्तक को क्यों मानते! अब देखिये ख़ुदा का अन्याय आप ही पृथिवी को बनाने वाला राजा न्यायाधीश है और याखूज माखूज को

पाप्यवी में फसाद भी करने देता है। यह ईश्वरता की बात से विरुद्ध है। इससे ऐसी पुस्तक को जङ्गली लोग माना करते हैं विद्वान् नहीं ॥१०६॥

१०७—और याद करो बीच कितान के मर्यम को जब जा पड़ी लोगों अपने से मकान पूर्वी में ॥ बस पड़ा उनसे इधर पर्दा बस मेजा हमने रूह अपनी को अर्थात् फ़रिश्ता पस सूरत पकड़ी वास्ते उसके आदमी पुष्ट की ॥ कहने लगी निश्चय मैं शरण पकड़ती हूँ रहमान की तुम से जो है तू परहेजगार ॥ कहने लगा सिवाय इसके नहीं कि मैं मेजा हुआ हूँ मालिक तेरे के से तो कि दे जाऊँ मैं तुमको लडका पवित्र ॥ कहा कैसे होगा वास्ते मेरे लडका नहीं हाथ लगाया मुझको आदमी ने नहीं मैं बुरा काम करने वाली ॥ बस गर्मित हो गई साथ उसके और जा पड़ी साथ उसके मकान दर अर्थात् जङ्गल में ॥ (मं० ४ सि० १६ सू० १६ आ० १६। १७। १८। १९। २०। २२)।

(समीक्षक) अब बुद्धिमान् विचार लें कि फ़रिश्ते सब खुदा की रूह हैं तो खुदा से अलग पदार्थ नहीं हो सकते। इसका यह अन्याय कि वह मर्यम कुमारी के लडका होना; किसी का संग करना नहीं चाहती थी परन्तु खुदा के हुक्म से फ़रिश्ते ने उसको गर्भवती किया। यह न्याय से विरुद्ध बात है। यहां अन्य भी असम्भ्यता की बातें बहुत लिखी हैं उनको लिखना उचित नहीं समझा ॥१०७॥

१०८—क्या नहीं देखा तुने यह कि मेजा हमने रौतानों को ऊपर काफ़िरों के बहकते हैं उनको बहकाना कर ॥ (मं० ४ सि० १६ सू० १६ आ० ८३)।

(समीक्षक) जब खुदा ही रौतानों को बहकाने के लिये मेजता है तो बहकने वालों का कुछ दोष नहीं हो सकता और न उनको दण्ड हो सकता और न रौतानों को, क्योंकि यह खुदा के हुक्म से सब होता है। इसका फल खुदा को होना चाहिये। जो सच्चा न्यायकारी है तो उसका फल दोषस आप ही योगे। और जो न्याय को जोड़ के अन्याय को करे तो अन्यायकारी हुआ। अन्यायकारी ही पापी कहाता है ॥१०८॥

१०९—और निश्चय चमा करनेवाला हूँ वास्ते उस मनुष्य के तोबा: की और ईमान लाया कर्म किये अच्छे फिर मार्ग पाया ॥ (मं० ४ सि० १६ सू० २० आ० ८२)।

(समीक्षक) जो तोबा: से पाप चमा करने की बात कुरान में है यह सब को पापी करने वाली है। क्योंकि पापियों को इससे पाप करने का साहस बहुत बढ़ जाता है। इससे यह पुस्तक और इसका बनाने वाला पापियों को पाप करने में हौसला बढ़ाने वाले हैं। इससे यह पुस्तक परमेश्वरकृत और इसमें कहा हुआ परमेश्वर भी नहीं हो सकता ॥१०९॥

११०—और किये हमने बीच पृथिवी के पहाड़ ऐसा न हो कि हिल जावे [साथ उनके] ॥ (मं० ४ सि० १७ सू० २१ आ० ३१)।

(समीक्षक) यदि कुरान का बनाने वाला पृथिवी का घूमना आदि जानता तो यह बात कभी नहीं कहता कि पहाड़ों के धरने से पृथिवी नहीं हिलती। शंका हुई कि जो पहाड़ नहीं धरता तो हिल जाती। इतने कहने पर भी यूकम्प में क्यों डिग जाती है! ॥११०॥

१११—और शिद्दा ही हमने उस औरत को और रच्चा की उसने अपने गुल्ल अङ्गुली की बस फूँक दिया हमने बीच उसके रूह अपनी को ॥ (मं० ४ सि० १७ सू० २१ आ० ६१)।

(समीक्षक) ऐसी अस्सीवक्त बातें खुदा की पुस्तक में ! खुदा की क्या और सम्य मनुष्य की भी नहीं होती। जब कि मनुष्यों में ऐसी बातों का लिखना अच्छा नहीं तो परमेश्वर के सामने क्योंकि अच्छा हो सकता है ! ऐसी बातों से कुरान इतित होता है। यदि अच्छी बात होती तो अतिप्रशंसा होती जैसी वेदों की ॥१११॥

११२—क्या नहीं देखा तुने कि अल्लाह को सिज्दा करते हैं जो कोई बीच आसमानों और पृथिवी के हैं सूर्य और चन्द्र तारे और पहाड़ वृक्ष और जानवर ॥ पहिनाये जायेंगे बीच उसके कंगन सोने से और मोती और पहिनावा उनका बीच उसके रेशमी हैं ॥ और एनिच रत्न पर मेरे को कस्ते निर्दे फिरने कालों के और सदे रहने वालों के ॥ फिर चाहिये कि दूर करें मेल अपने और पूरी करें मेरे अपनी और चारों ओर फिरें पर कदीम के ॥ तो कि नाम अल्लाह का याद करें ॥ (मं० ४ सि० १७ सू० २२ आ० १८। २३। २४। २५। २६)।

(समीक्षक) मन्ना जो जड़ वस्तु हैं परमेश्वर को जान ही नहीं सकते फिर वे उसकी मक्ति क्योंकि पर कर सकते हैं ? इससे यह पुस्तक ईश्वरकृत तो कभी नहीं हो सकता। किन्तु किसी आन्त का बनाया हुआ दीखता है। वाह ! कदा अच्छा स्वर्ग है जहाँ सीने मोती के गहने और रेशमी कपड़े पहिरने को मिलें। यह वहिश्त यहाँ के राजाओं के घर में अधिक नहीं दीख पड़ता। और जब परमेश्वर का घर है तो वह उसी घर में रहता भी होगा। फिर कुपरस्ती क्यों न हुई ? और इसरे कुपरस्तों का स्पण्डन क्यों करते हैं ? जब खुदा मोट लेता, अपने घर की परिक्रमा करने की आह्वा देता है और पशुओं को मरवा के खिलाता है तो यह खुदा मन्दिर वाले और मैरब, दुर्गा के सदृश हुआ और महाकुपरस्ती का चलाने वाला हुआ, क्योंकि मुसियों से मस्जिद बड़ा नुन है इससे खुदा और मुसलमान बड़े कुपरस्त और पुराणी तथा जैनी बोटे कुपरस्त हैं ॥११२॥

११३—फिर निश्चय तुम दिन कयामत के उठाये जाओगे ॥ (मं० ४ सि० १८ सू० २३ आ० १६)।

(समीक्षक) कयामत तक मुर्दे कबर में रहेंगे वा किसी अन्य जगह ? जो उन्ही में रहेंगे तो सदे हुये दुर्गन्धरूप शरीर में रह कर पुण्यात्मा भी दुःख भोग करेंगे ? यह न्याय अन्याय है और दुर्गन्ध अधिक होकर रोगोत्पत्ति करने से खुदा और मुसलमान पापमार्गी होंगे ॥११३॥

११४—उस दिन कि गवाही देंगे ऊपर उनके ज़बान उनको और हाथ उनके और पांव उनके साथ उस वस्तु के कि ये करते ॥ अल्लाह नूर है आसमानों का और पृथिवी का, मिसाल नूर उसके की मानिन्द ताक की है बीच उसके दीप ही, वह दीप बीच कंदील शीशा के है वह कंदील शीशा का मानो कि ताग है चमकता, रोशन किया जाता है वह दीपक वृक्ष सुवारिक जेतून के में, कि न पूर्व की ओर है और न पश्चिम की ओर समीप है तेल उसका रोशन हो जावे जो न लगे उसका अग, रोशनी टापर रोशनी के, मार्ग दिखाता है अल्लाह तरफ नूर अपने की, ज़िम को चाहता है ॥ (मं० ४ सि० १८ सू० २४ आ० २४। २५)।

(समीक्षक) नूर का आदि जड़ होने में गवाही कभी नहीं दे सकते यह बात सृष्टि-

कम से विरुद्ध होने से मिथ्या है। क्या खुदा आग बिजली है? जैसा कि दृष्टान्त देते हैं ऐसा दृष्टान्त ईश्वर में नहीं घट सकता। हाँ किसी साकार वस्तु में घट सकता है ॥११४॥

११५—और अल्लाह ने उत्पन्न किया इर जानवर को पानी से पस कोई उनमें से वह है कि जो चलता है ऊपर पेट अपने के ॥ और जो कोई आन्धा पालन करे अल्लाह की रसूल उसके की ॥ कह आन्धा पालन कर खुदा की रसूल उसके की ॥ और आन्धा पालन करो रसूल को ताकि दिया किये जाओ ॥ (मं० ४ सि० १= सू० २४ आ० ५५।५२।५४।५७)।

(समीचक) यह कौनसी फ़िलासफ़ी है कि जिन जानवरों के शरीर में सब तत्त्व दीखते हैं और कहना कि केवल पानी से उत्पन्न किया? यह केवल अविद्या की बात है जब अल्लाह के साथ पैगम्बर की आन्धा पालन करना होता है तो खुदा का शरीर होगया वा नहीं? यदि ऐसा है तो क्यों खुदा को ज़ाहरीक क़ुरान में लिखा और कहते हो ॥११५॥

११६—और जिस दिन कि फट जावेगा आसमान साथ बदली के और उतारे जावेगे फुरिश्ते ॥ वस मत कहा मान काफ़िरो का और भगड़ा कर उससे साथ भगड़ा वड़ा ॥ और बदल डालता है अल्लाह बुराहियों उनकी को मलाहियों से ॥ और जो कोई तोबा: करे और कर्म करे अच्छे वस निश्चय आता है तर्फ अल्लाह की ॥ (मं० ४ सि० १६ सू० २५ आ० २५।५२।७०।७१)।

(समीचक) यह बात कभी सच नहीं हो सकती है कि आकाश बहलों के साथ फट जावे। यदि आकाश कोई सृतिमान पदार्थ हो तो फट सकता है। यह मुसलमानों का क़ुरान शांतिभङ्ग कर गहर भगड़ा मचाने वाला है इसलिये धार्मिक विद्वान् लोग इसको नहीं मानते। यह भी अच्छा न्याय है कि जो पाप और पुण्य का बदला बदला होजाय! क्या यह तिल या उड़द की सी बात है जो पलटा हो जावे? जो तोबा: करने से पाप छूटे और ईश्वर मिले तो कोई भी पाप करने से न डरे। इसलिये ये सब बात क़िया से विरुद्ध हैं ॥११६॥

११७—वही की हमने तर्फ भूसा की यह कि ले कल रात को कन्दों मेरे को निश्चय तुम पीढ़ा किये जाओगे ॥ वस मेजे लोग फ़िरोन ने बीच नगरों के जमा करनेवाले ॥ और वह पुरुष कि जिसने पैदा किया मुभको है वस वही मार्ग दिखलाता है ॥ और वह जो सिलाता है मुभको पिलाता है मुभको ॥ और वह पुरुष कि आशा रखता हूँ मैं यह कि चमा करे वास्ते मेरे अपराध मेरा दिन क्यामत के ॥ (मं० ५ सि० १६ सू० २६ आ० ५२।५३।७०।७६।८२)।

(समीचक) जब खुदा ने भूसा की और वही मेजी; पुनः दाउद, ईसा और मुहम्मद साहेब की ओर कितानें क्यों मेजी? क्योंकि परमेश्वर की बात सदा एकसी और बेमूल होती है। और उसके पीछे क़ुरान तक पुस्तकों का मेजना पहिली पुस्तक को अपूर्ण भूलयुक्त माना जायगा। यदि ये तीन पुस्तक सच्चे हैं तो वह क़ुरान फूटा होगा। चारों का जो कि परस्पर प्रायः विरोध रखते हैं उनका सर्वथा सत्य होना नहीं हो सकता। यदि खुदा ने रूह अर्थात् जीव पैदा किये हैं तो वे मर भी जायेंगे अर्थात् उनका कभी नाश कभी अभाव भी होगा? जो परमेश्वर ही मनुष्यादि प्राणियों को सिलाता पिलाता है तो किसी को रोग होना न चाहिये और सच्ची तुल्य भोजन देना चाहिये, पचपात से एक को उत्तम और दूसरे को

निष्ठुर जैसा राजा और कंगले को श्रेष्ठ निष्ठुर भोजन मिलता है न होना चाहिये। जब परमेश्वर ही खिलाते पिलाते और पण्य कराने वाला है तो रोग ही न होना चाहिये। परन्तु मुसलमान आदि को भी रोग होते हैं। यदि खुदा ही रोग छुड़ाकर आराम करने वाला है तो मुसलमानों के शरीर में रोग न रहना चाहिये। यदि रहता है तो खुदा पूरा बेच नहीं है। यदि पूरा बेच है तो मुसलमानों के शरीर में रोग क्यों रहते हैं? यदि कही मारता और जिलाता है तो उसी खुदा को पाप पुण्य लगता होगा। यदि जन्म जन्मान्तर के कर्मानुसार व्यवस्था करता है तो उसका कुछ भी अपराध नहीं। यदि वह पाप क्षमा और न्याय कयामत की रात में करता है तो खुदा पाप बढ़ाने वाला होकर पापशुक्ल होगा। यदि क्षमा नहीं करता तो यह कुरान की बात झूठी होने से बच नहीं सकती है ॥११७॥

११८—नहीं तु आदमी मानिन्द हमारी बस ले आ कुछ निशानी जो है तु सच्ची से ॥ कहा यह ऊंटनी है वास्ते उसके पानी पीना है एक बार ॥ (मं० ५ सि० १६ सू० २६ आ० १५४। १५५।)

(समीचक) मला इस बात को कोई मान सकता है कि पत्यर से ऊंटनी निकले। वे लोग जङ्गली थे कि जिन्होंने इस बात को मान लिया। और ऊंटनी की निशानी देना केवल जङ्गली व्यवहार है ईश्वरकृत नहीं। यदि यह किताब ईश्वरकृत होती तो ऐसी व्यर्थ बातें इसमें न होती ॥११८॥

११९—ऐ मूसा बात यह है कि निश्चय मैं अल्लाह हूँ यालिब ॥ और डाल दे असा अपना बस जब कि देखा उसको हिलता या मानों कि वह सांप है ॥ ऐ मूसा मत डर निश्चय नहीं डरते समीप मेरे पैगम्बर ॥ अल्लाह नहीं कोई माबूद परन्तु वह मालिक अर्श बड़े का ॥ यह कि मत सरकशी करो ऊपर मेरे और चले आओ मेरे पास मुसलमान होकर ॥ (मं० ५ सि० १६ सू० २७ आ० ६। १०। २६। २१।)

(समीचक) और भी देखिये अपने मुख आप अल्लाह बड़ा ऊबरदस्त बनता है। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना श्रेष्ठ पुरुष का भी काम नहीं तो खुदा का क्योंकर हो सकता है? तभी तो इन्द्रजाल का लटका दिखला जङ्गली मनुष्यों को बराबर आप जङ्गलस्थ खुदा बन बैठा। ऐसी बात ईश्वर के पुस्तक में कभी नहीं हो सकती। यदि वह बड़े अर्श अर्थात् सातवें आसमान का मालिक है तो वह एकदेशी होने से ईश्वर नहीं हो सकता है, यदि सरकशी करना बुरा है तो खुदा और मुहम्मद साहेब ने अपनी स्तुति से पुस्तक क्यों भर दिये? मुहम्मद साहेब ने अनेकों को मारे इससे सरकशी हुई वा नहीं? यह कुरान पुनरुक्त और पूर्वापर विरुद्ध बातों से भरा हुआ है ॥११९॥

१२०—और देखोगा तु पहाड़ों को अनुमान करता है तु उनको जमे हुए, और वे चले जाते हैं मानिन्द चलने बादलों की, कारीगरी अल्लाह की जिसने हृद किया हर वस्तु को, निश्चय वह खबरदार है उस वस्तु के कि करते हो ॥ (मं० ५ सि० २० सू० २७ आ० ८८।)

(समीचक) बहलों के समान पहाड़ का चलना कुरान बनानेवालों के देश में होता होगा अन्यत्र नहीं। और खुदा की खबरदारी शैतान बायीं को न पकड़ने और न दण्ड देने से ही विदित होती है; जिसने एक बायीं को भी अबतक न पकड़ पाया, न दण्ड दिया। इससे अधिक असंभवानी क्या होगी? ॥१२०॥

१२१—वस छुट मारा उसके बसा ने वस पूरी की आयु उसकी ॥ कहा ऐ रव मेरे निरचय मैंने अन्याय किया जान अपनी का, वस चमा कर तुम्हको वस चमा कर दिया उसके निरचय वह चमा करने वाला दयालु है ॥ और मालिक तेरा उत्पन्न करता है जो कुछ चाहता है और पसन्द करता है ॥ (मं० ५ सि० २० सू० २८ आ० १५। १६। ६८) ।

(समीचक) अब अन्य भी देखिये ! सुसलमान और ईसाइयों के पैगम्बर और खुदा कि यूसा पैगम्बर मनुष्य की हत्या किया करे और खुदा चमा किया करे, ये दोनों अन्यायकारी हैं वा नहीं ? क्या अपनी इच्छा ही से जैसा चाहता है वैसी उत्पत्ति करता है ? क्या उसने अपनी इच्छा ही से एक को राजा दूसरे को कंगाल और एक को विद्वान् और दूसरे को मूर्ख आदि किया है ? यदि ऐसा है तो न कुरान सत्य और न अन्यायकारी होने से खुदा ही हो सकता है ॥ १२१॥

१२२—और आज्ञा दी हम ने मनुष्य को साथ मां बाप के मलाई करना और जो भगदा करे तुम से दोनों यह कि शरीक लावे तु साथ मेरे उस वस्तु को कि नहीं वास्ते तेरे साथ उसके ज्ञान पस मत कहा मान उन दोनों का तर्फ मेरी है ॥ और अवश्य मेजा हमने नूह को तर्फ क्रौम उसके कि वस रहा बीच उनके हजार वर्ष परन्तु पचास वर्ष कम ॥ (मं० ५ सि० २० सू० २६ आ० ७। १३) ।

(समीचक) माता पिता की सेवा करना अच्छा ही है । जो खुदा के साथ शरीक करने के लिये कहे तो उनका कहा न मानना यह भी ठीक है । परन्तु यदि माता पिता मिथ्या-भाषणादि करने की आज्ञा दें तो क्या मान लेना चाहिये ? इसलिये यह बात आधी अच्छी और आधी बुरी है ॥ क्या नूह आदि पैगम्बरों ही को खुदा संसार में भेजता है ? तो अन्य जीवों को कौन भेजता है ? यदि सब को वही भेजता है तो सभी पैगम्बर क्यों नहीं ? और प्रथम मनुष्यों की हजार वर्ष की आयु होती थी तो अब क्यों नहीं होती ? इसलिये यह बात ठीक नहीं ॥ १२२॥

१२३—अल्लाह पहिली बार करता है उत्पत्ति फिर दूसरी बार करेगा उसके फिर उसी की ओर फेर जायेंगे ॥ जिस दिन बपा अर्थात् खड़ी होगी कयामत निराश होंगे पापी ॥ पस जो लोग कि ईमान लाये और काम किये अच्छे पस वे बीच बाग़ के सिंगार किये जावेंगे ॥ और जो मेज दें हम एक नान पस देखें उस स्त्री को पीली हुई ॥ इसी प्रकार मोहर रस्ता है अल्लाह ऊपर दिलों उन लोगों के कि नहीं जानते ॥ (मं० ५ सि० २१ सू० २० आ० ११। १२। १५। १६। १७) ।

(समीचक) यदि अल्लाह दो बार उत्पत्ति करता है तीसरी बार नहीं तो उत्पत्ति की आदि और दूसरी बार के अन्त में निकम्मा कैठा रहता होगा ? और एक तथा दो बार उत्पत्ति के पश्चात् उसका सामर्थ्य निकम्मा व्यर्थ हो जायगा । यदि न्याय करने के दिन पापी लोग निराश हों तो अच्छी बात है । परन्तु इसका प्रयोजन यह तो नहीं है कि मुसलमानों के सिवाय सब पापी समझ कर निराश किये जायें ? क्योंकि कुरान में कई म्पानों में पापियों से औरों का ही प्रयोजन है । यदि कबीचे में रखना और शृङ्गार पहिराना ही मुसलमानों का स्वर्ग है तो इस संसार के तुल्य हुआ । और वहां मात्नी और सुनार भी होंगे । अथवा खुदा ही मात्नी और सुनार आदि का काम करता होगा । यदि

किसी को कम गहना मिलता होगा तो चोरी भी होती होगी। और बहिश्त से चोरी करने वालों को दोखस में भी डालता होगा। यदि ऐसा होता होगा तो सदा बहिश्त में रहेंगे यह बात झूठ हो जायगी। जो किसानों की खेती पर भी खुदा की दृष्टि है सो यह क्या खेती करने के अमुमव ही से होती है। और यदि माना जाय कि खुदा ने अपनी बिचा से सब बात जान ली है तो ऐसा भय देना अपना घमण्ड प्रसिद्ध करना है। यदि अल्लाह ने जीवों के दिलों पर मोहर लगा पाप कराया तो उस पाप का मागी नहीं होवे, जीव नहीं हो सकते। जैसे जय पराजय सेनाधीरा का होता है वैसे ये सब पाप खुदा ही को आप्त होवें ॥१२३॥

१२४—ये आयते हैं कि किताब हिस्मत वाले की ॥ उत्पन्न किया आसमानों को बिना सुतुन अर्थात् खम्भे के देखते हो तुम उसको और ढाले बीच पृथिवी के पहाड़ ऐसा न हो कि हिल जावे ॥ क्या नहीं देखा तुने यह कि अल्लाह प्रवेश कराता है रात को बीच दिन के और प्रवेश कराता है दिन को बीच रात के ॥ क्या नहीं देखा कि कश्शियां चलती हैं बीच दर्या के साथ निआमतों अल्लाह के तो कि दिखलावे तुम को निशानियां अपनी से ॥ (मं० ५ सि० २१ सू० ३१ आ० २। १०। २६। ३१)।

(समीचक) बाहजी बाह ! हिस्मतवाली किताब कि जिस में सर्वथा बिचा से बिरुद्ध आकारा की उत्पत्ति और उसमें खंभे लगाने की शंका और पृथिवी को स्थिर रखने के लिये पहाड़ रखना ! थोड़ी सी बिचा वाला भी ऐसा लेख कभी नहीं करता और न मानता। और हिस्मत देखो कि जहां दिन है वहां रात नहीं और जहां रात है वहां दिन नहीं। उस को एक दूसरे में प्रवेश कराना लिखता है यह बड़े अविद्वानों की बात है। इसलिये यह कुरान बिचा की पुस्तक नहीं हो सकता। क्या यह बिचाबिरुद्ध बात नहीं है कि नौका मनुष्य और किया कौराल आदि में चलती है वा खुदा की कृपा से। यदि लोह वा पत्थरों की नौका बनाकर समुद्र में चलावे तो खुदा की निशानी टूट जाय वा नहीं। इसलिये यह पुस्तक न विद्वान् और न ईश्वर का बनाया हुआ हो सकता है ॥१२४॥

१२५—तदवीर करता है काम की आसमान से तर्फ पृथिवी की फिर चढ़ जाता है तर्फ उस की वह काम बीच एक दिन के कि है अवधि उसकी सहस्र वर्ष उन वर्षों से कि गिनते हो तुम ॥ यह है जानने वाला राब का और फ़यच का मालिब दयालु ॥ फिर पुष्ट किया उसको और फंका बीच उसके रूह अपनी में ॥ कह कन्ज करोगा तुम को फ़रिश्ता मौत का वह जो नियत किया गया है साथ तुम्हारे ॥ और जो चाहते हम अवश्य देते हम हर एक जीव को शिद्दा उसकी परन्तु सिद्ध हुई बात मेरी और मे कि अवश्य भरूंगा मैं दोखस को जिनो से और आदमियों से इकट्ठे ॥ (मं० ५ सि० २१ सू० ३२ आ० ५। ६। ६। ११। १३)।

(समीचक) अब ठीक सिद्ध हो गया कि मुसलमानों का खुदा मनुष्यवत् एकदेरी है। क्योंकि जो व्यापक होता तो एक देश से प्रवन्ध करना और उतरना चढ़ना नहीं हो सकता। यदि खुदा फ़रिश्ते को भेजता है तो भी आप एकदेरीय होगया। आप आसमान पर टंगा बैठा है। और फ़रिश्तों को दोड़ाता है। यदि फ़रिश्ते शिक्त लेकर कोई मामला बिगाड़ें वा किसी मुद्दे को बौद जाय तो खुदा को क्या मालुम हो सकता है ? मालुम तो उसको हो कि जो सर्वज्ञ तथा सर्वव्यापक हो। सो तो है ही नहीं। होता तो फ़रिश्तों

के मेजने तथा कई लोगों की कई प्रकार से परीक्षा लेने का क्या काम या ! और एक हजार वर्षों में तथा आने जाने प्रवन्ध करने से सर्वशक्तिमान् भी नहीं। यदि मौत का फ़रिश्ता है तो उस फ़रिश्ते का मारने वाला कौन सा मृत्यु है ? यदि वह नित्य है तो अमरपन में खुदा के बराबर शरीक हुआ, एक फ़रिश्ता एक समय में दोजस भरने के लिये जीवों की शिर्का नहीं कर सकता और उनको बिना पाप किये अपनी मर्जी से दोजस भर के उनको दुःख देकर तमाशा देखता है तो वह खुदा पापी अन्यायकारी और दयाहीन है। ऐसी बातें जिस पुस्तक में हों न वह विद्वान् और ईश्वरकृत। और जो दयान्यायहीन है वह ईश्वर भी नहीं हो सकता ॥१२५॥

१२६—कह कि कभी न लाभ देगा मागना तुमको जो भागो तुम मृत्यु का कृतब से ॥
ऐ वीरियों नवी की जो कोई आवे तुम में से निर्लज्जता प्रत्यक्ष के दुगुणा किया जावेगा
बास्ते उसके अजाब और है यह ऊपर अल्लाह के सहल ॥ (मं० ५ सि० २१ सू० ३३
आ० १६। ३०)।

(समीचक) यह मुहम्मद साहेब ने इसलिये लिखा लिखाया होगा कि लड़ाई में कोई न भागे, हमारा विजय होवे, मरने से भी न डरे, वैश्वर्य बंदे, मजहब बढ़ा लेवे ? और यदि वीरी निर्लज्जता से न आवें तो क्या पैगम्बर साहेब निर्लज्ज होकर आवें ? वीरियों पर अजाब हो और पैगम्बर साहेब पर अजाब न होवे यह किस घर का न्याय है ॥१२६॥

१२७—और टिकी रहो बीच घरों अपने के। आज्ञा पालन करो अल्लाह और रसूल को सिबाब इसके नहीं ॥ पस जब अदा करलो ज़ेद ने हाजित उससे व्याह दिया हमने तुम्हसे उसको ताकि न होवें ऊपर ईमान वालों के तंगी बीच वीरियों से लेपालकों उनके के, जब अदा करलें उन से हाजित और है आज्ञा खुदा की कीगई ॥ नहीं है ऊपर नबी के कुछ तंगी बीच उस वस्तु के ॥ नहीं है मुहम्मद बाप किसी का मदौ तुम्हारे में से ॥ और इलाक़ की स्त्री ईमानवाली जो देवे बिना मिहर के जान अपनी बास्ते नबी के ॥ दील देवे तू जिसको चाहे उनमें से और जगह देवे तर्फ अपनी जिसको चाहे। नहीं पाप ऊपर तेरे ॥ ऐ लोगो ! जो ईमान लाये हो मत प्रवेश करो घरों में पैगम्बर के ॥ (मं० ५ सि० २२ सू० ३३ आ० ३३। ३७। ३८। ४०। ४०। ४१। ४३)।

(समीचक) यह बंदे अन्याय की बात है कि स्त्री घर में कंद के समान रहे और पुरुष सुल्ले रहें। क्या स्त्रियों का चित्त शुद्ध बापु, शुद्ध देश में भ्रमण करना, सृष्टि के अनेक पदार्थ देखना नहीं चाहता होगा ? इसी अपराध से मुसलमानों के लडके विशेषकर सय-लानी और विषयी होते हैं। अल्लाह और रसूल की एक अविस्मृ आज्ञा है वा भिन्न भिन्न विस्मृ ? यदि एक है तो दोनों की आज्ञा पालन करो कहना व्यर्थ है और जो भिन्न भिन्न विस्मृ है तो एक सच्ची और दूसरी झूठी ? एक खुदा दूसरा शैतान हो जायगा। और शरीक भी होगा ? बाह कुरान का खुदा और पैगम्बर तथा कुरान को। जिसको दूसरे का मतलब नष्ट कर अपना मतलब सिद्ध करना इष्ट हो ऐसी लीला अवश्य रचना है। इसमें यह भी सिद्ध हुआ कि मुहम्मद साहेब बंदे विषयी थे। यदि न होते तो (लेपालक) बेटे की स्त्री को जो पुत्र की स्त्री थी अपनी स्त्री क्योंकर लेते ? और फिर ऐसी बातें करनेवाले का खुदा भी पच-पाती बना और अन्याय को न्याय ठहराया। मनुष्यों में जो जंगली भी होगा वह भी बेटे की स्त्री को छोड़ता है और यह कितनी बड़ी अन्याय की बात है कि नबी की विषयासक्ति की लीला

करने में कुछ भी अटकन नहीं होना ! यदि नबी किसी का पाप न था तो जैद (लेपालक) बेटा किसका था ? और क्यों लिखा ! यह उसी मतलब की बात है कि जिससे बेटे की स्त्री को भी घर में डाकने से पैगम्बर साहेब न बचे अन्य से क्योंकर बचे होंगे ! ऐसी चतुराई से भी बुरी बात में निन्दा होना कभी नहीं बूट सकता । क्या जो पार्वी स्त्री भी नबी से प्रसन्न होकर निकाह करना चाहे तो भी हलाक है ! और यह महा अकर्म की बात है कि नबी तो जिस स्त्री को चाहे बौद्ध देवे । और मुहम्मद साहेब की स्त्री लोग यदि पैगम्बर अपराधी भी हो तो कभी न बौद्ध सके ! जैसे पैगम्बर के घरों में अन्य कोई व्यवहार दृष्टि से प्रवेश न करें तो वैसे पैगम्बर साहेब भी किसी के घर में प्रवेश न करें । क्या नबी जिस किसी के घर में चाहें निराश्रु प्रवेश करें और माननीय भी रहें ! मला कौन ऐसा हृदय का अन्धा है कि जो इस कुरान को ईश्वरकृत और मुहम्मद साहेब को पैगम्बर और कुरानोक्त ईश्वर को परमेश्वर मान सके ! वंदे आश्चर्य की बात है कि ऐसे युक्तिशून्य धर्मविरुद्ध बातों से युक्त इस मत को अर्बंदेरानिवासी आदि मनुष्यों ने मान लिया । ॥१२॥

१२८—नहीं योग्य वास्ते तुम्हारे यह कि दुःख दो रसूल को यह कि निकाह करो बीवियों उसकी को पीछे उसके कमी, निश्चय यह है समीप अल्लाह के बढ़ा पाप ॥ निश्चय जो लोग कि दुःख देते हैं अल्लाह को और रसूल उसके को जानत की है उनकी अल्लाह ने ॥ और वे लोग कि दुःख देते हैं मुसलमानों को और मुसलमान औरतों को बिना इसके बुरा किया है उन्होंने पस निश्चय उठाया उन्होंने सोहतान अर्थात् कूट और प्रत्यक्ष पाप ॥ जानत मारे जहां पाये जावें पकड़े जावें कतल किये जावें कूब मारें जाना ॥ ऐ रब हमारे दे उनकी द्रिगुण अज्ञान से और जानत से उनकी बढ़ी जानत कर ॥ (मं० ५ सि० २२ सु० ३३ आ० ५३। ५७। ५८। ६१। ६८) ।

(समीचक) बाह क्या खुदा अपनी खुदाई को धर्म के साथ दिखला रहा है ? जैसे रसूल को दुःख देने का निषेध करना तो ठीक है । परन्तु दूसरे को दुःख देने में रसूल को भी रोकना योग्य या सो क्यों न रोक ! क्या किसी के दुःख देने से अल्लाह भी दुःखी हो जाता है ? यदि ऐसा है तो वह ईश्वर ही नहीं हो सकता । क्या अल्लाह और रसूल को दुःख देने का निषेध करने से यह नहीं सिद्ध होता कि अल्लाह और रसूल जिसको चाहें दुःख देवें ! अन्य सबको दुःख देना चाहिये ! जैसा मुसलमानों और मुसलमानों की स्त्रियों को दुःख देना बुरा है तो इनसे अन्य मनुष्यों को दुःख देना भी अवश्य बुरा है । जो ऐसा न माने तो उसकी यह बात भी पचपात की है । बाह मदर मचाने वाले खुदा और नबी जैसे ये निर्दयी संसार में हैं वैसे और बहुत थोड़े होंगे । जैसा यह कि अन्य लोग जहां पाये जावें मारें जावें पकड़े जावे लिखा है वैसी ही मुसलमानों पर कोई आह्ता देवे तो मुसलमानों को यह बात बुरी लगेगी वा नहीं ! बाह क्या हिंसक पैगम्बर आदि हैं कि जो परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने से दूसरों को द्रिगुण दुःख देने के लिये प्रार्थना करना लिखा है । यह भी पचपात मतलबसिन्धुपन और महा अकर्म की बात है । इससे अवतक भी मुसलमान लोगों में से बहुत से शठ लोग ऐसा ही कर्म करने में नहीं डरते । यह ठीक है कि शिद्दा के बिना मनुष्य पशु के समान रहता है ॥१२८॥

१२९—और अल्लाह वह पुरुष है कि मेजता है हवाओं को पस उठाती हैं बादलों को पस हांक लाते हैं तर्फ शहर सुदें की पस जोवित किया हमने साथ उसके पृथिवी को

पीछे धृत्य उसकी के इसी प्रकार कमरों में मे निकलना है ॥ जिसने उतारा हमको बीच पर सदा रहने के दया अपनी से नहीं लगती हमको बीच उसके मेहनत और नहीं लगती बीच उसके मांदगी ॥ (मं० ५ सि० २२ सू० ३५ आ० ६ । ३५) ।

(समीचक) वाह क्या फिलासफ़ी खुदा की है ! मेजता है वायु को वह उठता फिरता है बहनों को और खुदा उससे मुर्दों को जिलाता फिरता है यह बात ईसर सम्झनी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ईसर का काम निरन्तर एकसा होता रहता है । जो घर होने के बिना बनावट के नहीं हो सकते । और जो क्वाबट का है वह सदा नहीं रह सकता । जिसके शरीर है वह परिश्रम के बिना दुःखी होता । और शरीर वाला रोगी हुए बिना कभी नहीं बचता । जो एक स्त्री मे समागम करता है वह बिना रोग के नहीं बचता तो जो बहुत म्त्रियों से विषयभोग करता है उसकी क्या ही दुर्दशा होती होगी ! इसलिये सुसज्ज-मानों का रहना वद्विस्त में भी मुस्कदायक सदा नहीं हो सकता ॥ १२६ ॥

१२०— इसमे है कुरान हद की ॥ निश्चय तू भेजे हुआं मे है ॥ ऊपर मार्ग सीधे के ॥ उतारा है खुदा गालिब दयावान् ने ॥ (मं० ५ सि० २३ सू० ३६ आ० २ । ३ । ४ । ५) ।

(समीचक) अब देखिये यह कुरान खुदा का बनाया होता तो वह इसकी सेमन्च क्यों खाता ? यदि नबी खुदा का भेजा होता तो (लेपालक) बेटे की स्त्री पर मोहित क्यों होता ? यह कपनभाव है कि कुरान के माननेवाले सीधे मार्ग पर है । क्योंकि सीधा मार्ग वही होता है जिसमें सत्य मानना, सत्य बोलना, सत्य करना, पच्चापातरहित न्याय, धर्म का आचरण करना आदि है और इसमे विपरीत का न्याग करना । सो न कुरान में न सुसज्ज-मानों में और न इनके खुदा में ऐसा स्वभाव है । यदि सब पर प्रबल पैगम्बर मुहम्मद माहेब होते तो सबसे अधिक निष्ठावान् और शुभगुणयुक्त क्यों न होते ? इसलिये जैसी कूजड़ी अपने बरों को लुहा नहीं बतलाती वैसी यह बात भी है ॥ १२० ॥

१२१— और फूँक जावेगा बीच सूर के पम नागहा वह कमरों में मे मालिक अपने की तर्फ दीडेंगे ॥ और गवाही देंगे पांव उनके साथ उम बन्तु के कि कमाते थे ॥ सिनाय इसके नही कि आह्ला उसकी जब चाहे उरस करना किसी बन्तु का यह कि कहता है बान्ते उसके कि हो जा बस हो जाती है ॥ (मं० ५ सि० २३ सू० ३६ आ० ४१ । ६५ । ८२) ।

(समीचक) अब सुनिये उटपटांग बातें । पम कमी गवाही दे सकते है । खुदा के सिनाय उस समय कौन था जिसको आह्ला दी ? किसने सुना ? और कौन बन गया ? यदि न थी तो यह बात फूटी और जो थी तो वह बात जो सिनाय खुदा के कुज चीउ नहीं थी और खुदा ने सब कुज बना दिया वह फूटी ॥ १२१ ॥

१२२— फ़िराया जावेगा उसके उस पियाला शराब शुद्ध का ॥ सफेद मजा देने वाली बास्ते पीने वालों के ॥ और समीप उनके बैठी होंगी नीचे आंस गये बालियां सुन्दर आँखों बालियां ॥ मानों कि वे आँखें हैं बिपाये हुए ॥ क्या एस हम नहीं भरेंगे ॥ और अवश्य लूत निश्चय पैगम्बरों से था ॥ जब कि मुक्ति दी हम ने उसको और लोगों उसके को सब को ॥ परन्तु एक बुढ़िया पीछे रहने वालों में है ॥ फिर मारा हम ने औरों को ॥ (मं० ६ सि० २३ सू० ३७ आ० ४५ । ४६ । ४८ । ४९ । ५० । १३३ । १३४ । १३५ । १३६) ।

(समीक्षक) क्यों जी यहां तो मुसलमान लोग शराब को बुरा बतलाते हैं परन्तु इनके स्वर्ग में तो नदियां की नदियां बहती हैं ॥ इतना अच्छा है कि यहां तो किसी प्रकार मद्य पीना छुड़ाया । परन्तु यहां के बदले वहां उनके स्वर्ग में बड़ी ख़ाबी है ! मारे स्त्रियों के वहां किसी का चित्त स्थिर नहीं रहता होगा । और बड़े बड़े रोग भी होते होंगे ! यदि शरीर बाले होते होंगे तो अवश्य मरेंगे और जो शरीर वाले न होंगे तो भोगविलास ही न कर सकेंगे । फिर उनका स्वर्ग में जाना व्यर्थ है । यदि लूत को पैगम्बर मानते ही तो जो बाइबल में लिखा है कि उससे उसकी लड़कियों ने समागम करके दो लड़के पैदा किये इस बात को भी मानते हो वा नहीं ? जो मानते हो तो ऐसे को पैगम्बर मानना व्यर्थ है । और जो ऐसे और ऐसों के सङ्गियों को खुदा मुक्ति देता है तो वह खुदा भी बंसा ही है । क्योंकि बुद्धिवादी की कहानी कहने वाला और पन्द्रपात से दूसरों को मारने वाला खुदा कभी नहीं हो सकता । ऐसा खुदा मुसलमानों ही के घर में रह सकता है अन्यथा नहीं ॥१३२॥

१३२—बहिर्गत हैं सदा रहने की खुले हुए हैं दर उनके वास्ते उनके ॥ तकिये किये हुए बीच उनके मंगवावेंगे बीच इसके मेवे बहुत और पीने की वस्तुएं ॥ और समीप हांगी उनके नीचे रहनेवाल्याँ दृष्टि और दूसरों से समायु ॥ बस सिज्दा किया फुरिश्तो ने सब ने ॥ परन्तु रौतान ने न माना, अमिमान किया और बा क़ाफ़िरों से ॥ कहा ऐ रौतान किस वस्तु ने रोका तुम को यह कि सिज्दान कर वास्ते उस वस्तु के कि बनाया मैंने साथ दोनों हाथ अपने के, क्या अमिमान किया तुने बा था बड़े अधिकार वालों से ॥ कहा कि मैं अच्छा हूँ उस वस्तु से, उत्पन्न किया तुने मुझ को आग से उसको मिट्टी से ॥ कहा पस निकल इन आसमानों में से, पस निश्चय तू चलाया गया है ॥ निश्चय ऊपर तेरे जानत है मेरी दिन जजा तक ॥ कहा ऐ मालिक मेरे टील दे उस दिन तक कि उठाये जावेंगे मुई ॥ कहा कि पस निश्चय तू टील दिये गयों से है ॥ उस दिन समय ज्ञात तक ॥ कहा कि बस क़स्म है प्रतिष्ठा तेरी कि अवश्य गुमराह करूंगा उनको मैं इफ़ट्टे ॥ (मं० ६ सि० २३ सु० ३८ आ० ५० । ५१ । ५२ । ७१ । ७४ । ७५ । ७६ । ७७ । ७८ । ७९ । ८० । ८१ । ८२) ।

(समीक्षक) यदि वहां जैसे कि क़ुरान में बाग़ बगीचे नहीं मकान आदि लिखे हैं वैसे हैं तो वे न मदा से ये न सदा रह सकते हैं, क्योंकि जो संयोग से पदार्थ होता है वह संयोग के पूर्व न था अवश्य भावी वियोग के अन्त में न रहेगा, जब वह बहिर्गत ही न रहेगी तो उसमें रहनेवाले सदा क्योंकि रह सकते हैं ? क्योंकि लिखा है कि गादी तकिये मेवे और पीने के पदार्थ वहां मिलेंगे । इससे यह सिद्ध होता है कि जिस समय मुसलमानों का मज़हब क़ला उस समय अब देश विशेष बनाया न था, इसलिये मुहम्मद साहेब ने तकिये आदि की क्या सुनाकर गरीबों को अपने मत में फँसा लिया । और जहां स्त्रियाँ हैं वहां निरन्तर सुख कहाँ ? ये स्त्रियाँ वहां कहां से आई हैं ? अपना बहिर्गत की रहने वाली हैं । यदि आई हैं तो जायेंगी । और जो वही की रहने वाली हैं तो क़यामत के पूर्व क्या करती थीं ? क्या निकम्मी अपनी उमर को बहा रही थीं ? अब देखिये खुदा का तेज कि जिसका हुक्म अन्य सब फुरिश्तों ने माना और आदम साहेब को नमस्कार किया और रौतान ने न माना । खुदा ने रौतान से पूछा कहा कि मैंने उसको अपने दोनों हाथों से बनाया तू अमिमान मत कर

इससे सिद्ध होता है कि कुरान का खुदा दो हाथ वाला मनुष्य या इसलिये वह व्यापक वा सर्वशक्तिमान् कभी नहीं हो सकता । और शैतान ने सत्य कहा कि मैं आदम से उत्तम हूँ । इस पर खुदा ने गुस्सा क्यों किया ? क्या आसमान ही में खुदा का घर है पृथ्वी में नहीं । तो काने को खुदा का घर प्रथम क्यों लिखा ? मला परमेश्वर अपने में से वा सृष्टि में से अलग कैसे निकाल सकता है ? और वह सृष्टि सब परमेश्वर की है । इससे विदित हुआ कि कुरान का खुदा बहिर्गत का जिम्मेदार था । खुदा ने उसको जानत विष्कार दिया और कैद कर लिया । और शैतान ने कहा कि हे मालिक ! मुझ को क़यामत तक बौद्ध दे । खुदा ने खुशामद से क़यामत के दिन तक बौद्ध दिया । जब शैतान बूटा तो खुदा से कहता है कि अब मैं सब बहकाऊंगा और ग़दर मचाऊंगा । तब खुदा ने कहा कि जिनको को तु बहकावेगा मैं उनको दोज्जल में डाल दूंगा और तुम को भी । अब मज्जन लोगो ! विचारिये कि शैतान को बहकाने वाला खुदा है वा आप से वह बहक ? यदि खुदा ने बहकाया तो वह शैतान का शैतान उहारा । यदि शैतान स्वयं बहका तो अन्य जीव भी स्वयं बहकेंगे ; शैतान की ज़रूरत नहीं । और जिससे इस शैतान बाणी को खुदा ने सुना बौद्ध दिया, इससे विदित हुआ कि वह भी शैतान का शरीक अधर्म कराने में हुआ । यदि स्वयं बीबी कराके दण्ड देवे तो उसके अन्याय का कुछ भी पारावार नहीं ॥ १२३॥

१२४—निश्चय अल्लाह चमा करता है पाप सारि निश्चय वह है चमा करने वाला दयालु ॥ और पृथ्वी सारी बूटी में है उसकी दिन क़यामत के और आसमान लपेटे हुए हैं बीच दहिने हाथ उसके के ॥ और चमक जावेगी पृथ्वी साथ प्रकाश मालिक अपने के और रक्ते जावेगे कर्मफल और जाया जावेगा पैगम्बरों के और गवाहों को और फैसला किया जावेगा ॥ (मं० ६ सि० २४ सू० ३६ आ० ५२ । ६७ । ६६) ।

(समीचक) यदि समस्त पापों को खुदा चमा करता है तो जानो सब संसार को पापी बनाता है और दयाहीन है । क्योंकि एक दृष्ट पर दया और चमा करने से वह अधिक दुष्टता करेगा और अन्य बहुत धर्मात्माओं को दुःख पहुँचावेगा । यदि किंचित भी अपराध चमा किया जावे तो अपराध ही अपराध अगत् में जा जावे । क्या परमेश्वर अग्निवत् प्रकाशवाला है ? और कर्मफल कहा जमा रहते हैं ? और कौन लिखता है ? यदि पैगम्बरों और गवाहों के मरनेसे खुदा न्याय करता है तो वह असर्वज्ञ और असमर्थ है । यदि वह अन्याय नहीं करता, न्याय ही करता है तो कर्मों के अनुसार करता होगा । वे कर्म पूर्वापर वर्तमान जन्मों के हो सकते हैं तो फिर चमा करना, दिलों पर ताबा लगाना और शिचा न करना, शैतान से बहकाना, दोरासुपुर्द रस्ना केवल अन्याय है ॥ १२५॥

१२५—उतारना किताब का अल्लाह ग़ालिब जानने वाले की ओर से है ॥ चमा करने वाला पापों का स्वीकार करने वाला तोनाः का ॥ (मं० ६ सि० २४ सू० ४० आ० २ । ३) ।

(समीचक) यह बात इसलिये है कि मोले लोग अल्लाह के नाम से इस पुस्तक को मान लें कि जिसमें पोढ़ासा सत्य बौद्ध असत्य मरा है । और वह सत्य भी असत्य के साथ मिलकर बिगड़ासा है । इसलिये कुरान और कुरान का खुदा और इसको मानने वाले पाप बढ़ानेहार और पाप करने कराने वाले हैं ॥ क्योंकि पाप का चमा करना अत्यन्त अधर्म है किन्तु इसी से सुसलमान लोग पाप और उपद्रव करने में कम डरते हैं ॥ १२५॥

१३६— वस नियत किया उसके सात आसमान बीच दो दिन के और डाल दिया हमने बीच उसके काम उसका ॥ यहाँ तक कि जब जावेंगे उसके पास साची देंगे ऊपर उनके कान उनके और आँख उनकी और चमड़े उनके उनके कर्म से ॥ और कहेंगे वास्ते चमड़े अपने के क्यों साची दी तुमने ऊपर हमारे कहेंगे कि कुलाबा है हमको अल्लाह ने जिसने कुलाबा हर कन्तु को ॥ अवश्य जिलाने वाला है मुर्दों को ॥ (मं० ६ सि० २४ सू० ४१ आ० १२।२०।२१।३६)।

(समीक्षक) बाहजी बाह मुसलमानों ! तुम्हारा ख़ुदा जिसको तुम सर्वशक्तिमान् मानते हो तो वह सात आसमानों को दो दिन में बना सका ! वस्तुतः जो सर्वशक्तिमान् है वह चक्षुमात्र में सब को बना सकता है। मला कान, आँख और चमड़े को ईश्वर ने जड़ बनाया है वे साची कैसे दे सकेंगे ? यदि साची दिलावें तो उसने प्रथम जड़ क्यों बनाये ? और अपना पूर्वापर नियमविस्तृत क्यों किया ? एक इससे भी बढ़कर मिथ्या बात यह है कि जब जीवों पर साची दी तब से जीव अपने अपने चमड़े से पूछने लगे कि तूने हमारे पर साची क्यों दी ! चमड़ा बोलेंगा कि ख़ुदा ने दिलाई, मैं क्या करूँ ? भला यह बात कभी हो सकती है ! जैसे कोई कहे कि कन्या के पुत्र का मुँह मैंने देखा; यदि पुत्र है तो बन्ध्या क्यों ! जो बन्ध्या है तो उसके पुत्र ही होना असम्भव है, इसी प्रकार की यह भी मिथ्या बात है। यदि वह मुर्दों को जिलाता है तो प्रथम मारा ही क्यों ! क्या आप भी मुर्दा हो सकता है वा नहीं ? यदि नहीं हो सकता तो मुर्देपन को बुरा क्यों समझता है ? और क्यामत की रात तक मृतक जीव किस मुसलमान के घर में रहेंगे ! और दौरासुपूर्द ख़ुदा ने बिना अपराध क्यों रक्खा ? शीघ्र न्याय क्यों न किया ? ऐसी ऐसी बातों से ईश्वरता में नज़र लगता है ॥१३६॥

१३७— वास्ते उसके कुंजियाँ हैं आसमानों की और पृथिवी की, खोलता है भोजन जिसके वास्ते चाहता है और तंग करता है ॥ उत्पन्न करता है जो कुछ चाहता है और देता है जिसको चाहे बेटियाँ और देता है जिसको चाहे बेटे ॥ वा मिला देता है उनको बेटे और बेटियाँ और कर देता है जिसको चाहे बाँफ ॥ और नहीं है शक्ति किसी आदमी की कि बात कर उससे अल्लाह परन्तु जी में डालने कर वा पीछे परदे के से वा मेजे फ़रिश्ता पैग़ाम लाने वाला ॥ (मं० ६ सि० २४ सू० ४२ आ० १२।४६।४७।४९)।

(समीक्षक) ख़ुदा के पास कुंजियों का भण्डार भरा होगा। क्योंकि सब ठिकाने के ताले खोलने होते होंगे ! यह लड़कपन की बात है। क्या जिसको चाहता है उसको बिना पुण्यकर्म के ऐश्वर्य देता है ? और बिना पापकर्म तंग करता है ? यदि ऐसा है तो वह बड़ा अन्यायकारी है। अब देखिये क़ुरान बनाने वाले की चतुराई कि जिससे स्त्रीजन भी मोहित होके पड़ें। यदि जो कुछ चाहता है उत्पन्न करता है तो दूसरे ख़ुदा को भी उत्पन्न कर सकता है वा नहीं ? यदि नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमत्ता यहाँ पर अटक गई। भला मनुष्यों को तो जिसको चाहे बेटे बेटियाँ ख़ुदा देता है परन्तु मुरने, मच्छी,

इस वाक्य के भाष्य "उत्कृष्टपुरुषोत्तम" ने किया है कि "सृष्ट्यर्थ काहीश्वर ही परवीं में से और ख़ुदा की वात्साय सुनी। एक पक्षवा करी का वा सुन। श्रेष्ठ कीर्तिवा का और दोहों परवीं के बीच में लपार कर। चमड़े कीमत्त वार्य वा। बुद्धिमान् लोग इस वाक्य को निपटारे कि वह ख़ुदा है वा परदे की ओर बाग़ करनवाली स्त्री ? इन दोनों में तो ईश्वर ही की बुद्धिवा बन वाली। कदां वेद तथा अपवित्र्य वादि सद्वचनों में अतिमात्र सुख परवाला और कदां दुःखमेवा परवीं की ओर बाग़ करनवाला ख़ुदा ? तब ही यह है कि परव की अतिमात्र लोग में लपार बाग़ लगे किम्वत्त कर के ॥

सूअर आदि जिनके बहुत बेटा बेटियाँ होती हैं क्यों देता है। और स्त्री पुरुष के समागम सिना क्यों नहीं देता ? किसी को अपनी इच्छा से बाँध रख के दुःख क्यों देता है ? वह क्या खुदा तेजस्वी है कि उसके सामने कोई बात ही नहीं कर सकता ? परन्तु उसने पहिले कहा है कि परदा डाल के बात कर सकता है वा फिरिस्ते लोग खुदा से बात करते हैं अथवा वैशम्बर । जो ऐसी बात है तो फिरिस्ते और वैशम्बर कब अपना मतलब करते होंगे ! यदि कोई कहे खुदा सर्वज्ञ सर्वव्यापक है तो परदे से बात करना अथवा डाक के मुख्य स्वर मंगा के जानना लिखना व्यर्थ है । और जो ऐसा है तो वह खुदा ही नहीं किन्तु कोई बालाक मनुष्य होगा, इसलिये वह कुरान ईश्वरकृत कमी नहीं हो सकता ॥१२७॥

१२८—और जब आया ईसा साथ प्रमाण प्रत्यक्ष के ॥ (मं० ६ सि० २५ सू० ४१ आ० ६२) ।

(समीचक) यदि ईसा भी मेजा हुआ खुदा का है तो उसके उल्फेरा से बिस्व कुरान खुदा ने क्यों बनाया ? और कुरान से बिस्व अज्जीब है, इसलिये वे किताबें ईश्वरकृत नहीं हैं ॥१२८॥

१२९—एकदो उसको बस कमीटो उसको बीचों बीच दोखल के ॥ इसी प्रकार रहेंगे और न्याह देंगे उनको साथ गोरियों अच्छी आँस लावियों के ॥ (मं० ६ सि० २५ सू० ४४ आ० ४७ । ४८) ।

(समीचक) वह क्या खुदा न्यायकारी होकर प्राणियों को एकदवाता और कसीट-वाता है ? जब मुसलमानों का खुदा ही ऐसा है तो उसके उपासक मुसलमान अनाथ निर्बलों को एकदो कसीटों तो इसमें क्या आश्चर्य है ! और वह संसारी मनुष्यों के समान विवाह भी कराता है जानो कि मुसलमानों का पुरोहित ही है ॥१२९॥

१३०—बस जब तुम मिछो उन लोगों से कि काफिर हुए बस मातो गर्दन उनकी यहाँ तक कि जब पूर कर दो उनको बस हृद करो कैंद करना ॥ और बहुत बस्तिवाँ थीं कि वे बहुत कठिन थीं शक्ति में बस्ती तेरी से जिससे निकल दिया तुझको मारा हमने उसको बस न कोई हुआ सहाय देनेवाला उनका ॥ तारीफ उस बहिस्त की कि प्रतिज्ञा किये गये हैं फहेउगार बीच उसके नहरें हैं किन निगादे पानी की और नहरें हैं दूध की कि नहीं बदला मज्जा उनका और नहरें हैं शराब की मज्जा देनेवाली बास्ते पीनेवालों के और शहद साफ किये गये की और बास्ते उनके बीच उसके मेवे हैं प्रत्येक प्रकार से दान मालिक उनके से ॥ (मं० ६ सि० २६ सू० ४७ आ० ४ । १२ । १५) ।

(समीचक) इसीसे यह कुरान खुदा और मुसलमान शहर मचाने, सब को दुःख देने और अपना मतलब साधनेवाले दयाहीन हैं । जैसा यहाँ लिखा है वैसा ही दूसरा कोई दूसरे मत वाला मुसलमानों पर करे तो मुसलमानों को वैसा ही दुःख, जैसा कि अन्य को देते हैं, हो वा नहीं ? और खुदा बड़ा पचपाती है कि जिन्होंने मुहम्मद साहेब को निकाल दिया उनको खुदा ने मारा । मज्जा जिसमें शुद्ध पानी, दूध, मद्य और शहद की नहरें हैं वह संसार से अधिक हो सकता है ? और दूध की नहरें कमी हो सकती हैं ? क्योंकि वह धीरे समय में निगद जाता है । इसलिये बुद्धिमान लोग कुरान के मत की नहीं मानते ॥१३०॥

१३१—जब कि हिलाई जावेगी धृथिरी हिलाये जाने कर ॥ और उड़ाए जावेंगे पहाड़ उड़ाये जाने कर ॥ बस हो जावेंगे झुनगे टुकड़े टुकड़े ॥ बस माहव दाहिनी ओर

वाले क्या हैं साहन दाहिनी ओर के ॥ और बाईं ओर वाले क्या हैं बाईं ओर के ॥ ऊपर पलङ्क सोने के तारों से बुने हुए हैं ॥ तकिये किये हुए हैं ऊपर उनके आगने सामने ॥ [और फिर मैं ऊपर उनके लड़के सदा रहनेवाले ॥ साथ आक्खोरों के और आक्कतावों के और प्यालों के शराब साफ से] ॥ नहीं माया इसाये जावे मैं उससे और न किछ बोलेगी ॥ और मेवे उस किस्म से कि पसन्द करें ॥ और गोस्त जानकर पक्षियों के उस किस्म से कि पसन्द करें ॥ और वास्ते उनके ओरतें हैं अच्छी आखों वाली ॥ मानिन्द मोतियों छिपाये हुओं की ॥ और बिजौने बड़े ॥ निश्चय हमने उत्पन्न किया है औरतों उनकी को एक प्रकार का उत्पन्न करना है ॥ वस किया है हमने उनको कुमारी ॥ मुहागवालियां बराबर अवस्था बालियां ॥ वस भरनेवाले हो उससे पेटों को ॥ वस कसम खाना है मैं साथ गिरने तारों के ॥ (म० १७ सि० २७ सू० ५६ आ० ४।५।६।७।८।९।१०।११।१२।१३।१४।१५।१६।१७।१८।१९।२०।२१।२२।२३।२४।२५।२६।२७।२८।२९।३०।)

(समीचक) अब देखिये कुरान बनानेवाले की बीला को। भला पृथिवी तो हिलती ही रहती है, उस समय भी हिलती रहेगी। इससे यह मित्र होता है कि कुरान बनाने वाला पृथिवी को स्थिर जानता था। भला पहाड़ों को क्या पचीवत् उड़ा देगा? यदि धनुषों हो जावें तो भी सूक्ष्म शरीरधारी रहेंगे तो फिर उनका दूसरा जन्म क्यों नहीं? बाहजी! जो खुदा शरीरधारी न होता तो उसके दाहिनी ओर और बाईं ओर कैसे खड़े हो सकते? जब वहां पलङ्क सोने के तारों से बुने हुए हैं तो बड़ाई बुनार भी वहां रहते होंगे। और सटमल काटते होंगे जो उनके रात्रि में सोने भी नहीं देते होंगे। क्या वे तकिये लगाकर निष्कम्भे बहिरत में बैठे हो रहते हैं? या कुछ काम किया करते हैं? यदि वेसे ही रहते होंगे तो उनको भ्रम पचन न होने से वे रोगी होकर शीघ्र मर भी जाते होंगे। और जो काम किया करते होंगे तो जैसे मिहमत मजदूरी वहां करते हैं वेसे ही वहां परिश्रम करके निर्वाह करते होंगे, फिर यहां से वहां बहिरत में विरोध क्या है? कुछ भी नहीं। यदि वहां खड़े सदा रहते हैं तो उनके मां बाप भी रहते होंगे और सासू स्वसुर भी रहते होंगे। तब तो बड़ा भारी शहर बसता होगा। फिर मलमुखादि के बढ़ने से रोग भी बहुत से होते होंगे। क्योंकि जब मेवे खावेंगे गिलासों में पानी पीवेंगे और प्यालों से मद्य पीवेंगे न उनका शिर इलेगा और न कोई किछ बोलेगा कथेष्ट मेवा खावेंगे और जानवरों तथा पक्षियों के मांस भी खावेंगे तो अनेक प्रकार के दुःख; पची जानकर वहां होंगे, हत्या होगी और हाद जहां तहां बिखरे रहेंगे और कसाइयों की हुकानें भी होंगी। बाह क्या कहना इनके बहिरत की प्रशंसा कि वह अरबदेश से भी बढ़कर दीखती है!!! और जो मद्य मांस पी खा के उन्मत्त होते हैं इस लिये अच्छी अच्छी स्त्रियां और लौहे भी वहां अवश्य रहने चाहियें। नहीं तो ऐसे नशेबाजों के शिर में गरमी बढ़ के प्रमत्त हो जावें। अवश्य बहुत स्त्री पुत्तों के बैठने सोने के लिये बिजौने बड़े बड़े चाहियें जब खुदा कुमारियों को बहिरत में उत्पन्न करता है तभी तो कुमार लड़कों को भी उत्पन्न करता है। भला कुमारियों का तो विवाह जो यहां से उम्मेदवार होकर गये हैं उनके साथ खुदा ने लिखा। पर उन सदा रहने वाले लड़कों का भी किन्हीं कुमारियों के साथ विवाह न लिखा तो क्या वे भी उन्हीं उम्मेदवारों के साथ कुमारिवत् दे दिये जावेंगे? इसकी व्यवस्था कुछ भी न लिखी, यह खुदा में बड़ी खूब क्यो हुई? यदि बराबर अवस्था वाली मुहागिन स्त्रियां

पत्नियों को पाके बहिरत में रहती हैं, तो ठीक नहीं हुआ। क्योंकि स्त्रियों से पुरुष का आयु हुना दाईगुना चाहिये। यह तो मुसलमानों के बहिरत की कथा है। और नरक वाले सिंहोड़ अर्थात् पोर के कुत्तों को खाके पेट भरेंगे तो कण्टक वृक्ष भी दोउख में होंगे तो कंटे भी लगते होंगे और गर्म पानी पियेंगे इत्यादि दुःख दोउख में पावेंगे। इसम का खाना प्रायः कुत्तों का काम है, सच्ची का नहीं। यदि खुदा ही कसम खाता है तो वह भी कुट से अलग नहीं हो सकता ॥१४१॥

१४२—निश्चय अल्लाह मित्र रखता है उन लोगों को कि लड़ते हैं बीच मार्ग उसके के ॥ (मं० ७ सि० २० सू० ६१ आ० ४)।

(समीक्षक) नाह ठीक है! ऐसी ऐसी बातों का उपदेश करके विचार अर्बदेशवासियों को सब में लड़ाके शत्रु बनाकर परस्पर दुःख दिलाया। और मजहब का भ्रष्टा खड़ा करके लड़ाई फैलावे, ऐसे को कोई बुद्धिमान ईश्वर कभी नहीं मान सकते। जो जाति में विरोध बढ़ावे वही सबको दुःखदाता होता है ॥१४२॥

१४३—ऐ नबी! क्यों हराम करता है उस वस्तु को कि हलाल किया है खुदा ने तेरे लिये। चाहता है तु प्रसन्नता बीवियों अपनी की और अल्लाह खमा करने वाला दयालु है ॥ जल्दी है मालिक उसका जो वह तुम को छोड़ दे तो, यह कि उसको तुम से अच्छी मुसलमान और ईमान वालियां बीवियां बदल दे मेवा करने वालियां तोबाः करने वालियां भक्ति करने वालियां रोजा रखने वालियां पुरुष देखी हुई और चिन देखी हुई ॥ (मं० ७ सि० २० सू० ६६ आ० १।५)।

(समीक्षक) ध्यान देकर देखना चाहिये कि खुदा क्या हुआ मुहम्मद साहेब के घर का भीतरी और बाहरी प्रबन्ध करने वाला भूत्य ठहरा ! प्रथम आयत पर दो कहानियां हैं एक तो यह कि मुहम्मद साहेब को राहद का शर्वत प्रिय था। उनकी कई बीवियां थीं। उनमें से एक के घर पीने में टंग लगी तो दूसरियों को अमला प्रतीत हुआ, उनके कहने सुनने के पीछे मुहम्मद साहेब मोगन्द खा गये कि हम न पावेंगे। दूसरी यह कि उनकी कई बीवियां में से एक की बारी थी उसके यहां रात्रि की गये तो वह न थी अपने बाप के यहां गई थी। मुहम्मद साहेब ने एके लौंडी अर्थात् दासी को बुला कर पवित्र किया। जब बीबी को इसकी खबर मिली तो अप्रसन्न हो गई तब मुहम्मद साहेब ने मोगन्द खाई कि मैं ऐसा न करूंगा। बीबी से भी कह दिया कि तुम किसी में यह बात मत कहना, बीबी ने स्वीकार किया कि न कहूंगी। फिर उन्होंने दूसरी बीबी में जा कहा। इस पर यह आयत खुदा ने उतारी जिस वस्तु को हमने तेरे पर हलाल किया उसको तू हराम क्यों करता है ? बुद्धिमान लोग विचारें कि भला कहीं खुदा भी किसी के घर का निमटोरा करता फिरता है ? और मुहम्मद साहेब के तो आचरण इन बातों में प्रकट ही है। क्योंकि जो अनेक स्त्रियों को रखे वह ईश्वर का भक्त वा पैगम्बर कैसे हो मक ? और जो एक स्त्री का पक्षपात में अपमान करे और दूसरी का मान्य करे वह पक्षपाती होकर अधर्मी क्यों नहीं ? और जो बहुतसी स्त्रियों में भी सन्तुष्ट न होकर बाँदियों के साथ फँसे उसको लज्जा, भय और धर्म कहाँ में रहे ? किसी ने कहा है कि "क्यातुगला न भय न लज्जा" जो कामी मनुष्य है उनको अधर्म से भय वा लज्जा नहीं होती और इनका खुदा भी मुहम्मद साहेब की स्त्रियों और पैगम्बर के भगवै का फँसला करने में मानों सपञ्च बना है। अब बुद्धिमान

लोग विचार लें कि यह कुरान सिद्धान्त का ईश्वरकृत है वा किसी अनिष्टान्त मतलबवास्तव्य का बनाया ? स्पष्ट निश्चित हो जायगा । और दूसरी आयत से प्रतीत होता है कि मुहम्मद साहेब से उसकी कोई बीबी अपसन्न हो गई होगी उस पर खुदा ने यह आयत उतार कर उसको धमकाया होगा कि यदि तु गद्गद करेगी और मुहम्मद साहेब तुझे बोद देंगे तो उनको उनका खुदा तुझ से अच्छी बीबियां देगा कि जो पुरुष से न मिली हों । जिस मनुष्य को तनिकसी बुद्धि है वह विचार ले सकता है कि ये खुदा-बुदा के काम हैं वा अपने प्रयोजन सिद्धि के । ऐसी ऐसी बातों से ठीक सिद्ध है कि खुदा कोई नहीं कहता या, केवल देशकाल देखकर अपने प्रयोजन के सिद्ध होने के लिये खुदा की तरफ से मुहम्मद साहेब कह देते थे । जो लोग खुदा ही की तर्फ लगाते हैं उनको हम क्या, सब बुद्धिमान् यही कहेंगे कि खुदा क्या ठहरा मानो मुहम्मद साहेब के लिये बीबियां लाने वाला नाई ठहरा ॥१४२॥

१४४—ऐ नबी भगवां कर काफ़िरों और मुप्त राक्षसों से और सक्ती कर ऊपर उनके ॥ (मं० ७ सि० २८ सू० ६६ आ० ६) ।

(समीचक) देखिये मुसलमानों के खुदा की लीला । अन्य मत वालों से लड़ने के लिये पैगम्बर और मुसलमानों को उचकौता है । इसलिये मुसलमान लोग उपद्रव करने में प्रवृत्त रहते हैं । परमात्मा मुसलमानों पर कृपादृष्टि करे जिससे ये लोग उपद्रव करना बोद के सब से मित्रता से वर्ते ॥१४४॥

१४५—फट जावेगा आसमान पस वह उस दिन सुस्त होग्य ॥ और फ़रिश्ते होंगे ऊपर किनारों उसके के और उठावेंगे तक्त मालिक तरे का ऊपर अपने उस दिन आठ जन ॥ उस दिन सामने लाये जाओगे तुम न बिपी रहेगी तुम से कोई बात बिपी हुई ॥ पस जो कोई दिया गया कर्मपत्र अपना बीच दाहिने हाथ अपने के पस कहेगा लो पदो कर्मपत्र मेरा ॥ और जो कोई दिया गया कर्मपत्र बीच बायें हाथ अपने के पस कहेगा हाथ न दिया गया होता मैं कर्मपत्र अपना ॥ (मं० ७ सि० २६ सू० ६६ आ० १६ । १७ । १८ । १९ । २०) ।

(समीचक) बाह क्या फ़िल्हासफ़ी और न्याय की बात है ! मला आकाश भी कमी फट सकता है ? क्या वह क्षेत्र के समान है जो फट जावे ? यदि ऊपर के लोक को आसमान कहते हैं तो यह बात निया से किरह है । अब कुरान का खुदा शरीरधारी होने में कुछ संदिग्ध न रहा, क्योंकि तक्त पर बैठना आठ कहाँ से उठवाना बिना श्रुतिमान् के कुछ भी नहीं हो सकता । और सामने वा पीछे भी माना जाना श्रुतिमान् ही का हो सकता है । जब वह श्रुतिमान् है तो एकदेशी होने से सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान् नहीं हो सकता और सब जीवों के सब कर्मों को कमी नहीं जान सकता । यह बड़े आश्चर्य की बात है कि पुण्यात्माओं के दाहने हाथ में पत्र देना, नक्शाना, बहिश्त में भेजना और पापात्माओं के बायें हाथ में कर्मपत्र का देना, नरक में भेजना, कर्मपत्र बांच के न्याय करना । मला यह व्यवहार सर्वज्ञ का हो सकता है ? कदापि नहीं, यह सब लीला लड़कपन की है ॥१४५॥

१४६—कहते हैं फुरिस्ते और यह तर्क उसकी वह अज्ञान होगा बीच उस दिन के कि है परिभाषा उसका पचास हजार वर्ष का ॥ अब कि निकलने कनरों में से दोहते हुए मानो कि वह कुतों के स्थानों की ओर दोहते हैं ॥ (मं० ७ सि० २६ सू० ७० आ० ४।४१)।

(समीचक) यदि पचास हजार वर्ष दिन का परिभाषा है तो पचास हजार वर्ष की राशि क्यों नहीं ? यदि उतनी बड़ी राशि नहीं है तो उतना बड़ा दिन कभी नहीं हो सकता । क्या पचास हजार वर्षों तक खुदा फुरिस्ते और कर्मण कल्ले सबे वा बेटे अथवा आगते ही रहेंगे ? यदि ऐसा है तो सब रोगी होकर पुनः मर ही जाएंगे । क्या कनरों से निकल कर खुदा की कचहरी की ओर दोहेंगे ? उनके पास सम्मन कनरों में क्योंकर पहुँचेंगे ? और उन विचारों की जो कि पुण्यात्मा वा पापात्मा हैं इतने समय तक सभी को कनरों में दौरेपुर्द कैंद क्यों रक्खा ? और आजकल खुदा की कचहरी नन्द होगी और खुदा तथा फुरिस्ते निकम्मे बेटे होंगे ! अथवा क्या काम करते होंगे ! अपने अपने स्थानों में बेटे इधर उधर घूमते, सोते, नाच तमारा देस्ते वा ऐश आराम करते होंगे । ऐसा अन्धेर किसी के राज्य में न होगा । ऐसी ऐसी बातों को सिवाय जङ्गलियों के दूसरा कौन मानेगा ! ॥१४६॥

१४७—निरक्य उत्पन्न किया तुमको कई प्रकार से ॥ क्या नहीं देखा तुमने कैसे उत्पन्न किया अल्लाह ने सात आसमानों को ऊपर तले ॥ और क्रिया चाँद को बीच उसके प्रकाशक और किया सूर्य को दीपक ॥ (मं० ७ सि० २६ सू० ७१ आ० १४।१५।१६)।

(समीचक) यदि जीवों को खुदा ने उत्पन्न किया है तो वे नित्य अमर कभी नहीं रह सकते । फिर बहिस्त में सदा क्योंकर रह सकेंगे ? जो उत्पन्न होता है वह वस्तु अवश्य नष्ट हो जाता है । आसमान को ऊपर तले कैसे बना सकता है ? क्योंकि वह निराकार और विषु पदार्थ है । यदि हमारी चीज का नाम आकाश रक्ते हो तो भी उसका आकाश नाम रखना व्यर्थ है । यदि ऊपर तले आसमानों को बनाया है तो उन सब के बीच में चाँद सूर्य कभी नहीं रह सकते । जो बीच में रक्खा जाय तो एक ऊपर और एक नीचे का पदार्थ प्रकाशित है, दूसरे से लेकर सब में अन्धकार रहना चाहिये । ऐसा नहीं दीखता इसलिये यह बात सर्वथा मिथ्या है ॥१४७॥

१४८—यह कि मसजिदें वास्ते अल्लाह के हैं वस मत पुकारो साथ अल्लाह के किसी को ॥ (मं० ७ सि० २६ सू० ७२ आ० १८)।

(समीचक) यदि यह बात सत्य है तो मुसलमान लोग "जाइलाह इल्लिह्वा (मुहम्मद-रसूलल्लाह) " इस कलमे में खुदा के साथी मुहम्मद साहेब को क्यों पुकारते हैं ! यह बात कुरान से विरुद्ध है । और जो विरुद्ध नहीं करते तो इस कुरान की बात को फुट करते हैं । जब मसजिदें खुदा के घर हैं तो मुसलमान महाकुत्तरस्त हुए । क्योंकि जैसे पुरानी, जैनी खोटीसी मूर्ति को ईश्वर का घर मानने से कुत्तरस्त ठहरते हैं तो ये लोग क्यों नहीं ! ॥१४८॥

१४९—इकट्ठा किया जावेगा सूर्य और चाँद ॥ (मं० ७ सि० २६ सू० ७५ आ० ६)।
(समीचक) मला सूर्य चाँद कभी इकट्ठे हो सकते हैं ! देखिये यह कितनी बेसमझ की बात है । और सूर्य कन्द्र ही के इकट्ठे करने में क्या प्रयोजन था । अन्य सब लोकों

को इकट्ठे न करने में क्या शुक्ति है। ऐसी ऐसी असम्भव बातें परमेश्वरकृत कभी हो सकती हैं। बिना अविद्वानों के अन्य किसी विद्वान की भी नहीं होती ॥११६॥

१५०—और फिर वे ठहर उनके लड़के सदा रहनेवाले। जब देखेगा तू उनको अनुमान करेगा तू उनको मोती बिल्लू हुए ॥ और पढ़ाये जावेंगे कंगन बाँदी के और पिलावेगा उनको रब उनका शराब पवित्र ॥ (मं० ७ सि० २६ सू० ७६ आ० १६।२१)।

(समीक्षक) क्योंजी मोती के कर्ण से लड़के किसलिये वहाँ रखे जाते हैं? क्या जवान लोग मेवा वा स्त्रीजन उनको तृप्त नहीं कर सकती? क्या आश्चर्य है कि जो यह महा बुरा कर्म लड़कों के साथ दुष्टजन करते हैं उसका मूल यही कुरान का कचन हो! और बहिश्त में स्वामी सेवक भाव होने से स्वामी को आनन्द और सेवक को परिश्रम होने से दुःख तथा पचपात क्यों है? और जब खुदा ही सब पिलावेगा तो वह भी उनका सेवक बन ठहरेगा फिर खुदा की बड़ाई क्योंकर रह सकेगी? और वहाँ बहिश्त में स्त्री पुरुष का समागम और गर्भम्पति और लड़के बाले भी होते हैं वा नहीं? यदि नहीं होते तो उनका विषयमेव बनना व्यर्थ हुआ। और जो होते हैं तो वे जीव कहाँ से आये? और बिना खुदा की मेवा के बहिश्त में क्यों जन्मे? यदि जन्मे तो उनको बिना ईमान लाने और खुदा की भक्ति करने से बहिश्त मुफ्त मिल गया। किन्हीं विचारों को ईमान लाने और किन्हीं को बिना धर्म के सुख मिल जाय इससे दूसरा बड़ा अन्याय कौनसा होगा? ॥११७॥

१५१—बटला दिये जावेंगे कर्मानुसार ॥ और प्याले हैं भरे हुए ॥ उस दिन खड़े होंगे रूह और फुरिश्ते मक्क बांधकर ॥ (मं० ७ सि० ३० सू० ७८ आ० २६।३४।३८)।

(समीक्षक) यदि कर्मानुसार फल दिया जाता तो सदा बहिश्त में रहनेवाले दूर फुरिश्ते और मोती के सदृश लड़कों को कौन कर्म के अनुसार सदा के लिये बहिश्त भिला? जब प्याले भर भर शराब पियेंगे तो मस्त होकर क्यों न लड़ेंगे? रूह नाम यहाँ एक फुरिश्ते का है जो सब फुरिश्तों में बड़ा है, क्या खुदा रूह तथा अन्य फुरिश्तों को पंक्तिबद्ध खड़े करके फलटन बांधेगा? क्या फलटन में सब जीवों को मज्जा टिलावेगा? और खुदा उस समय खुदा होगा वा बेटा? यदि कयामत तक खुदा अपनी सब फलटन एकत्र करके शीतान की एकट ल तो उसका राज्य निष्कटक हो जाय इसका नाम खुदाई है ॥११८॥

१५२—जब कि सूर्य लपेटा जावे ॥ और जब कि तारे गदले होजावें ॥ और जब कि पहाड चलाये जावे ॥ और जब आसमान की खाल उतागी जावे ॥ (मं० ७ सि० ३० सू० ८१ आ० १।२।३।११)।

समीक्षक—यह बड़ी बेसमझ की बात है कि गोल सूर्यलोक लपेटा जावेगा? और तारे गदले क्याकर हो सकेंगे? और पहाड जड़ होने से कैसे चलेगें? और आकाश को क्या पशु समझा कि उसकी खाल निकाली जावेगी? यह बड़ी ही बेसमझ और जङ्गली-पन की बात है ॥११९॥

१५३—और जब कि आसमान फट जावे ॥ और जब तारे झड़ जावे ॥ और जब दर्या कीरे जावे ॥ और जब कनगे जिला कर उठाई जावे ॥ (मं० ७ सि० ३० सू० ८२ आ० १।२।३।४)।

(समीक्षक) बाहजी कुरान के बनानेवाले फ़िलासफ़ ! आकाश को क्योंकि फ़ाड़ सकेगा ! और तारों को कैसे फ़ाड़ सकेगा ? और दर्या क्या लकड़ी है जो चौर डालेगा ! और कबरे क्या मुर्दे हैं जो जिला सकेंगे ? ये सब बात लड़कों के सदृश हैं ॥ १५३ ॥

१५४—क़मम है आममान बुजों वाले की ॥ किन्तु वह क़ुरान है बड़ा ॥ बीच लोह महफूज (रक्षित) के ॥ (मं० ७ सि० ३० सू० ५ आ० १।२१।२२)।

(समीक्षक) इस क़ुरान के बनानेवाले ने भूगोल खगोल कुछ भी नहीं पढ़ा था। नहीं तो आकाश को किले के समान बुजों वाला क्यों कहता ? यदि मेघादि राशियों को बुज कहना है तो अन्य बुज क्यों नहीं ? इस लिये ये बुज नहीं हैं किन्तु सब तारे लोक हैं ॥ क्या वह क़ुरान ख़ुदा के पास है ? यदि यह क़ुरान उसका किया है तो वह भी किथा और पुक्ति से विरुद्ध अविद्या से अधिक भरा होगा ॥ १५४ ॥

१५५—निश्चय वे मकर करते हैं एक मकर ॥ और मैं भी मकर करता हूँ एक मकर ॥ (मं० ७ सि० ३० सू० ६ आ० १५।१६)।

(समीक्षक) मकर कहते हैं टगपन को। क्या ख़ुदा भी टग है ? और क्या चोरी का ज़राब चोरी और भूट का ज़राब भूट है ? क्या कोई चोर भले आदमी के घर में चोरी करे तो क्या भले आदमी को चाहिये कि उसके घर में जाके चोरी करे ? बाह ! बाहजी !! क़ुरान के बनानेवाले ॥ १५५ ॥

१५६—और जब आवेगा मालिक तेरा और फ़रिश्ते पंक्ति बांधके ॥ और लाया जावेगा उस दिन दोज़ख़ को ॥ (मं० ७ सि० ३० सू० ८ आ० २२।२३)।

(समीक्षक) कही जी, जैसे कोंटपालजी मेनाध्यक्ष अपनी सेना को लेकर पंक्ति बांध फिरा करे वैसा ही इनका ख़ुदा है ? क्या दोज़ख़ को बड़ा सा समझा है कि जिसको उठा के जहाँ चाहे वहाँ लेजावे। यदि इतना बड़ा है तो असंख्य कैदी उसमें कैसे समा सकेंगे ? ॥ १५६ ॥

१५७—पस कहा था वाम्ते उनके पैगम्बर ख़ुदा के ने रचा करो ऊंटनी ख़ुदा की को और पानी पिलाना उसके को ॥ पस फ़ुठलाया उसको पस पाँव काटे उसके पस मरी डाली ऊपर सब उनके ने ॥ (मं० ७ सि० ३० सू० ९१ आ० १३।१४)।

(समीक्षक) क्या ख़ुदा भी ऊंटनी पर चढ़ के मेल किया करता है ? नहीं तो किस लिये रक्खी ? और बिना क़्यामत के अपना नियम तोड़ उन पर मरी गंग क्यों डाला ? यदि डाला तो उनको दण्ड किया। फिर क़्यामत की रात में न्याय और उस रात वा होना फ़ुठ समझा जायगा। इस ऊंटनी के लेख से यह अनुमान होता है कि अरब देश में ऊंटनी के सिवाय दूसरी सवारी कम होती है। इससे मिथ होता है कि किसी अवदेशी ने क़ुरान बनाया है ॥ १५७ ॥

१५८—यो जो न रुकेगा अवश्य घसीटेंगे हम उसको साथ साथे ॥ वह माथा कि फ़ुटा है और अपग़ापी ॥ हम बुलावेगे फ़रिश्ते दोज़ख़ के को ॥ (मं० ७ सि० ३० सू० ९६ आ० १५।१६।१८)।

(समीक्षक) इस नीच चपगामियों के काम घसीटने में भी ख़ुदा न बचा। भला माथा भी कभी फ़ुटा और अपग़ापी हो सकता है, सिवाय जीव के ? भला यह कभी ख़ुदा हो सकता है कि ज़मे जेलखाने के दरोगा को बुलवा भेजे ? ॥ १५८ ॥

१५६—निश्चय उतारा हमने कुरान को बीच रात कदर के ॥ और क्या जाने तु क्या है रात कदर ॥ उतरते हैं फुरिश्ते और पवित्रात्मा बीच उसके साथ आत्मा मालिक अपने के वास्ते हर काम के ॥ (मं० ७ सि० २० सू० ६७ आ० १।२।४)।

(समीक्षक) यदि एक ही रात में कुरान उतारा तो वह आवत अर्थात् उस समय उतरी और धीरे धीरे उतारा यह बात सत्य क्योंकि हो सकेगी ? और रात्रि अन्धेरी है इसमें क्या पढ़ना है । हम लिख आये हैं ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो सकता । और यहाँ लिखते हैं कि फुरिश्ते और पवित्रात्मा खुदा के हुक्म में संसार का प्रबन्ध करने के लिये आते हैं इससे स्पष्ट हुआ कि खुदा मनुष्यवत् एकदेशी है । अतः देखा या कि खुदा फुरिश्ते और पैगम्बर तीन की कथा है अब एक पवित्रात्मा चोया निकल पड़ा । अब न जाने यह चोया पवित्रात्मा क्या है ? यह तो ईसाइयों के मत अर्थात् पिता पुत्र और पवित्रात्मा तीन के मानने से चोया भी बढ़ गया । यदि कही कि हम इन तीनों को खुदा नहीं मानते, ऐसा भी हो । परन्तु जब पवित्रात्मा प्रथक् है तो खुदा फुरिश्ते और पैगम्बर को पवित्रात्मा कहना चाहिये वा नहीं ? यदि पवित्रात्मा है तो एक ही का नाम पवित्रात्मा क्यों ? और बोद्धे आदि जानकर रात दिन और कुरान आदि की खुदा कसमें खाता है, कसमें खाना भले लोगों का काम नहीं ॥ १५६ ॥

अब इस कुरान के विषय को जिसके बुद्धिमानों के सम्मुख स्थापित करना है कि यह पुस्तक कैसा है ? मुझ से पूछो तो यह किताब न ईश्वर न विद्वान् की बनाई और न बिना की हो सकती है । यह तो बहुत थोड़ासा दोष प्रकट किया, इसलिये कि लोग थोड़े में पढ़कर अपना जन्म व्यर्थ न गमावें । जो कुछ इसमें थोड़ासा सत्य है वह बेदादि बिना पुस्तकों के अनुकूल होने से जैसे मुझ को ग्राह्य है वैसे अन्य भी मजहब के हठ और पक्षपातरहित विद्वानों और बुद्धिमानों को ग्राह्य है । इसके बिना जो कुछ इसमें है वह सब भविष्य भ्रमजाल और मनुष्य के आत्मा को पशुवत् बनाकर शान्तिभंग कराके उपद्रव मचा मनुष्यों में विद्रोह फैला परस्पर दुःखोन्नति करनेवाला विषय है । और - पुनस्तक दोष का तो कुरान जानों भण्डार ही है । परमात्मा सब मनुष्यों पर कृपा करे कि सब से सब प्रीति, परस्पर मेल और एक दूसरे के सुख की उन्नति करने में प्रवृत्त हो । जैसे मैं अपना वा दूसरे मतमतान्तरे का दोष पक्षपातरहित होकर प्रकाशित करता हूँ इसी प्रकार यदि सब विद्वान् लोग करें तो क्या कठिनता है कि परस्पर का विरोध छूट मेल होकर आनन्द में एकमत होके सत्य की प्राप्ति सिद्ध हो । यह थोड़ासा कुरान के विषय में लिखा, इसकी बुद्धिमान धार्मिक लोग अन्यकार के अभिप्राय को समर्थ लाभ लेंगे । यदि कोई भ्रम से अन्यथा लिखा गया हो तो उसको शुद्ध कर लेंगे ।

अब एक बात यह शेष है कि बहुत से मुसलमान ऐसा कहा करते और लिखा वा दृष्ट-वाया करते हैं कि हमारे मजहब की बात अथर्ववेद में लिखी है, इसका यह उत्तर है कि अथर्ववेद में इस बात का नाम निशान भी नहीं है । (पूर्व०) क्या तुमने मर अथर्ववेद देखा है । यदि देखा है तो अल्लोपनिषद् देखो । वह मान्यता उसमें लिखी है । फिर क्यों कहने हो कि अथर्ववेद में मुसलमानों का नाम निशान भी नहीं ।

अथाल्लोपनिषद् व्याख्यास्यामः

अस्मात्मा इत्ये मित्रावस्था दिव्यानि धत्ते । इत्ये वक्ष्यते रात्रौ पुनर्दुः । दया विधौ इत्यर्थे इत्ये वक्ष्यते इत्यर्थे विस्मयवस्तुतः ॥१॥
 होतारिणो होतारिण्यं वरादुनिम्ना । इत्ये अर्थे वेदं वक्ष्यते इत्यर्थे इत्ये वक्ष्यते इत्यर्थे इत्ये वक्ष्यते ॥२॥
 अस्मात्मा इत्ये वक्ष्यते ॥३॥ अस्मात्मा इत्ये वक्ष्यते ॥४॥ अस्मात्मा इत्ये वक्ष्यते ॥५॥ अस्मात्मा इत्ये वक्ष्यते ॥६॥
 इत्ये वक्ष्यते ॥७॥ इत्ये वक्ष्यते ॥८॥ इत्ये वक्ष्यते ॥९॥ इत्ये वक्ष्यते ॥१०॥ इत्ये वक्ष्यते ॥११॥ इत्ये वक्ष्यते ॥१२॥
 इत्ये वक्ष्यते ॥१३॥ इत्ये वक्ष्यते ॥१४॥ इत्ये वक्ष्यते ॥१५॥ इत्ये वक्ष्यते ॥१६॥ इत्ये वक्ष्यते ॥१७॥ इत्ये वक्ष्यते ॥१८॥
 इत्ये वक्ष्यते ॥१९॥ इत्ये वक्ष्यते ॥२०॥ इत्ये वक्ष्यते ॥२१॥ इत्ये वक्ष्यते ॥२२॥ इत्ये वक्ष्यते ॥२३॥ इत्ये वक्ष्यते ॥२४॥
 इत्ये वक्ष्यते ॥२५॥ इत्ये वक्ष्यते ॥२६॥ इत्ये वक्ष्यते ॥२७॥ इत्ये वक्ष्यते ॥२८॥ इत्ये वक्ष्यते ॥२९॥ इत्ये वक्ष्यते ॥३०॥

इत्यल्लोपनिषद् समाप्तः ॥

जो इसमें प्रत्येक मुहम्मद साहब रखल लिखा है । इससे सिद्ध होता है कि मुसलमानों का मत वेदमूलक है । (उत्तर०) यदि तुमने अथर्ववेद न देखा हो तो हमारे पास आओ, आदि से पृथि तक देखो । अथवा जिस किसी अथर्ववेदी के पास बीस काण्डयुक्त मन्त्र-संहिता अथर्ववेद को देख लो । कहीं तुम्हारे पैगम्बर साहब का नाम वा मत का निशान न देखो । और जो यह अल्लोपनिषद् है वह न अथर्ववेद में, न उसके गोप्य ब्राह्मण वा किसी शास्त्र में है । यह तो अकबरशाह के समय में अनुमान है कि किसी ने बनाई है । इसका बनाने वाला कुछ अरबी और कुछ संस्कृत भी पढ़ा हुआ दीखता है । क्योंकि इसमें अरबी और संस्कृत के पद लिखे हुए दीखते हैं, देखो "अस्मात्मा इत्ये मित्रावस्था दिव्यानि धत्ते" इत्यादि में जो कि दश अंक में लिखा है, जैसे इसमें "अस्मात्मा" और "इत्ये" अरबी और "मित्रावस्था दिव्यानि धत्ते" यह संस्कृत पद लिखे हैं वैसे ही सर्वत्र देखने में आने से किसी संस्कृत और अरबी के पद हुए न बनाई हैं । यदि इसका अर्थ देखा जाता है तो यह कृत्रिम, अयुक्त, वेद और व्याकरणरीति से विरुद्ध है । जैसी यह उपनिषद् बनाई है, वैसे बहुत सी उपनिषदें मतमतान्तरवाले पक्षपातियों ने बनाली हैं, जैसी कि स्वरोपोपनिषद्, नसिंहतापिनी, रामतापिनी, गोपालतापिनी बहुत सी बनाली हैं । (पूर्व०) आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा अब तुम कहते हो । हम तुम्हारी बात कैसे मानें ? (उत्तर०) तुम्हारे मानने वा न मानने से हमारी बात झूठ नहीं हो सकती है । जिस प्रकार से मैंने इसको अयुक्त ठहराई है, उसी प्रकार से जब तुम अथर्ववेद, गोप्य वा इसकी शास्त्राओं से प्राचीन लिखित पुस्तकों में जैसा का तैसा लेख दिखलाओ और अर्थ-संगति से भी शुद्ध करो तब तो सप्रमाण हो सकती है । (पूर्व०) देखो हमारा मत कैसा अच्छा है कि जिसमें सब प्रकार का सुख और अन्त में मुक्ति होती है । (उत्तर०) ऐसे ही अपने अपने मत वाले सब कहते हैं कि हमारा ही मत अच्छा है बाकी सब बुरे । बिना हमारे मत के दूसरे मत में मुक्ति नहीं हो सकती । अब हम तुम्हारी बात को सच्ची मानें वा उनकी ? हम तो यही मानते हैं कि सत्यमापण, अहिंसा, दया आदि शुभ गुण सब मतों में अच्छे हैं । बाकी बादबिबाद, ईर्ष्या, द्वेष, मिथ्यामापण आदि कर्म सब मतों में बुरे हैं । यदि तुमको सत्यमत ग्रहण की इच्छा हो तो वैदिकमत को ग्रहण करो ।

इसके आगे स्वमन्त्रव्यामन्त्रव्य का प्रकारा संक्षेप से लिखा जायेगा ।

इति श्रीमत्पात्राधिकारमहाविद्वत्पण्डितः मत्पात्राधिकारः मत्पात्राधिकारः
 पञ्चमस्कन्धे अष्टमः अध्यायः अष्टमः ॥१॥

स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाशः

सर्वतन्त्र सिद्धान्त अर्थात् साम्राज्य सार्वजनिक धर्म जिस को सदा से सब मानते आये, मानते हैं और मार्गे भी इसीलिये उसको सनातन नित्य धर्म कहते हैं कि जिसका विरोधी कोई भी न होसके। यदि अविद्यायुक्त जन अथवा किसी मतवाले के अभावे हुए जन जिसको अन्यथा जानें वा मानें उसका स्वीकार कोई भी बुद्धिमान् नहीं करते। किन्तु जिसको आप्त अर्थात् सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, परोपकारक, पक्षपातरहित विद्वान् मानते हैं, वही सबको मन्तव्य और जिसको नहीं मानते वह अमन्तव्य होने से प्रमाण के योग्य नहीं होता। अब जो वेदादि सत्यशास्त्र और ब्रह्मा से लेकर जैमिनिमुनिपर्यन्तों के माने हुए ईश्वरादि पदार्थ हैं जिनको कि मैं भी मानता हूँ सब सज्जन महाशयों के सामने प्रकाशित करता हूँ। मैं अपना मन्तव्य उसी को जानता हूँ कि जो तीन काल में सबको एकसा मानने योग्य है। मेरा कोई नवीन कल्पना वा मतमतान्तर चलाने का लेशमात्र भी अभिप्राय नहीं है। किन्तु जो सत्य है उसको मानना मनवाना और जो असत्य है उसको छोड़ना और छुड़वाना मुझको असीष्ट है। यदि मैं पक्षपात करता तो आर्यावर्त में प्रचरित मतों में से किसी एक मत का आग्रही होता। किन्तु जो जो आर्यावर्त वा अन्य देशों में अधर्मयुक्त चाल चलन हैं उनका स्वीकार और जो धर्मयुक्त बातें हैं उनका न्याय नहीं करता न करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा करना मनुष्यधर्म से बहिः है।

मनुष्य उसी को कहना कि मननशील होकर स्वात्मवत् अन्यो के सुख दुःख और हानि लाभ को समझे, अन्यायकारी बलवान् से भी न डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे। इतना ही नहीं किन्तु अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं की चाहे वे महा अनाथ निर्बल और गुणरहित क्यों न हो उनकी रक्षा, उन्नति, प्रियाकरण और अधर्मी चाहे चक्रवर्ती सनाथ महाबलवान् और गुणवान् भी हो तथापि उसका नाश, अवनति अप्रियाकरण सदा किया करे। अर्थात् जहां तक होसके वहां तक अन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सर्वथा किया करे। इस काम में चाहे उसको कितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी मले ही चले जायें परन्तु इस मनुष्यपनरूप धर्म से पृथक् कभी न होवे। इसमें श्रीमान् महाराजा मनु हरिजी आदि ने श्लोक कहे हैं उनका लिखना उपयुक्त समझ कर लिखता हूँ:—

निमग्नो नीमिषितुका बहिः सा सुकृत्तु, कर्मोः क्वापिदुःखं पण्डित वा पण्डितः ।

बहिः का पराक्रमान् दुःखान् वा, स्वात्मपणः क्विचिदपि कर्म न वीतः ॥१॥

(गीतारण्यक ८४) ।

म आगु कर्मणः पण्डितः होय, कर्म स्वर्गलोकाभिप्रायः होतः ।

कर्मो निमग्नः सुमदुःखो स्थितिः कीरो स्थितो देहात्म स्थितिः ॥१॥ (पञ्चरात्र उद्देशः ५-१२३) ।

मय १२ मुद्राओं निमग्नपण्डितः ५ । क्षीरक कर्म नाश कर्मव्यति पण्डित ॥१॥ (मनु ८-८००) ।

मर्यादा कर्मो नाशुर्गो मर्यादा कर्मो स्थितिः देहात्मः ।

देहात्मकपण्डितः कर्मव्यति कर्म स्वर्गलोकाभिप्रायः ॥१॥ (हनुमान् ३-१२३) ।

यदि सत्यानन्दो यतो वाक्यार्थार्थकं वा । यदि सत्यानन्दं ज्ञात्वा सत्यानन्दं सत्यानन्दं । (४० वि०) ।

इन्हीं महाशयों के श्लोकों के अभिप्राय के अनुकूल सब को निश्चय रखना योग्य है । अब मैं जिन जिन पदार्थों को जैसा जैसा मानता हूँ उन उन का वर्णन संक्षेप से यहां करता हूँ कि जिनका विशेष व्याख्यान इस ग्रन्थ में अपने अपने प्रकरण में कर दिया है । इनमें से :—

१—प्रथम ईश्वर कि जिसके ब्रह्म, परमात्मा आदि नाम हैं, जो सच्चिदानन्दादिलक्षणयुक्त हैं, जिसके गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र है, जो सर्वज्ञ, निर्गुण, सर्वव्यापक, अजन्मा, अनन्त, सर्वशक्तिमान्, दयालु, न्यायकारी, सब सृष्टि का कर्ता, धर्ता, हर्ता, सब जीवों को कर्मा-नुसार सत्य न्याय से फलदाता आदि लक्षणयुक्त है उसी को परमेश्वर मानता हूँ ।

२—चारों वेदों (विद्या-धर्मयुक्त ईश्वरप्रणीत माहिता मन्त्रभाग) को निर्भान्त स्वतः प्रमाण मानता हूँ । वे स्वयं प्रमाणरूप हैं कि जिनके प्रमाण होने में किसी अन्य ग्रन्थ की अपेक्षा नहीं । जैसे सूर्य वा प्रदीप अपने स्वरूप के स्वतःप्रकाशक और दृष्टिव्यादि के भी प्रकाशक होते हैं वैसे चारों वेद हैं । और चारों वेदों के ब्राह्मण, ऋः अङ्ग, इः उपाङ्ग, चार उपवेद और ग्यारह मां सत्ताईस वेदों की शाखा जो कि वेदों के व्याख्यानरूप ब्रह्मादि महर्षियों के बनाये ग्रन्थ हैं उनके परतः प्रमाण अर्थात् वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण और जो इनमें वेदविरुद्ध वचन हैं उनका अप्रमाण करता हूँ ।

३—जो पञ्चपातग्रहित न्यायाचरण, मत्यभाषणादिशुक्त ईश्वरज्ञा वेदों से अविरुद्ध है उसको धर्म और जो पञ्चपातसहित अन्यायाचरण, मिथ्याभाषणादि ईश्वरज्ञाभंग वेद-विरुद्ध है उसको अधर्म मानता हूँ ।

४—जो इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, और ज्ञान आदि गुणयुक्त अल्पज्ञ नित्य है उसी को जीव मानता हूँ ।

५—जीव और ईश्वर स्वरूप और वैधर्म्य से भिन्न और व्याप्यव्यापक और साधर्म्य से अभिन्न है, अर्थात् जैसे आकाश से मूर्तिमान् द्रव्य कभी भिन्न न था, न है, न होगा और न कभी एक था, न है, न होगा इसी प्रकार परमेश्वर और जीव को व्याप्यव्यापक, उपास्य-उपासक और पिता-पुत्र आदि सम्बन्धयुक्त मानता हूँ ।

६—अनादि पदार्थ तीन हैं एक ईश्वर, द्वितीय जीव, तीसरा प्रकृति अर्थात् जगत् का कारण । इन्हीं को नित्य भी कहते हैं । जो नित्य पदार्थ हैं उनके गुण, कर्म, स्वभाव भी नित्य हैं ।

७—प्राह से अनादि जो संयोग से द्रव्य, गुण, कर्म, उत्पन्न होते हैं वे वियोग के पश्चात् नहीं रहते । परन्तु जिससे प्रथम संयोग होता है, वह सामर्थ्य उनमें अनादि है और उससे पुनरपि संयोग होगा तथा वियोग भी । इन तीनों को प्राह से अनादि मानता हूँ ।

८—सृष्टि उसको कहते हैं जो पृथक् द्रव्यों का ज्ञानयुक्तिपूर्वक मेल होकर नानारूप बनना ।

९—सृष्टि का प्रयोजन यही है कि जिसमें ईश्वर के सृष्टिनिमित्त गुण, कर्म, स्वभाव का साफल्य होना । जैसे किसी ने किसी से पूछा कि नेत्र किस लिये हैं ? उसने कहा देखने के लिये, वैसे ही सृष्टि करने के ईश्वर के सामर्थ्य की सफलता सृष्टि करने में है और जीवों के कर्मों का यथावत् भोग करना आदि भी ।

१०—सृष्टि सत्कर्तृ है। इसका कर्ता पूर्वोक्त ईश्वर है, क्योंकि सृष्टि की रचना देखने और जड़ पदार्थ में अपने आप यथायोग्य बीजादि स्वरूप बनने का सामर्थ्य न होने से सृष्टि का “कर्ता” अवश्य है।

११—कथं सनिमित्तक अर्थात् अविद्या निमित्त से है। जो जो पाप कर्म ईश्वर-मित्रोपासना अज्ञान आदि सब दुःख फल करने वाले हैं इसलिये यह “कथं” है कि जिसकी इच्छा नहीं और भोगना पड़ता है।

१२—मुक्ति अर्थात् सर्व दुःखों से बूटकर बन्धरहित सर्वव्यापक ईश्वर और उसकी सृष्टि में स्वेच्छा से विकरना, नियत समयपर्यन्त मुक्ति के आनन्द को भोग के पुनः संसार में आना।

१३—मुक्ति के माधन ईश्वरोपासना अर्थात् योगाभ्यास, धर्मावधान, ब्रह्मचर्य से विद्या प्राप्ति, आप्त विद्वानों का संग, सत्यविद्या, सुविचार और पुरुषार्थ आदि हैं।

१४—अर्थ यह है कि जो धर्म ही से प्राप्त किया जाय और जो अधर्म से सिद्ध होता है उसको अनर्थ कहते हैं।

१५—राम यह है कि जो धर्म और अर्थ से प्राप्त किया जाय।

१६—वर्णाश्रम गुण कर्मों की योग्यता से मानता हूँ।

१७—राजा उसी को कहते हैं जो शुभ गुण, कर्म, स्वभाव से प्रकाशमान, पंचपात-रहित न्याय धर्म की सेवा, प्रजाओं में पितृवत् कर्तृ और उनको पुत्रवत् मान के उनकी उन्नति और सुख बढ़ाने में सदा यत्न किया करे।

१८—जो उसको कहते हैं कि जो पवित्र गुण, कर्म स्वभाव को धारण करके पंचपात-रहित न्याय धर्म के सेवन से राजा और प्रजा की उन्नति चाहती हुई राजविद्रोहरहित, राजा के साथ पुत्रवत् कर्तृ।

१९—जो सदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य का ग्रहण करे, अन्यायकारियों को हटावे और न्यायकारियों को बढ़ावे, अपने आत्मा के समान सब का सुख चाहे सो न्यायकारी है उसको मैं भी ठीक मानता हूँ।

२०—देव विद्वानों को और अविद्वानों को भूत पापियों को एक अनाचारियों को पिशाच मानता हूँ।

२१—उन्हीं विद्वानों, माता, पिता, आचार्य, अतिथि, न्यायकारी राजा और धर्मात्मा जन, पतिव्रता स्त्री और स्त्रीव्रत पति का सत्कार करना ऐश्वर्य कहाँती है। इससे विपरीत अवैश्वर्य। इनकी शक्तियों को पूज्य और इतर पाषाणादि जड़शक्तियों को सर्वथा अपूज्य समझता हूँ।

२२—पिशाच जिससे विद्या, सम्बन्धता, धर्मात्मता, जितेन्द्रियता आदि की बढ़ती होवे और अविद्यादि दोष बूटें उसको पिशाच कहते हैं।

२३—पुण्य जो ब्रह्मादि के बनाये ऐतरेयादि ब्राह्मण पुस्तक हैं, उन्हीं को पुण्य, इतिहास, कल्प, गाथा और नारायसी नाम से मानता हूँ अन्य भागवतादि को नहीं।

२४—तीर्थ जिससे दुःखसागर से पार उतरे कि जो सत्त्वभाषण, विद्या, सत्संग, यमादि योगाभ्यास, पुरुषार्थ, विद्यादानादि शुभ कर्म हैं उन्हीं को तीर्थ समझता हूँ इतर जल-स्पृहादि को नहीं।

२५—पुरुषार्थ अर्थ है क्या इसलिये है कि जिससे संचित प्रारब्ध बनते जिसके सुखरते से सब सुखरते और जिसके विगड़ने से सब विगड़ते हैं, इसीसे प्रारब्ध की अपेक्षा पुरुषार्थ कहा है।

२६—वपुष को सब से यथायोग्य स्वात्मक सुख, दुःख, हानि, लाभ में वर्तना श्रेष्ठ, अन्यथा वर्तना द्वारा समझता हूँ।

२७—हृत्मा उसको कहते हैं कि जिससे शरीर, मन और आत्मा उत्तम होने वह निषेकादि श्मरानान्त सोलह प्रकार का है। इसको कर्तव्य समझता हूँ। और दाह के पश्चात् शतक के लिये कुछ भी न करना चाहिये।

२८—व उसको कहते हैं कि जिसमें विद्वानों का स्तम्भार, यथायोग्य शिल्प अर्थात् रसायन जो कि पदार्थविद्या उससे उपयोग और विद्यादि शुभगुणों का दान अग्निहोत्रादि जिनसे वायु, वृष्टि, जल, ओषधि की पवित्रता करके सब जीवों को सुख पहुँचाना है, उसको उत्तम समझता हूँ।

२९—जैसे भाग्य श्रेष्ठ और शलु दुष्ट मनुष्यों को कहते हैं वैसे ही मैं भी मानता हूँ।

३०—आर्यवर्ष देश इस धूमि का नाम इसलिये है कि इसमें आदि सृष्टि से आर्य्य लोग निवास करते हैं, परन्तु इसकी अवधि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचल, पश्चिम में अटक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी है, इन चारों के बीच में जितना देश है उसको “आर्यवर्ष” कहते और जो इनमें सदा रहते हैं उनको भी “आर्य” कहते हैं।

३१—जो साङ्ख्यपाङ्क वेदविद्याओं का अध्यापक, सत्याचार का ग्रहण और मिथ्या-चार का त्याग करावे वह आचार्य कहाता है।

३२—गुरु उसको कहते हैं कि जो सत्यशिक्षा और विद्या को ग्रहण करने योग्य धर्मात्मा, विद्याग्रहण की इच्छा और आचार्य का प्रिय करने वाला है।

३३—गुरु, माता पिता और जो सत्य को ग्रहण करावे और असत्य को बुझावे वह भी “गुरु” कहाता है।

३४—पुरोहित जो यजमान का हितकारी सत्योपदेष्टा होवे।

३५—उपाध्याय जो वेदों का एकदेश वा अंगों को पढ़ाता हो।

३६—शिष्याचार जो धर्माकरणपूर्वक ब्रह्मचर्य से विद्याग्रहण कर प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना है यही शिष्टाचार और जो इसको करता है वह शिष्य कहाता है।

३७—प्रत्यक्षादि आठ प्रमाणों को भी मानता हूँ।

३८—भाष जो यथार्थवक्ता, धर्मात्मा, सब के सुख के लिये प्रयत्न करता है उसी को भास कहाता हूँ।

३९—परीक्षा पांच प्रकार की है, इसमें से प्रथम जो ईश्वर उस के गुण कर्म स्वभाव और वेदविद्या, दूसरी प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण, तीसरी सृष्टिक्रम, चौथी आप्तों का व्यवहार और पाँचवीं अपने आत्मा की पवित्रता विद्या, इन पाँच परीक्षाओं से सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना चाहिये।

४०—परोपकार जिस में सब मनुष्यों के दुराचार दुःख बूटें, भ्रष्टाचार भी मुक्त नदें उस के करने को परोपकार कहाता हूँ।

४१—स्वतन्त्र परतन्त्र, जीव अपने कामों में स्वतन्त्र और कर्मफल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र, वैसे ही ईश्वर अपने सत्याचार आदि कर्म करने में स्वतन्त्र है।

४२—स्वर्ग नाम सुख-विशेष-भोग और उसकी सामग्री की प्राप्ति का है।

४३—नरक जो दुःख-विशेष-भोग और उसकी सामग्री को प्राप्त होना है।

४४—जन्म जो शरीर धारण कर प्रकट होना सो पूर्व, पर और मध्य भेद से तीनों प्रकार का मानता है।

४५—शरीर के संयोग का नाम जन्म और वियोगमात्र को क्तु कहते हैं।

४६—विवाह जो नियमपूर्वक प्रसिद्धि से अपनी इच्छा करके पाणिग्रहण करना वह विवाह कहाता है।

४७—विधोग विवाह के पश्चात् पति के मरजाने आदि वियोग में अथवा नपुंसक-त्वादि स्थिर रोगों में स्त्री वा पुरुष आपत्काल में स्ववर्ण वा अपने से उत्तम वर्णस्थ स्त्री वा पुरुष के साथ सन्तानोत्पत्ति करना।

४८—सुख गुण-कीर्तन-अवस्था और ज्ञान होना। इसका फल प्रीति आदि होते हैं।

४९—शर्पणा अपने सामर्थ्य के उपरान्त ईश्वर के सम्बन्ध से जो विज्ञान आदि प्राप्त होते हैं उनके लिये ईश्वर से याचना करना और इसका फल निरभिमान आदि होता है।

५०—उपासना जैसे ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हैं वैसे अपने करना, ईश्वर को सर्वव्यापक, अपने को व्याप्य जान के ईश्वर के समीप हम और हमारे समीप ईश्वर है ऐसा निश्चय योगाभ्यास से साक्षात् करना उपासना कहाती है। इसका फल ज्ञान की उन्नति आदि है।

५१—सगुणनिर्गुणस्तुतिप्रार्थनोपासना जो जो गुण परमेश्वर में हैं उनसे शुद्ध और जो जो गुण नहीं हैं उनसे पृथक् मानकर प्रशंसा करना सगुणनिर्गुणस्तुति; शुभ गुणों के ग्रहण की ईश्वर से इच्छा और दोष छुड़ाने के लिये परमात्मा का सहाय वाहना सगुणनिर्गुण-प्रार्थना और सब गुणों से सहित सब दोषों में रहित परमेश्वर को मानकर अपने आत्मा को उसके और उसकी आज्ञा के अर्पण कर देना सगुणनिर्गुणोपासना कहाती है।

ये मंचोपसे स्वसिद्धान्त दिखला दिये हैं। इनकी विशेष व्याख्या इसी "सत्यार्थप्रकाश" के प्रकरण-प्रकरण में है, तथा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका आदि ग्रन्थों में भी लिखी है। अर्थात् जो जो बात सब के सामने माननीय है उनको मानता, अर्थात् जैसे सत्य बोलना सब के सामने अच्छा और मिथ्या बोलना बुरा है, ऐसे सिद्धान्तों को स्वीकार करता है। और जो मतमतान्तर के परस्पर विरुद्ध मगड़े हैं, उनको मैं प्रसन्न नहीं करता, क्योंकि इन्हीं मत वालों ने अपने मतों का प्रचार कर मनुष्यों को फंसा के परस्पर शत्रु बना दिये हैं। इस बात का काट सर्व सत्य का प्रचार कर सब को ऐक्यमत में कर द्वेष छुड़ा परस्पर में दृढप्रीति-युक्त कराके सब में सब को सुख लाभ पहुँचाने के लिये मेरा प्रयत्न और अभिप्राय है। सर्वशक्तिमान् परमात्मा की रूपा, महाय और आप्तजनों की महानुभूति से यह सिद्धान्त सर्वत्र सुगल में शीघ्र प्रवृत्त हो जावे, जिस में सब लोग सहज से धर्म्मार्थकाममोक्ष की सिद्धि करके

सदा उन्नत और आनन्दित होते रहें, यही मेरा मुख्य प्रयोजन है ।

अथमतिविस्तरेणबुद्धिमद्भवैषु ।

लो३६ रा० वि० अ० वरुणः रा० वरुणचरुणः । रा० वरुणः रा० वरुणचरुणः ॥ वरुणः वरुणचरुणः वरुणचरुणः वरुणचरुणः ।
 वरुणचरुणः वरुणचरुणः वरुणचरुणः वरुणचरुणः । वरुणचरुणः वरुणचरुणः वरुणचरुणः वरुणचरुणः ।
 वरुणचरुणः ॥ लो३६ रा० वरुणचरुणचरुणचरुणः ॥१॥ व० लो० १

इति श्रीवराहपुराणव्याख्यायां वरुणचरुणः श्रीवराहपुराणव्याख्यायां वरुणचरुणः
 श्रीवराहपुराणव्याख्यायां वरुणचरुणः श्रीवराहपुराणव्याख्यायां वरुणचरुणः
 श्रीवराहपुराणव्याख्यायां वरुणचरुणः श्रीवराहपुराणव्याख्यायां वरुणचरुणः
 वरुणचरुणः ॥

वैदिक आध्यात्मिक साहित्य

१. गायत्री शतक—गायत्री मन्त्रों की प्रभावपूर्ण आध्यात्मिक व्याख्या— २)
२. उपनिषद्-वचनामृत —पं० दीनानाथ सिद्धान्तालंकार —मूल्य १)
उपनिषदों का सार पुस्तक में प्रभावशाली ढंग से अंकित है।
३. ईश्वर भक्ति—स्वामी सर्वदानन्दजी द्वारा लिखित अनमोल रचना जिससे पढ़कर प्रभु के चरणों में मस्तक झुक जाता है। प्रभु से मिलने के लिए मार्ग दर्शन। —मूल्य १)४०
४. मोक्ष का वैदिक मार्ग—आचार्य वैद्यनाथ शास्त्री व योगिराज पथिक का मोक्ष के सम्बन्ध में अनुपम मार्ग दर्शन। —मूल्य १)
५. ईशोपनिषद्— —मूल्य १)
श्री हरिहरराजजी सिद्धान्तालंकार लिखित उपनिषद् की अनुपम आध्यात्मिक व्याख्या।
६. शतक-त्रयी—वेद के ३०० आध्यात्मिक मन्त्रों का संग्रह अर्थसहित।
मूल्य १)४०
७. प्राचिन-सुमन— —मूल्य १)
पं० चन्द्रभानु लिखित; हिन्दी-अंग्रेजी में वेदमन्त्रों की प्रेरक भावपूर्ण व्याख्या।
८. श्री गायत्री — तीसरा संस्करण—मूल्य १)४०
इसमें महर्षि दयानन्द, महात्मा आनन्द स्वामी, स्व० प्रभुआश्रित जी, स्वामी तमपण्णानन्द जी के अनुपम विचार अंकित हैं।
९. उपनिषद् कवचामाला— —मूल्य १)
महात्मा नारायण स्वामी की प्रभावपूर्ण सरल रचना, जो हृदय में प्रभु से मिलने की उत्कट भावना उत्पन्न करती है।
१०. धर्म का मार्ग—पं० सुरेशचन्द्र विद्यालंकार —मूल्य १)
धर्म क्या है, इसे जानने के लिए सरल प्रेरक मार्ग दर्शन।
११. उपनिषद् त्रयी—पं० शिवदयालु कृत—यजुर्वेद के तीन अध्यायों की हिन्दी व अंग्रेजी में प्रेरक आध्यात्मिक व्याख्या। —मूल्य १)
१२. समुत्-पथ—जीवन को सुन्दर और आनन्दमय बनाने के लिए मार्ग दर्शन।
अर्थ को बार-बार पढ़ने पर भी मन नहीं भरता। —मूल्य सजिल्द ५)
१३. नारायण अध्यात्म सुधा—महात्मा नारायण स्वामी —मूल्य १)
१४. अध्यात्म-योग—पं० दीनानाथ सिद्धान्तालंकार —मूल्य ६)
१५. कल्याण मार्ग—जगन्नाथ पथिक मूल्य २५ पैसे
१६. योग की राह पर—जगन्नाथ पथिक मूल्य २५ पैसे

दयानन्द संस्थान नई दिल्ली - ५

